

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

① سورة الرعد

② سورة ابراهيم

③ سورة الحجر

④ سورة النحل

جلد : ۱۱

حضرت مولانا صوفی عبدالحکیم سواتی دام مجسم
خطیب جامع مسجد نور، گومبرائوالہ، پاکستان

نید سواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام کتاب معالم العرفان فی دروس القرآن (سورۃ رعد، ابراہیم، حجر، فصل) جلد ۱۱
افادیت حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی مدظلہ
مرتب الحاج لعل دین ایم اے (علوم اسلامیہ) شمالا مارٹاکن لاہور
تعداد طباعت پانچ سو (۵۰۰)
سرورق سید الخطا طین حضرت شاہ نقیس الحسنی مدظلہ
کتابت محمد امان اللہ قادری، گوجرانوالہ
ناشر مکتبہ دروس القرآن فاروق سنج گوجرانوالہ
قیمت ۲۰۰/- (تین سو روپے)

تاریخ طبع: دہاں ایڈیشن رمضان المبارک ۱۴۳۳ھ جولائی ۲۰۱۳ء

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ خاندہ صفدریہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور
- (۲) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق سنج گوجرانوالہ
- (۳) مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور
- (۴) مکتبہ قاسمیہ الفضل مارکیٹ لاہور
- (۵) مکتبہ خاندہ رشیدیہ، راجہ بازار اردو لینڈری
- (۶) مکتبہ سلیمیہ نزد جامعہ غوریہ سماعت نیرہ کراچی
- (۷) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور
- (۸) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور
- (۹) اسلامیت کتب خانہ ڈاکا می، ایسٹ آباد
- (۱۰) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- (۱۱) مکتبہ اعظم ۱۸ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین بحالہ الفرائض ودرس القرآن جلد اول

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۲	زمین کا پھیلاؤ	۱۹	سورۃ الرعد
۳۳	سلسلہ ہائے کوہ	۲۰	درس اول (آیت ۱ تا ۱۲)
۳۴	پہاڑوں کے فائدے	"	آیات و ترجمہ
۳۵	مختلف الانواع پھل	۲۱	نام اور کوائف
"	شب و روز کا تغیر	"	مضامین سورۃ
۳۶	زمینی سطح	"	محکمات متناہیات اور مقطعات
۳۸	باغات اور کھیتیاں	۲۲	بحث برائے تقریب فہم
"	مختلف الاقسام درخت	۲۳	الشر کی بحث
۴۱	درس سوم ۳ (آیت ۷۵ تا ۷۸)	۲۴	ثناء ولی اللہ کی توجیہ
"	آیات و ترجمہ	۲۵	الکتاب
۴۲	رابطہ آیات	"	قرآن برحق
"	قیامت کا انکار	۲۶	آسمان کی حقیقت
۴۳	منکرین کے لیے سزا	۲۸	استبری علی العرش
۴۵	مصلحتی سے چلے برائی	۲۹	تسخیر شمس و قمر
۴۶	معافی اور سزا	۳۰	بعث بعد الموت
۴۷	معجزے کی فراموشی	۳۱	درس دوم ۲ (آیت ۳ تا ۴)
۴۸	ہر قوم کے لیے ہادی	"	آیات و ترجمہ
۵۰	درس چارم ۴ (آیت ۸ تا ۱۱)	۳۲	رابطہ آیات
"	آیات و ترجمہ		

۸۲	سیلاب کی جھاگ	۵۱	رابط آیات
۸۳	وحشت کی جھاگ	"	شکم ہا در میں پکے کی کیفیت
۸۵	حق و باطل میں کشمکش	۵۳	عالم الغیب والشارۃ
۸۶	حق و باطل کی مثال	۵۵	اللہ تعالیٰ کا حفاظتی نظام
۸۷	شاہ ولی اللہؒ کا فلسفہ	۵۷	اجتماعی حالت کی تبدیلی
۸۸	مسلمین اور کفر بین	۶۰	درس پنجم ۵ آیت (۱۲ تا ۱۴)
۸۹	سورہ الحجاب	"	آیات و ترجمہ
۹۰	درس ہفتم ۸ آیت ۱۹ تا ۲۴	۶۱	رابط آیات
"	آیات و ترجمہ	۶۲	خوف اور امید کا اتصال
۹۱	رابط آیات	"	گھٹ اور چمک
۹۲	عالم اور نابینا کی مثال	۶۳	خدائی طاقت
۹۳	تخلکہ میں کئے اوصاف	۶۶	دعوت حق
"	۱۔ القیامۃ عہد	۶۹	درس ششم ۶ آیت (۱۵ تا ۱۶)
۹۶	۲۔ باہمی تلاپ	"	آیات و ترجمہ
۹۷	۳۔ تحفیت الہی	۷۰	رابط آیات
"	۴۔ صبر	۷۳	سجدہ تلاوت
۹۸	۵۔ اقامت صلوٰۃ	۷۴	مسائل سجدہ تلاوت
۹۹	۶۔ اتفاق فی سبیل اللہ	۷۵	آسمان و زمین کا رب
۱۰۰	۷۔ برائی کا ازالہ نیکی سے	۷۶	مشرک اور مؤحد کا تقابل
"	جنت میں گھر	۷۷	شکر کی ترویج
۱۰۱	فرشتوں کا سلام	۷۹	درس ہفتم ۷ آیت (۱۷ تا ۱۸)
۱۰۲	درس نهم ۹ آیت ۲۵ تا ۲۶	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۸۰	رابط آیات

۱۲۷	اجتماعی ہدایت	۱۰۲	رابط آیات
۱۲۸	یائیس کے مختلف معانی	۱۰۳	عمر شکنی
۱۲۹	کفار کے لیے دائمی مشکلات	۱۰۴	خدا فی الارض
۱۳۱	مسلمانوں کے لیے عبرت	۱۰۵	لعنت کا طوق
۱۳۳	درس نمونہ دہم ۱۲ (آیت ۳۲ تا ۳۵)	۱۰۶	رزق کی کشادگی اور تنگی
"	آیات و ترجمہ	۱۰۷	دنیا کا حقیر سامان
۱۳۴	رابط آیات	۱۱۰	درس دہم ۱۰ (آیت ۲۷ تا ۳۰)
۱۳۵	استہزائے رسل	"	آیات و ترجمہ
۱۳۶	خدا کے شریک	۱۱۱	رابط آیات
۱۳۸	بے حقیقت باتیں	"	نشانی کا مطالبہ
۱۴۰	تخریبیں اعمال	۱۱۳	الہیان قلب
۱۴۲	متقین کے لیے انعامات	۱۱۴	ذکر الہی کے طریقے
۱۴۵	درس سیر دہم ۱۳ (آیت ۳۶ تا ۴۷)	۱۱۶	ایک اشکال
"	آیات و ترجمہ	۱۱۷	اہل ایمان کے لیے بشارت
۱۴۶	رابط آیات	۱۱۸	نکاح و قرآن پاک
"	تشریح کتاب پر بخوشی	۱۲۰	اسمائے پاک
۱۴۷	اہل کتاب کا کردار	۱۲۲	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۳۱)
۱۴۸	حق پرست اہل کتاب	"	آیات و ترجمہ
۱۵۱	قرآن کا عملی انکار	۱۲۳	رابط آیات
"	شکر کے برائے	"	شانِ نزول
۱۵۳	دعوت الی اللہ	۱۲۴	قرآن فدیہ ہدایت
۱۵۴	قرآن اور عربی زبان	۱۲۵	قرآن کا مضمون
۱۵۶	وعید عامہ	۱۲۶	قرآن کی برکات

۱۸۴	ظلمت سے نور کی طرف	۱۵۸	درس چہارم (آیت ۳۱ تا ۴۰)
۱۸۵	کافروں کا انجام	"	آیات و ترجمہ
۱۸۶	دین کے راستے میں رکاوٹ	"	رابط آیات
۱۸۷	سجی کی تلاش	۱۵۸	انبیاء کی ازواجی حیثیت
۱۸۹	درس دوم ۲ - (آیت ۳ تا ۶)	۱۶۱	معجزات کا اظہار
"	آیات و ترجمہ	"	نسخ شرائع اور احکام
۱۹۰	رابط آیات	۱۶۳	شاہ ولی اللہؒ کا فلسفہ
"	رسول در زبان قوم	۱۶۳	غلبہ اسلام کی پیش گوئی
۱۹۲	جزائے عمل کے اسباب	۱۶۷	درس پانزدہم (آیت ۴۱ تا ۴۲)
۱۹۳	قومی زمین الاقوامی بنی	"	آیات و ترجمہ
۱۹۳	مسلمانوں کا عروج و زوال	۱۶۸	رابط آیات
۱۹۵	موسیٰ علیہ السلام کی بعثت	"	کفار کی پے درپے ناکامی
۱۹۶	نذیر یا م اللہ	۱۶۹	عبداللہ بن عباسؓ کی توجیہ
۱۹۷	فیرغویوں سے نجات	۱۷۱	مسلمانوں کا منزل
۲۰۰	درس سوم ۳ (آیت ۷ تا ۹)	۱۷۲	حب مال و عیاد
"	آیات و ترجمہ	۱۷۳	خدا باری نذیر کی کامیابی
۲۰۱	رابط آیات	۱۷۵	رسالت کا انکار
"	مقام شکر	۱۷۷	سورۃ ابراہیم
۲۰۲	انسان پر انعامات الہیہ	۱۷۸	درس اول (آیت ۱ تا ۲)
۲۰۳	نعمت کا صحیح استعمال	"	آیات و ترجمہ
۲۰۵	شکر بمقابلہ ناشکری	۱۷۹	نام اور کوائف
۲۰۶	ناشکری کی سزا	"	مضامین سورۃ
۲۰۷	خدا تعالیٰ سے بے نیازی	۱۸۰	حروف مقطعات

۲۳۷	دور کی غمراہی	۲۰۸	سابقہ اقوام کا شکر
"	خلق کی تبدیلی	۲۱۰	انبیاء سے ملوک
۲۳۸	درس ہفتم (آیت ۲۱)	"	خدا کی پروگرام کا انکار
"	آیات و ترجمہ	۲۱۲	درس چہارم (آیت ۱۰ تا ۱۲)
"	رابطہ آیات	"	آیات و ترجمہ
۲۳۹	خدا کے حضور پیشی	۲۱۳	رابطہ آیات
"	محقق کاموں کا فلسفہ	۲۱۴	دعوت الی اللہ
۲۴۰	تابع اور متبوع	۲۱۵	بشری رسالت کا انکار
۲۴۱	غدا میں تخفیف کی تدبیر	۲۱۶	بشری رسالت کی تصدیق
۲۴۲	بے قراری یا صبر	۲۱۹	توکل پر خدا
۲۴۳	درس ہشتم (آیت ۲۲ تا ۲۳)	۲۲۰	اسباب کی تین قسمیں
۲۴۴	رابطہ آیات	۲۲۱	صبر کی دولت
"	جہنمی امیر شیطان آئے مانتے	۲۲۲	درس نهم (آیت ۱۲ تا ۱۷)
۲۴۵	الہام شعی	"	آیات و ترجمہ
۲۴۶	شیطان کی تقریر	۲۲۴	رابطہ آیات
۲۴۷	ملاست کے قابل کون ؟	"	کنہ کی دیکھی
"	اصل ایمان کی کامیابی	۲۲۶	ایک اشکال
۲۴۸	سلامتی کی دعائیں	۲۲۷	اللہ کی طرف سے تسلی
۲۴۹	درس نهم (آیت ۲۲ تا ۲۶)	۲۲۹	فیصلے کا مطالبہ
"	آیات و ترجمہ	۲۳۱	ملکین کے لیے سزا
"	رابطہ آیات	۲۳۲	درس ششم (آیت ۱۸ تا ۲۰)
۲۵۰	کامد علیہ کی مثال	۲۳۴	کنہ کے احوال کی مثال
۲۵۱	درجہ اور مسلم مرد	۲۳۵	ایمان شرط قبولیت ہے

۲۷۸	شرک و ریحہ گمراہی ہے	۲۵۹	پاکیزہ درخت کی خصوصیات
۲۸۰	اقامت صلوٰۃ	۲۶۰	حکم طہیۃ کی خصوصیات
۲۸۱	اتفاق فی سبیل اللہ	۲۶۱	مرد مسلمان اور کھجور کا درخت
۲۸۲	برجیل اور بڑی وقت خرچ	"	سدا بار آور کھجور
۲۸۵	درس دوازہم ۱۲ (آیت ۲۲ تا ۲۴)	۲۶۲	شاہ ولی اللہؒ کی توصیہ
"	آیات و ترجمہ	۲۶۳	کلمہ فیض کی مثال
۲۸۶	ربط آیات	۲۶۵	درس دہم ۱۰ (آیت ۲۷)
"	خدا تعالیٰ کی بھان	"	آیات و ترجمہ
۲۸۸	آسمان اور زمین کی تخلیق	"	ربط آیات
"	بارش اور اس کے فوائد	۲۶۶	اہمیت قہری کا وعدہ
۲۸۹	دیگر انعامات اللہ	"	قبر کی منزل
۲۹۰	کشتیوں کی تسخیر	۲۶۷	قبر کا حال
۲۹۱	تسخیر شمس و قمر	۲۶۸	قبر کے سوال و جواب
۲۹۲	مطلوبہ نعمت کی عطائیگی	۲۶۹	قبر کا عذاب
۲۹۳	نعمت شماری پر عدم قدرت	۲۷۰	فتنہ قبر
۲۹۵	انسانی کمزوریاں	۲۷۱	روح اور جسم کا تعلق
۲۹۶	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۳۵ تا ۳۷)	۲۷۲	ظالموں کی گمراہی
"	آیات و ترجمہ	۲۷۳	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۲۸ تا ۳۱)
۲۹۷	ربط آیات	"	آیات و ترجمہ
"	شراس	۲۷۵	ربط آیات
۲۹۸	شرک سے بیزاری	"	کھڑا نعمت
۲۹۹	گمراہی اور معافی	۲۷۶	انعامات الہی
۳۰۰	اولاد الابرار حکیم کی آباد کاری	۲۷۸	قوم کی جہنم رسیدگی

۳۲۵	اللہ کے حضور پیشی	۳۰۲	فطرت عرب میں سبزہ زار
۳۲۸	درس ہفتم ۱۴ (آیت ۵۲)	"	عقلم گھر
"	آیات و ترجمہ	۳۰۳	دلوں کی کشش
"	خلاصہ مضامین	۳۰۵	درس چہارم ۱۴ (آیت ۲۸ تا ۴۱)
۳۲۹	الہ پیغام خداوندی	"	آیات و ترجمہ
۳۳۲	۲- انذار بترغیہ قرآن	۳۰۶	ربط آیات
۳۳۳	۳- دعوت توحید	"	اللہ کا علم محیط
۳۳۴	۴- نصیحت برائے اہل عقل	۳۰۷	عطلے اولاد پر شکریہ
"	خلاصہ کلام	۳۰۸	اقامت صلوٰۃ کی دعا
۳۳۷	سورۃ الحج	۳۱۰	مشرک کے لئے دعا مغفرت
۳۳۸	درس اول ۱ (آیت ۵۴)	۳۱۳	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۴۲ تا ۴۶)
"	آیات و ترجمہ	"	آیات و ترجمہ
۳۳۹	نام اور کوائف	۳۱۴	ربط آیات
"	مضامین سورۃ	۳۱۵	ظالموں کے لیے ہلکت
۳۴۰	حروف مقطعات	۳۱۷	دنیا میں دلیپی کی خواہش
۳۴۱	قرآن کی حقانیت	۳۱۸	خدا تعالیٰ کا جواب
۳۴۲	کفار کی آرزو	۳۱۹	کفار کی مخفی تدبیریں
"	کفار کے لیے ہلکت	۳۲۰	مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ
۳۴۳	حضور علیہ السلام کی تشویش	۳۲۱	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۴۷ تا ۵۱)
"	مقررہ وقت پر ملاکت	"	آیات و ترجمہ
۳۴۶	درس دوم ۲ (آیت ۱۵ تا ۱۷)	۳۲۳	ربط آیات
"	آیات و ترجمہ	"	اللہ تعالیٰ کا وعدہ
۳۴۷	ربط آیات	۳۲۴	زمین و آسمان کی تبدیلی

۳۴۰	درس پنجم ۵ (آیت ۲۶ تا ۲۵۲)	۳۴۰	دیوانچی کا الزام
"	آیات و ترجمہ	۳۳۸	نزول ملائکہ کی فرمائش
۳۴۱	ربط آیات	۳۳۹	حفاظتِ قرآن کا ذمہ
۳۴۲	ملکہ تخلیقِ انسان	۳۵۰	حفاظتِ قرآن کا قدرتی نظام
۳۴۳	انسانی وجود کے عناصر	"	قبولِ اسلام کا ایک واقعہ
۳۴۴	فرشتوں کی تخلیق	۳۵۱	لفظی اور معنوی حفاظت
"	انسان کی برتری	۳۵۲	رسولوں کے ساتھ استہزاء
۳۴۵	جہات کی تخلیق	"	کفار کا مسلسل انکار
۳۴۶	انسان کی تخلیق	۳۵۵	درس سوم ۳ (آیت ۶ تا ۲۱)
"	روح کا مسئلہ	"	آیات و ترجمہ
۳۴۷	فرشتوں کو سجدے کا حکم	۳۵۶	ربط آیات
۳۴۸	سجدہ تعظیمی	"	آسمانی بروج
۳۴۹	ابلیس کا انکار	۳۵۷	شیاطین کے لیے شہاب
۳۵۰	شیطان زندہ درگاہ	۳۵۸	زمین کے فوائد
۳۵۱	درس ششم ۶ (آیت ۳۶ تا ۴۲)	۳۵۹	محبت کے سامان
"	آیت و ترجمہ	۳۶۰	قدرت کے خزانے
۳۵۲	ربط آیات	۳۶۲	درس چہارم ۴ (آیت ۲۲ تا ۲۵۲)
"	ملت کی درخواست	"	آیات و ترجمہ
۳۵۳	گمراہ کھتنے کا عزم	۳۶۳	پانی کی قدرتی بہم رسانی
۳۵۵	مخلصین کی حفاظت	۳۶۶	زندگی اور موت کا نظام
۳۵۶	گمراہوں کی جہنم رسیدگی	۳۶۷	متقدمین اور متأخرین
۳۵۹	درس ہفتم ۷ (آیت ۴۵ تا ۶۰)	۳۶۸	عمرِ قتل اور مردوں کی صفیں
"	آیات	"	قیامت اور جہنم کے عمل

۳۹۱	رابط آیات	۳۹۱	قوم پر عذاب	۳۹۱
"	متقین کے لیے بہشت	"	مسلک فرست	"
۳۹۲	کدورت سے پاک دل	۳۹۲	نشانات عبرت	۳۹۲
"	خوف اور امید	۳۹۳	درس دہم ۱ (آیت ۸۰ تا ۸۹)	۳۹۳
"	ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری	۳۹۴	آیات و ترجمہ	۳۹۴
"	ابراہیم علیہ السلام کی حیرانگی	۳۹۵	رابط آیات	۳۹۵
"	قوم لوط پر عذاب	۳۹۶	اہل حجر کی تکذیب	۳۹۶
"	درس نهم ۸ (آیت ۶۱ تا ۷۰)	۳۹۶	نشانیوں سے اعراض	۳۹۸
"	آیات و ترجمہ	"	پرانی تہذیبوں کے آثار	۳۹۹
"	رابط آیات	۴۰۰	عذاب کی آمد	۴۰۰
"	فرستے لوط علیہ السلام کے پاس	۴۰۱	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی	"
"	اہل بستی کی اخلاقی بستی	۴۰۲	بیع مشائی کا نزول	۴۰۲
"	لوط علیہ السلام کی طرف سے دفاع	۴۰۳	اہل و دولت سے بے رغبتی	۴۰۳
"	قبرستان کی مداخلت	۴۰۴	اہل ایمان کے لیے شفقت	"
"	بستی سے خروج کا حکم	۴۰۵	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۹۰ تا ۹۹)	۴۰۵
"	عذاب کا فیصلہ	۴۰۶	آیات و ترجمہ	۴۰۶
"	درس نهم ۹ (آیت ۱ تا ۹)	۴۰۷	رابط آیات	۴۰۷
"	آیات و ترجمہ	"	کتاب الایہ کی تقسیم	"
"	رابط آیات	۴۰۸	لازمی باز پرس	۴۰۸
"	لوط علیہ السلام کی پیشکش	"	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی	۴۰۹
"	ہم بستی کی سزا	۴۰۹	تبلیغ و تحید	۴۰۹
"	قوم کا اصرار	۴۱۰	اسیر و دم نام سخاوت	۴۱۰
"	مسلک فرست	۴۱۱	مسألة الیہ	۴۱۱

۳۵۶	پانی کی ضرورت	۳۳۶	درس اول (آیت ۱ تا ۴)
۳۵۸	نباتات کے لیے پانی	"	آیات و ترجمہ
۳۶۰	شمس و قمر کی روشنیوں	۳۳۷	نام اور کوائف
۳۶۲	مچھلی بطور تازہ گوشت	"	مضامین سورۃ
"	فقہی مسائل متعلقہ مچھلی	۳۳۹	غلاب الہی کی آمد
۳۶۳	سمندروں کے دیگر فوائد	"	غلبہ اسلام کی پیش گوئی
۳۶۶	درس چہارم ۶ (آیت ۱۵ تا ۲۱)	۳۴۰	نزول وحی
"	آیات و ترجمہ	۳۴۱	رسالت کا انتخاب
۳۶۷	ربط آیات	"	دعوت توحید
"	زمین کا توازن	۳۴۲	تخلیق انسانی بطور دلیل
۳۶۸	سمندری اور زمینی راستے	۳۴۳	درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۹)
۳۶۹	انعامات الہیہ	"	آیات و ترجمہ
۳۷۱	شرک کی تردید	۳۴۵	ربط آیات
۳۷۳	درس پنجم ۵ (آیت ۲۲ تا ۲۵)	"	موسیقیوں کے فوائد
"	آیات و ترجمہ	۳۴۶	اُلوں اور گوشت
۳۷۵	ربط آیات	۳۴۷	دودھ کی نعمت
"	مسئلہ الوہیت	۳۴۸	خوبصورتی کا ذریعہ
۳۷۶	لفظ "اللہ" کی تحقیق	۳۴۹	جانوروں کے حقوق
۳۷۷	فکر آخرت	۳۵۰	بار برداری کا کام
۳۷۸	تکبر کی بیماری	"	ناخوردنی جانور
۳۷۹	وحی الہی کا انکار	۳۵۱	مستقبل کی سواریاں
۳۸۰	دوسرا ترجمہ	۳۵۲	مستقیم اور منحنی راستے
۳۸۲	درس ششم ۶ (آیت ۲۶ تا ۲۹)	۳۵۳	درس سولہم ۳ (آیت ۱ تا ۱۳)
		"	آیات و ترجمہ
		۳۵۸	ربط آیات

۵۰۹	۴۸۲	آیات و ترجمہ
۵۰۹	۴۸۳	رابطہ آیات
۵۱۱	۴۸۴	مخالفین کی چالبازیاں
۵۱۲	۴۸۵	نزد اور فرعون کی کارگزاری
۵۱۳	۴۸۶	مسل سازشیں
۵۱۵	۴۸۹	ظالموں کی رسوائی
۵۱۶	۴۹۱	جنہم میں داخلہ
۵۱۷	۴۹۲	درجہ ششم (آیت ۳۰ تا ۳۲)
۵۱۹	۴۹۳	آیات و ترجمہ
۵۲۰	۴۹۴	رابطہ آیات
۵۲۱	۴۹۵	متعین سے سوال و جواب
۵۲۲	۴۹۶	متعین کے لیے بہتر گھر
۵۲۳	۴۹۷	پاکیزہ موت
۵۲۴	۴۹۸	جنت میں داخلہ
۵۲۵	۴۹۹	غذاب کا انتظار
۵۲۶	۵۰۰	درجہ ششم ۸ (آیت ۳۵ تا ۳۶)
۵۲۷	۵۰۱	آیات و ترجمہ
۵۲۸	۵۰۲	رابطہ آیات
۵۲۹	۵۰۳	شرک پڑانی بیماری ہے
۵۳۰	۵۰۴	مشرکین کی دلیل
۵۳۱	۵۰۵	انسان کی فعل مختاری؟
۵۳۲	۵۰۶	رسولوں کی ذمہ داری
۵۳۳	۵۰۷	نت کیا ہے؟
۵۳۴	۵۰۸	

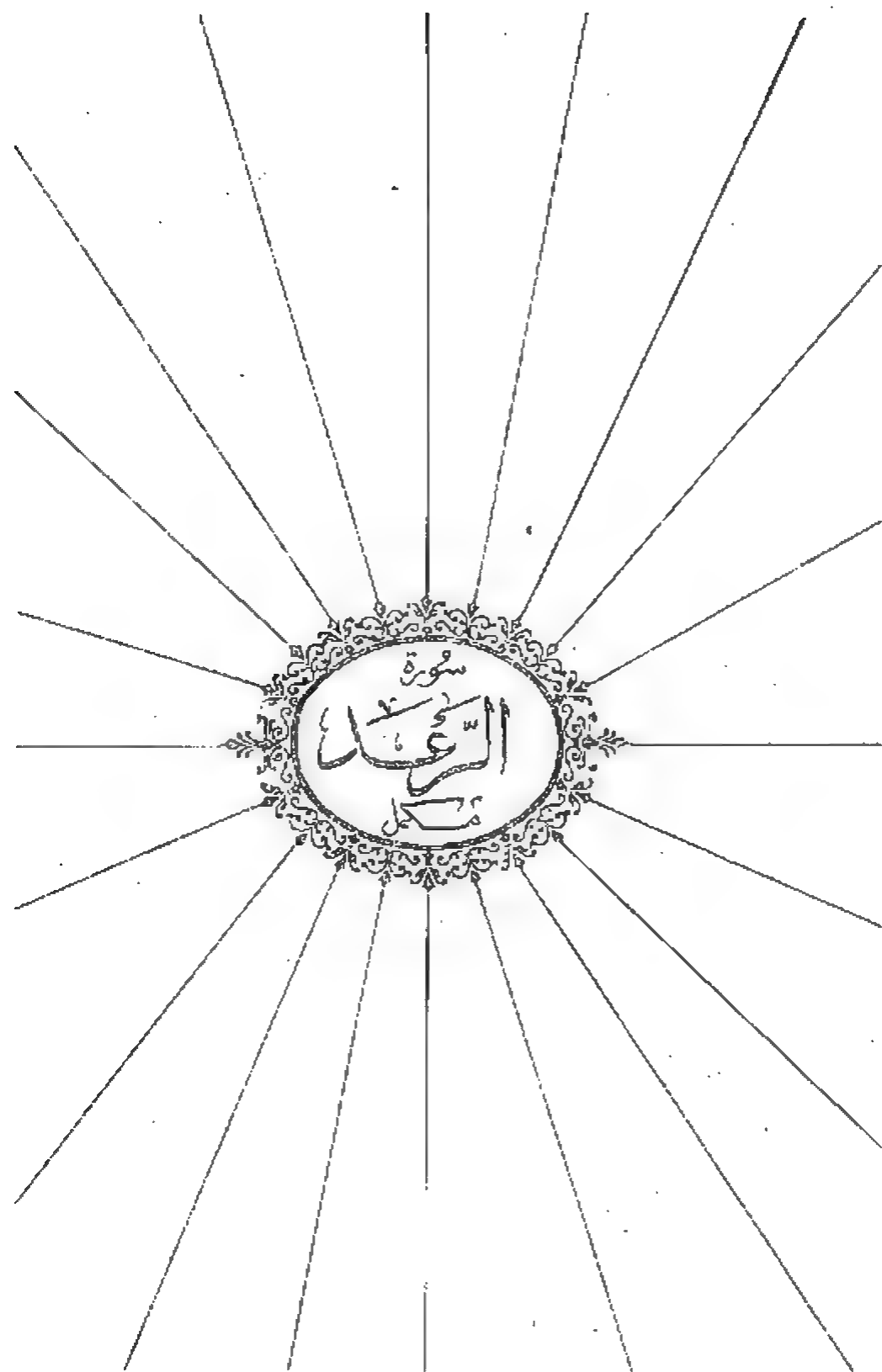
۵۵۵	آیات و ترجمہ	۵۳۷	رابط آیات
"	رابط آیات	"	مشکمین کے لیے سخت وعید
۵۵۶	خدا کے لیے بیٹیاں	۵۳۸	از زمین میں و صحن جانا
۵۵۷	تولید میٹی پر روسیا ہی	۵۳۹	۲۔ بیرونی ذرائع سے عذاب
۵۵۸	بیٹی سے نکلے خلاصی	"	۳۔ جلتے پھرنے گرفت
۵۵۹	زندہ درگور	۵۴۰	۴۔ عذاب بعد از خوف
۵۶۰	حدی کی مثال	۵۴۱	زمانہ جاہلیت کے اشعار
۵۶۱	جینے کی نعمت	۵۴۲	سانے کا سجدہ
۵۶۲	عمرت نصف ان نیت ہے	۵۴۳	ہر چیز مجھ و میر ہے
۵۶۳	درس چہار و حکم ۱۴ (آیت ۶۱ تا ۶۵)	۵۴۴	فرشتوں کا تعمیل حکم
"	آیات و ترجمہ	۵۴۵	درس مواز و حکم ۱۵ (آیت ۵۱ تا ۵۶)
۵۶۵	رابط آیات	"	آیات و ترجمہ
۵۶۶	ظالموں کی گرفت	۵۴۶	رابط آیات
۵۶۷	ظلم کا اثر	"	عقیدہ اثبتیت
"	مقررہ وقت تک سکت	۵۴۷	عقیدہ تثلیث
۵۶۸	بائی سے بھلائی کی توقع	۵۴۸	سبح و ثناء معبود
۵۶۹	دوزخ کی آگ	۵۴۹	والہی الاماعت
"	نیز میں اعمال	۵۵۰	الاعامت البلیہ
۵۷۰	تبعین کتاب کا فریضہ	۵۵۱	معینت میں رجوع الی اللہ
۵۷۱	برایت اور رحمت	۵۵۲	شکر کا دوا حصہ
۵۷۲	مادی حیات کا سامان	۵۵۳	نہ بغیر اللہ
۵۷۳	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۶۶ تا ۷۰)	۵۵۴	لازمی باز پرس
"	آیات و ترجمہ	۵۵۵	درس سیر و حکم ۱۶ (آیت ۵۷ تا ۶۰)

۶۰۰	حافظہ کی کمزوری	۵۷۵	رابطہ آیات
۶۰۲	درس ہفتم ۱۸ (آیت ۷۱ تا ۷۲)	۵۷۶	موتیوں میں سلمانِ عبرت
"	آیات و ترجمہ	۵۷۷	دودھ کی نعمت
۶۰۳	رابطہ آیات	۵۸۰	دودھ کا کارخانہ
"	رزق میں تفاوت	"	مشروب اور پانی روزی
۶۰۴	حقوق کی ادائیگی	۵۸۲	لفظ "سکر" کی تحقیق
۶۰۵	مختلف نظامِ ہفتے میں	۵۸۴	درس ششم ۱۶ (آیت ۶۸ تا ۶۹)
۶۰۶	فطری اور غیر فطری مساوات	"	آیات و ترجمہ
۶۰۷	نوعی اور شخصی بقا	"	رابطہ آیات
۶۰۹	شرک کی تردید	۵۸۵	مکھیوں کی طرف وحی
۶۱۰	اللہ سے براہِ راست تعلق	۵۸۶	مکھیوں کا چھتہ
۶۱۳	درس نهم ۱۹ (آیت ۷۵ تا ۷۶)	۵۸۷	مکھیوں سے استفادہ
"	آیات و ترجمہ	"	شہد میں شفا ہے
۶۱۴	رابطہ آیات	۵۸۹	شہد کی پیدوار
"	غلام اور آزاد کی مثال	۵۹۱	مکھیوں کی فضیلت
۶۱۶	رزقِ حلال	"	مکھیوں کی تنظیم
۶۱۷	باطنی اور ظاہری خرچ	۵۹۲	غور و فکر کا مقام
"	گونا گوا غلام اور عادل آزاد	۵۹۳	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۷۷)
۶۱۸	غلامی کی تاریخ	"	رابطہ آیات
۶۱۹	غلاموں سے حسن سلوک	۵۹۴	زندگی اور موت
۶۲۰	قومی غلامی	"	زندگی کا عروج و زوال
۶۲۱	خلاصہ کلام	۵۹۵	ارذل العمر
۶۲۲	درس ستم ۲۰ (آیت ۷۸ تا ۷۹)	۵۹۵	پیری شعور کی نظر میں

۶۲۲	آیات و ترجمہ	۶۲۲	درس نسبت ۲۲ (آیت ۸۹ تا ۸۸)
	رابط آیات		آیات و ترجمہ
	استعداد عمل اور جزا	۶۲۳	رابط آیات
	عالم الغیب والشہادۃ	۶۲۴	اسلام کے راستے میں رکاوٹ
	قیامت کی اچانک آمد	۶۲۵	مفسدین کے لیے سزا
	قبر کی منزل	۶۲۶	بنیاد کی گواہی
	انسان کے ذرائع علم		قرآن بطور تمییز
	فلسفہ معاش	۶۲۸	ہدایت، رحمت اور خوشخبری
	درس نسبت ۲۱ (آیت ۸۳ تا ۸۰)	۶۲۹	درس نسبت چہار ۲۲ (آیت ۹۰)
	آیت و ترجمہ		آیات و ترجمہ
	رابط آیات	۶۳۲	رابط آیات
	گھر ذریعہ کون		جامع ترین آیت
	انسان کی بنیادی ضروریات	۶۳۳	اسلام کا عالمی پروردگار
	چھٹے کے خیمے	۶۳۵	تین مثبت چیزیں (۱) عدل
	سبائے کی نعمت	۶۳۶	۲ - احسان
	سچاؤ کی تمیزیں	۶۳۷	۳ - قرابتوں کا حق
	انعامات الہی کا شکریہ	۶۳۸	تین منفی چیزیں - ۱ - فحاشی
	درس نسبت ۲۰ (آیت ۸۲ تا ۸۱)	۶۴۰	۲ - منکر
	آیات و ترجمہ		۳ - سرکشی
	انسان کے خلاف گواہیاں	۶۴۱	درس نسبت پنج ۲۵ (آیت ۹۱ تا ۹۵)
	کفار کی بے بسی	۶۴۲	آیات و ترجمہ
	شرکاء کا انکار	۶۴۳	رابط آیات
	جنتی اور دوزخی کا مکالمہ	۶۴۴	تحریف محض کی جہارت
	عبد از سرگ و اولیاء		

۶۹۰	ربط آیات	۶۷۸	عہد کی پابندی
۶۹۱	وقتی طور پر رخصت	۶۷۹	عہد شکنی کی مخالفت
"	دین کی خاطر قربانیاں	۶۸۰	اغیار کی عہد شکنی
۶۹۳	عید اللہ بن خدیجہ کا ایمان	۶۸۱	گمراہی اور ہدایت کا راستہ
۶۹۴	اعظم طراری حالت کے مسائل	۶۸۱	پر عہد دی ذریعہ شاد ہے
۶۹۵	عزیمت اور رخصت	۶۸۲ (آیت ۱۰۰ تا ۱۰۶)	درس ہدایت و شمش ۲۶
۶۹۷	درس ہدایت نمبر ۲۹ (آیت ۱۱۱ تا ۱۱۳)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۶۸۵	نانی اور باقی مال
۶۹۸	ربط آیات	۶۸۶	حیات طیبہ
"	ذاتی طور پر جواب دہی	۶۸۹	ملاوت سے پہلے تعویذ
۶۹۹	پورا پورا بدلہ	۶۸۰	شیطان کی غیلہ
"	خوشحال بستی کی مثال		
۷۰۱	تقدیر کی سزا	۶۸۲	درس ہدایت نمبر ۲ (آیت ۱۰۱ تا ۱۰۵)
"	انکار رسالت پر عذاب	"	آیات و ترجمہ
۷۰۳	امن و امان کی ضرورت	۶۸۳	ربط آیات
۷۰۴	حلال اور طیب روزی	۶۸۴	نسخ آیات کی حکمت
۷۰۵	شکر گزاری	۶۸۶	نزول قرآن کی غرض
۷۰۶	درس سنی ۳ (آیت ۱۱۵ تا ۱۱۹)	"	روح القدس
"	آیات و ترجمہ	۶۸۷	نزول قرآن پر اعتراض
۷۰۷	چار جہازم چیزیں	"	اس کا جواب
۷۰۸	۱۔ مردار	۶۸۸	مکرمین قرآن کے لیے سزا
۷۰۹	۲۔ خون	۶۸۹	درس ہدایت نمبر ۳ (آیت ۱۰۶ تا ۱۱۰)
"	۳۔ خنزیر کا گوشت	"	آیات و ترجمہ

۴۔ نذر لغیر اللہ	۱۰۔ ربط آیات	۲۳۔
بحالت اضطراری	۱۱۔ جفتے کے دن کی تعظیم	۲۵۔
حالت و حرمت کا قانون	۱۲۔ جمعہ کے دن آسانی	۲۷۔
وقتی محرمات	۱۳۔ قرینہ تبلیغ (۱) نکلت	۲۸۔
رحمتہ الہی	۱۴۔ ۲ موعظت حسنہ	۲۹۔
درس سی کی ایک (آیت ۱۲ تا ۱۲۳)	۱۵۔ ۳۔ مباحث بطریق احسن	۳۱۔
آیات و ترجمہ	درس سی و ستر (آیت ۱۲۶ تا ۱۲۸)	۳۵۔
ربط آیات	آیات و ترجمہ	"
امامت ابراہیمی	زمانہ نزول	"
اطاعت اور خفیت	شان نزول	۳۶۔
ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت	انتظامی کارروائی کی حدود	"
شکر نعمت	صبر کی ترغیب	۳۹۔
دنیا کی بھلائی	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی	"
امت ابراہیمی کا اتباع	تعظیم اور شفقت	۴۰۔
درس سی و دو (آیت ۱۲۴ تا ۱۲۸)	معیت الہی	۴۱۔
آیات و ترجمہ		"

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَرَاتِبُهُ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَالرَّجُوعُ اِيْلَهُ وَفِيْهَا سِتُّ اٰيَاتٍ
سورة رعد مدنی ہے یہ تینائیں آیات اور اس میں چھ ۲ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع کتب مہول اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سید مرزا ان نہایت رحم کرنے والے ہیں

الْمَرَقَفُ ثَلَاثٌ اٰیَةُ الْكِتٰبِ وَالَّذِیْ اَنْزَلَ الْبَیِّنٰتِ مِنْ
رَبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ①
اللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا
ثُمَّ اَسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ یَّجْرِیْ لَاجَلٍ مُّسَعًّی یُدَبِّرُ الْاَمْرَ یَفْصَلُ
الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ یَلْقَآءُ رَبَّكُمْ تَوَقُّوْنَ ②

ترجمہ :- القرآن یہ آیتیں ہیں کتاب کی ، اور وہ جو نازل کیا گیا
ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے برحق ہے ، لیکن
اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ① اللہ کی ذات وہ ہے جس نے
بلند کیا ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو ۔
پھر مستوی ہوا عرش پر اور اُس نے سخر کیا ہے سورج اور چاند
کو ۔ یہ سب چلتے ہیں ایک مقررہ وقت تک ۔ وہ تدبیر کرتا
ہے معاملے کی اور تفصیل بیان کرتا ہے آیتوں کی ، تاکہ تم

اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین رکھو ۲)

اس سورۃ کا نام سورۃ الرعد ہے۔ رعد بادل کی گرج کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سورۃ میں بادلوں اور اسی گرج کا ذکر ہے، اس لیے اس سورۃ کو رعد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ گذشتہ سورۃ یوسف کی طرح یہ سورۃ بھی مکہ میں توحہ کی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ یہ وہی دور ہے جب حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکار سخت مصائب کا شکار ہو رہے تھے۔ اس سورۃ کی تینتالیس آیات، ۸۵۵ کلمات اور ۲۰۵۶ حروف ہیں۔ یہ زیادہ لمبی سورۃ نہیں بلکہ چھ نگوں کی درمیانی سورۃ ہے۔

مضامین سورۃ

سورۃ یوسف اور سورۃ رعد کے زمانہ نزول کی طرح ان کے مضامین بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ مکی سورتوں میں عام طور پر بنیادی عقائد توحید، رسالت، قیامت وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو بھی مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے لحاظ سے ساتھ شرک کی تمام اقسام کی توبہ کی گئی ہے اور ایمان کی جزئیات کو بیان کیا گیا ہے۔ گو اس سورۃ رعد میں بھی بالعموم اپنی چیزوں کا ذکر ہو گا۔ اور ساتھ ساتھ منہی باتیں بھی آئیں گی۔ مکی سورتوں میں اصطلاح عقیدہ کے موضوع کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کی فکر پاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی عبادات، معاملات اور اخلاق درست ہو سکتے ہیں۔ اس سورۃ کا ایک خصوصی موضوع حق و باطل کی کشمکش ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا ہے۔

محکمات
تشابہات
اور قطعاً

قرآن پاک میں تین قسم کی آیات آتی ہیں۔ محکمات وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح اور حقیقت روشن ہو۔ ایسی آیات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے دوسری قسم تشابہات کی ہے ان آیات کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے مگر ان کی حقیقت انسانی سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ جیسے اگلی آیت بتاتی ہے

یہی ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے بھی حروف مقطعات کے متعلق کوئی بحث نہیں کی ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں کہ ان حروف میں زکوٰۃ آنحضرت نے اور نہ ہی صحابہ کرامؓ نے کلام کیا ہے بلکہ آپ ان حروف کو اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح یہ انزل ہوئے ہیں، البتہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ان حروف کو میں میں تسلیم کر لو اور ان کی حقیقت دریافت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر صحابہ کرامؓ کے آخری دور میں جب عجم کے اکثر لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان حروف کے متعلق کمرہ کی تو ان کے بعض معانی حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہؓ اس مجلس سے منقول ہوئے مگر یہ محض تقریب فہم کے لیے ہے، یقین سے پھر بھی کچھ نہیں کہا جاتا جب حضرت علیؓ سے تقدیر کے مسئلہ میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا **سُيِّئَ اللَّهُ فَلَا تَفْتَحُوا بِهِ اللَّهُ تَعَالَى** کے راز ہیں، ان میں تحقیق نہ کرو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ عزوجل پیدا ہونے کا عشرہ ہے۔ بعض مفسرین اور محدثین **الْأَمْرُ** کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اجتماع کی مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں اور ان حروف مقطعات کا اشارہ رحمت خداوندی کے اکٹھا ہونے کے مقام کی طرف ہے۔ بعض ان حروف سے بلندی کا جذبہ امر دیتے ہیں اور یہ اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا۔ جو قرآن کریم کی تعلیمات کو اپناتے گا۔ بعض فرماتے ہیں کہ علوم الہیہ یا معارف باقی کی چمک ان حقائق سے ہے جو اس سورۃ میں بیان کیے گئے ہیں اور **الْأَمْرُ** سے وہ حقائق مراد ہیں۔ علی ہاشمیؒ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس سورۃ میں اللہ نے ہدایت اور رشد کی پوشیدہ باتیں اور لطائف و اسرار کو بیان کیا ہے اور ان حروف سے یہی چیز مراد ہے

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الْقُلُوبُ میں دسے مراد اللہ تعالیٰ کی حالت
 سے لطف اور م سے لازوال ملک مراد ہے جس کا مطلب یہ ہوا
 کہ تمام نعمتیں، سبے انتہا لطف اور لازوال بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ
 ہی کو منہ دار ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الْقُلُوبُ مخففت ہے
أَنَا اللَّهُ أَعْلَمُ وَأَرَادِي یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہوں میں
جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ الْقُلُوبُ سے وہ اصرار
 لطیف مراد ہیں جو رشد پر مبنی ہیں اور شک کو نائل کرتے ہیں۔ امام رازیؒ
 نے بعض بزرگوں سے یہ بھی نقل کیا ہے أَنَا اللَّهُ لَعَلَّكَ الرَّحْمَنُ یعنی اللہ
 فرماتا ہے کہ میں اللہوں جو بادشاہ اور رحمان ہوں۔ بہر حال مختلف مفسرین
 نے یہ مختلف معانی بیان کیے ہیں اور قرآن کریم اسکی مطالب و معانی کا مظہر ہے
 امام شاہ ولی اللہؒ نے اپنی تین کتابوں الفوز العظیم، الخیر الکثیر اور ہدایہ
 میں اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کشفی طریقے
 سے سمجھایا ہے کہ الْقُلُوبُ سے اُن عیوب کی طرف اشارہ ہے جو متدنی
 عالم یعنی عالم الہاسے عالم متدنی میں آکر بنی آدم میں پائے جانے والے
 قبائلیہ کے ساتھ آکر ٹکراتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس مقام سے
 فتنہ آن پاک نازل ہوتا ہے وہ خطیرۃ الدنیا کا مقدس جہان ہے
 جو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے اور عالم متدنی یہ مادی جہان ہے
 جہاں ہر قسم کی آلودگی، شرور و فتن، بدعتیں، بد مذہبی، بد اخلاقی، کفر،
 شرک، فحاشی، الحاد اور گندگی پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
 ایمان، تقویٰ، نیکی اور طہارت بھی ملی جلی ہوتی ہے۔ تو عالم بالا سے
 آنے والے علوم و معارف کا تصادم اس مادی جہان کی برائیوں سے
 میل ہوتا رہتا ہے، چونکہ اس سورۃ میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے
 تو الْقُلُوبُ سے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حق و باطل ہمیشہ ٹکراتا رہتا

امام شاہ ولی
 اللہ

نہ جس سے حق واضح ہوتا ہے اور باطل مٹتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یہ آیات میں ایک ہی تفسیر لانا
شاہ شریف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ کتاب سے عظیم کتاب مراد ہے قرآن کریم
ہی وہ عظیم کتاب ہے جو صحیح معنوں میں کتاب کہلانے کی مستحق ہے اس
کے علاوہ باقی تمام کتابیں مجازاً کتاب کہلاتی ہیں حقیقی کتاب ہی ہے یہ
خدا تعالیٰ کے علم اور صفات کا ظہور ہے۔

امام سیوطیہ دوسری صدی ہجری کے امام ہیں۔ ایک موقع پر استاد
کے سامنے عبارت پڑھتے ہوئے تلفظ کی غلطی کی تو استاد صاحب نے فرمایا
کہ تم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہو مگر تمہارا تلفظ بھی درست نہیں امام صاحب
یہ سن کر سخت افسردہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے پختہ
ارادہ کیا کہ عربی قواعد کی تعلیم حاصل کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ چنانچہ
انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ علم نحو کی تحقیق و جستجو میں گزار دیا جب آپ نے
اس علم میں کمال حاصل کر لیا تو استاد کے پاس آئے۔ بہر حال امام صاحب
نے علم نحو کی تحقیق میں دو ضخیم جلدوں میں کتاب نامی کتاب بھی لکھی۔ اگرچہ
یہ کتاب آجکل نہیں پڑھائی جاتی مگر اس سے افہام ضرور کیا جاتا ہے اس
کتاب کو بھی اس کی عظمت کی بنا پر کتاب کا جانا ہے۔ تاہم سب سے
عظیم الشان کتاب قرآن حکیم ہے اور اس کے متعلق یہاں ارشاد ہے کہ یہ
کتاب کی آیتیں ہیں۔

قرآن مجید

فرمایا یہ بڑی کتاب کی آیتیں ہیں، وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ
رَبِّكَ الْحَقُّ اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے
نازل کیا ہے، وہ برحق ہے۔ حق کا معنی ثابت چیز ہوتا ہے جس میں شک و
شہہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ قرآن پاک کو حق کہا گیا ہے۔ جس کے تمام علوم و
معارف واقع کے مطابق ثابت ہیں اور اس میں کوئی غلط یا شکوک چیز

شامل نہیں ہے۔ پھر اسی کتاب کے ضمن میں دین کے حوالہ سے شرعیات
 اور نیت ہیں، وہ بھی بلاشبہ حق ہیں۔ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ
 لَا يُؤْمِنُونَ مَعَكُمْ اس کے اوجہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تاریخ
 عالم گواہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور میں اکثریت غلط عقیدے پر ہی رہی
 ہے۔ لوگ صحیح عقیدے اور صحیح بات کو تسلیم کرنے کی بجائے غلطی،
 قوی اور ملکی رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ کی نازل کردہ سچی کتاب
 کے اصول و احکام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رابطہ سورتا میں
 بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے دین ہی رہی ہے
 بہر حال یہ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا بیان بھی ہو گیا۔
 اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو دلائل کے
 ذریعے سمجھایا ہے اور ساتھ ساتھ قیامت کو بھی برحق قرار دیا ہے۔ ہر دو
 مسائل کا ذکر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملکہ سے ہوا ہے اللہ الذی
 خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ قَرُوْهُنَّا اللّٰہ کی ذات وہ
 ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جن کو تم دیکھ رہے ہو۔
 یعنی نیکیوں آسمان نہیں صاف نظر آ رہا ہے۔ عربی میں اس کے لیے
 خضرا یعنی سبزی مائل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت
 ابوذر غفاریؓ کی تعریف میں فرمایا مَا أَظْلَمَتِ الْخَضِرَاءُ وَلَا أَقْلَمَتِ
 الْعَبْرَاءُ مَعْلَافٌ ذِیْ لَہٰجَةٍ اَصْدَقُ مِنْ اٰیِ ذِیْ
 یعنی سبزی مائل آسمان اور گرد و خبار والی زمین کے درمیان حضرت
 ابوذر غفاریؓ سے سچا آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ نہر و تقویٰ میں عیسیٰ ابن
 مریم کے مشابہ ہیں۔ بہر حال آسمان کے لیے خضرا کا لفظ بھی استعمال ہوا
 ہے۔ اگرچہ اس کی رنگت نیکیوں ہے۔
 بعض لوگ آسمان کی حقیقت کے قائل نہیں بلکہ اسے محض

آسمان کی
حقیقت

حدنگاہ سے متغیر کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آسمانی کائنات کی قطع قطع بھی زمین جیسی ہی ہے۔ دیگر آسمانی کمرے کی طرح زمین بھی ایک کمرہ ہے اور فضا میں معلق ہے۔ تین تریں ڈاکٹ کے ذریعے جو لوگ زمین سے بہت دور فضا میں چلے جاتے ہیں انہیں زمین بھی چاند، سورج اور دیگر سیاروں کی طرح ایک گول مٹول سیارہ ہی نظر آتی ہے مگر انہیں چاند روشن اور زمین تاریک نظر آتی ہے کیونکہ چاند کے عناصر زمین کی نسبت لطیف ہیں۔ بہر حال شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آسمان محض ایک حدنگاہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ کا ارشاد موجود ہے کہ اُس نے تمہارے لیے زمین کو فرش "وَالسَّمَاءَ بَنَاءً" اور آسمان کو چھت بنایا۔ ظاہر ہے کہ چھت ایک ٹھوس چیز ہوتی ہے جو دیواروں اور ستونوں پر کھڑی کی جاتی ہے۔ مگر آسمان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ چھت ضرور ہے مگر بغیر دیواروں اور ستونوں کے ہے بلکہ اللہ نے اسے اپنی کمال قدرت کے سامنے کھڑا کیا ہے۔

سائنس دانوں کی تحقیق یہ ہے کہ تمام آسمانی کمرے قانون کشش کے ذریعے اپنے اپنے مدار میں محو گردش ہیں اور یہ آپس میں ٹکراتے نہیں آخر قانون کشش بھی تو خدا تعالیٰ ہی کا پیدا کردہ ہے جس نے تمام کمرے کو مربوط بنا رکھا ہے جب تک یہ قانون موجود ہے موجودہ نظام شمسی اسی طرح بدستور ہے۔ پھر جب اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا تو سارا نظام درہم برہم ہو کر کڑا ستارے میں ٹکرا جائیگا اور قیامت برپا ہو جائیگی۔ اس دن آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیگا۔ مگر اس وقت تک یہ آسمان ایک حقیقت کے طور پر قائم ہے جس کے متعلق یہاں فرمایا ہے کہ اُسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے

بلند کیا ہے جسے ہر شخص سچشم خود ملاحظہ کر رہا ہے۔
فرمایا اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کیا ثُمَّ اسْتَوٰی
عَلَى الْعَرْشِ پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ یہ آیت اس لحاظ سے
 قشایست میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت
 کسی کو معلوم نہیں۔ چنانچہ مشکلمیں اس کی توحید تین طریقوں سے کرتے ہیں
 بعض حضرات اس کو مجازی معنوں میں لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا عرش پر
 قائم ہونا اس طرح نہیں جس طرح ہم چارپائی یا کرسی پر بیٹھتے ہیں بلکہ اس
 کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات پر خدا تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ عربی میں
 کہتے ہیں رَأْسُكَوٰی بِشَوْ عَلَى الصَّوَابِ مِنْ عَيْنِ دَمٍ مُّتَوَاقٍ
 یعنی بصر عراق کا بادشاہ بن گیا بغیر خون کا قطرہ بہانے۔ تو یہاں پر استوی
 کا معنی اقتدار حاصل ہونا ہے یعنی اسے پورے عراق پر کنٹرول حاصل ہو گیا۔
 بعض آئمہ کرام اور سلف صالحین استوی کا حقیقی معنی امر اور سلیقہ
 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر مستوی ہے مگر ہم اس کی کیفیت
 سے نااہل ہیں۔ ہم خدا کے بیٹھنے کو اس طرح محمول نہیں کر سکتے۔ جس طرح
 ہم کسی چیز پر بیٹھتے ہیں۔ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہم جہاں بھی مقیم
 ہوں ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اور نیچے جہت ہوتی ہے۔
 اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ مادی تصورات، محسوسات اور محسوسات
 سے پاک ہے۔ لہذا اس کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت ہمارے
 ذہن میں نہیں آسکتی۔ ہم اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش
 پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کے
 عرش پر بیٹھنے کی کیفیت کو متعین نہیں کر سکتے۔
 اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس معاملہ کو آسان طریقے سے
 پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ارض و سما، ملائکہ، روح اور مقام

مخلوق اللہ تعالیٰ کو پیدا کر دیا ہے۔ اسی طرح عرش بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور عرش سے نیچے کی تمام اشیا مخلوق میں داخل ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورد ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تسبیحی جب عرش پر پڑتی ہے تو سارا عرش رنگین ہو جاتا ہے۔ پھر اس تسبیحی کے اثرات نیچے تمام کائنات پر پڑتے ہیں اور پھر عرش کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو عرش پر پڑنے والی تسبیحی کو تسبیحی اعظم کہا جاتا ہے اور اسی تسبیحی کے لیے ہم اپنی زبان میں اللہ کا لفظ بولتے ہیں اسی کے لیے رحمان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ انسانی ذہن خدا تعالیٰ کی اس تسبیحی اعظم تک ہی رسائی حاصل کر سکتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے جو انسانی ذہن میں نہیں آسکتی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حظیرہ القدس میں پہنچ جائے تو وہ تسبیحی اعظم کو نمایاں طور پر محسوس کر سکے گا۔ کیونکہ یہ وہاں پر براہ راست پڑ رہی ہے۔ مگر اس مادی دنیا میں بہتے ہوئے دہاں تک رسائی ممکن نہیں، البتہ مرنے کے بعد آخرت میں جا کر انسان تسبیحی اعظم تک ترقی کر سکتا ہے اور اس کو واضح طور پر سمجھ سکتا ہے۔

تفسیر شمس

فرمایا اللہ عرش پر نشوئی ہوا وَسَمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور اس نے سورج اور چاند کو مخاطب کر لیا یعنی کام میں لگا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل تسبیحی لا تجبیٰ منہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چلتا ہے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے راستے پر محسوس سفر ہیں سورج مکمل بارہ ماہ تک ایک ہی مدار میں چلتا ہے۔ جب کہ چاند ہر ماہ اپنا مدار تبدیل کرتا رہتا ہے۔ ہر حال اللہ نے ان کے لیے اپنی اپنی منازل مقرر کر دی ہیں جس میں وہ چلتے رہتے ہیں اور انسان

کی خدمت کرتے رہتے ہیں، سورج انسانی ضروریات کے لیے روشنی اور
 حرارت بہم پہنچا رہا ہے اور اس کے اثرات سے اناج اور پھل پکتے
 ہیں، چاند کی وہی روشنی سے پہلوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کے
 پانیوں میں مد و جزر کا عمل پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر ہڈوں پر بھی ہوتا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے نظام شمسی کو ایک مقرر مدت تک کے
 لیے جاری فرما دیا ہے۔ جب یہ نظام اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائے
 گا تو سارا نظام ہریم برجم ہو جائے گا اور پھر دوسرا نظام شروع ہو جائیگا۔
 قرآن پاک میں الْأَمْرُ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کی خود تدبیر کرتا ہے مگر
 اکثر لوگ تصدقات دوسروں میں تسلیم کر کے شرک کے مرتکب ہوتے ہیں،
 وہ غیر اللہ کو بھی تدبیر کنندہ مانتے ہیں حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ
 ہے۔ پھر فرمایا لِیَفْقِطَ الْآیَاتِ اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کر بیان
 کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں رہتا۔ اور یہ اس لیے کرتا
 ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ تاکہ تم اپنے رب
 کی ملاقات پر یقین رکھو مطلب یہ ہے کہ قیامت واقع ہوگی اور
 مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ وہاں حساب کتاب
 کی منزل آئیگی اور ہر ایک کو اپنے کیے کا بجٹان کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے
 توحید کا مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے کہ جب خدا قادر مطلق ہے، اس نے
 آسمان کو بغیر ستاروں کے کھڑا کیا ہے، تمام معاملات کی تدبیر کرتا
 ہے، تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ
 نے اپنی آیات میں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر
 ایمان لاؤ اور بعد الموت پر یقین رکھو۔

بیت بعد
 الموت

وما ابرئى ۱۳

درس دوم ۲

الرعد ۱۳

آیت ۲ تا ۴

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ
وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْثِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ② وَفِي الْأَرْضِ
قِطْعٌ مَّتَجَوَّاتٌ وَجَدْتُمْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ
وَوَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ
وَنُفِّلَ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ③

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے پیدا کیا
ہے زمین کو اور رکھے ہیں اس میں بوجھل پہاڑ اور پانی کی نہریں
اور ہر قسم کے پھلوں سے بنایا ہے اس (زمین) میں جوڑا جوڑا۔
وہ اڑھانا ہے رات کو دن پر۔ بیشک اس میں البتہ
نشانیوں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خود منکر کہتے ہیں ②
اور زمین میں مختلف نخل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ
بٹے ہوئے، اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں
اور کھجوریں ہیں ایک تنے سے نکلے ہوئے اور الگ الگ
بھی۔ ان کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، اور ہم
فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر کھانے

میں۔ بیشک اس میں البستہ نشانیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سمجھتے ہیں (۴)

ربط آیات

سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد توحید و رسالت اور قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ البستہ اس سورۃ کا ایک خصوصی موضوع حق و باطل کی کشمکش ہے۔ پہلی آیت میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد دلائل قدرت میں سے علویات کا ذکر ہوا اور اللہ نے آسمانوں کی تخلیق اور عرش کو بغیر ستروں کے قائم کرنے کا ذکر کیا۔ سورج اور چاند کی تسخیر کا ذکر کر کے اللہ نے پوری کائنات پر اپنے کنٹرول اور تسلط کا اظہار فرمایا، اِن بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت پر دلیل قائم کی اور سمجھایا کہ ہر شخص کو اپنے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہوگی۔ اب آج کے درس میں آیات سفلیہ کو توحید کی دلیل بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس پر پیدا کی جانے والی بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ کر کے ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے تاکہ انسان دلائل قدرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اللہ نے انسان کو اپنی عقل استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ جو لوگ عقل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے یا غور و فکر نہیں کرتے ان کے لیے دلائل قدرت کچھ مخفیہ ثابت نہیں ہو سکتے۔

زمین کا
پھیلاؤ

ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وہ وہی خدا تعالیٰ کی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے۔ مَدَّ کا معنی پھیلنا یا بھرا کرنا ہوتا ہے۔ هُوَ الَّذِي کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ زمین کو سمجھانے والا وہی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو زمین کو معبود مانتے ہیں حالانکہ معبود کو وہ ذات ہے جس نے زمین کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے زمین کی وضع ایسی بنائی ہے کہ انسان اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ زمین انسانوں کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے، تو یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟

ایسا عقیدہ رکھنا تو نہایت ہی جاہلیت اور بے وقوفی کی بات ہے۔
 یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زمین اسی طرح پھیلی ہوئی ہے
 جس طرح زمین پر کوئی کپڑا یا چٹرا پھیلا دیا جاتا ہے؟ مفسرین کرم فرماتے
 ہیں کہ زمین کے پھیلاؤ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ چھٹی صدی کے عظیم
 مفسر قرآن امام رازی فرماتے ہیں کہ زمین گیند کی طرح گول ہے۔ یہ
 ایک بہت بڑا کھدہ ہے جس کا قطر چوبیس ہزار میل ہے۔ اب ظاہر
 ہے کہ اتنی بڑی چیز کی گولائی تو نظر نہیں آ سکتی بلکہ جہاں بھی دیکھیں گے
 یہ پھیلی ہوئی ہووار ہی نظر آئے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ زمین سمیت
 تمام کمرے گول ہیں۔ البتہ ان کی جسامت میں بڑا فرق ہے۔ زمین
 اور سورج میں ایک اور تیرہ لاکھ کی نسبت ہے یعنی سورج زمین کی
 نسبت تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اور دونوں کا درمیانی فاصلہ نو کھرباویں
 لاکھ میل ہے۔ جہاں تک چاند کا حلق ہے، یہ زمین سے قدرے
 چھوٹا ہے۔ زمین اور چاند کا درمیانی فاصلہ پورے تین لاکھ میل سے
 سے پانچ لاکھ میل تک ہے۔ یہ تمام آسمانی کمرے ہماری زمین سے
 دوری کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ زمین بحیثیت تمام
 کمرے کو اللہ نے فضا میں معلق کر رکھا ہے جو کہ اس کی قدرتِ تامہ
 کا شاہکار ہے۔

سلسلہ کتب

فرمایا اللہ کی ذات یہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا و حَبَلُکِ
 فِیہَا رَوَاسِی وَاَنْهَارٌ اور اس زمین میں بوجھل پہاڑ اور پانی کی نہریں
 رکھی ہیں۔ دنیا بھر میں اونچے اور نیچے پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ برصغیر پاک و
 ہند کی شمالی سرحد پر سلسلہ کرہ ہمالیہ تین ہزار میل تک پھیلا ہوا ہے۔
 اس میں مونٹ اوریسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے جو سطح سمندر سے
 ایتیس ۲۹ ہزار فٹ بلند ہے۔ پاکستانی سرحد کے ساتھ ملنے والا کوہ قراقرم

اور بعض دوسرے ہاڑ پینچیس ہزار فٹ بلند ہیں۔ ہاڑوں کے چھوٹے
 بڑے سارے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پانی یا مٹی والے کتے ہیں کہ
 سطح ارضی پر تیس ہزار فٹ بلند ہاڑ کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے ایک
 گزنبی کسی چیز پر چڑھ کے سترھویں حصے کی کیا حیثیت ہے۔ اس طرح زمین
 کے پھیلاؤ اور وسعت کے مقابلہ میں بڑے سے بڑا ہاڑ بھی کوئی
 حیثیت نہیں رکھتا۔ لہذا ہاڑوں کی موجودگی زمین کے پھیلاؤ پر کچھ
 اثر انداز نہیں ہوتی۔ البتہ ہاڑی حصے کچھ اٹھہرے ہوئے نظر آئیں گے
 جب کہ باقی زمین ہموار ہی نظر آئے گی۔ اسی لیے زمین کے لیے صد
 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مگر حقیقت میں زمین گیند کی طرح گول
 شکل کی ہے۔

سورۃ انبیاء میں زمین پر ہاڑ پیدا کرنے کی حکمت یہ بیان کی گئی
 ہے اَلَّذِیْ یَمْیْدُہُمْ تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے یا زمین مضطرب
 نہ ہو مضطرب نہ تے قَمِیْدٌ کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ پھیلا معنی قور
 عام فہم ہے کہ زمین پر بوجھل ہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ اس کا توازن قائم
 رہے اور یہ مضطرب نہ ہو یعنی ڈر لے نہ پائے مگر شاہ ولی اللہ محدث
 دہلوی مضطرب کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ اگر ہاڑ نہ ہوتے تو میدان
 علاقوں کی انسانی زندگی مضطرب ہوتی کیونکہ وہ ہاڑوں سے پلانہ کرنے
 والی ضروریات زندگی سے محروم رہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاڑوں میں
 انسانی زندگی کی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں۔ مثلاً ندی، نالوں اور دریاؤں
 کے منبع جات ہاڑ ہیں۔ ہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر سیکنڈوں سالوں
 سے برف پڑی ہوئی ہے جو کہ ہر آہستہ پچھل کر ندی نالوں کے لیے
 پانی مہیا کرتی ہے۔ یہ پانی دریاؤں کے ذریعے میدانوں میں پہنچتا ہے
 اور پھر دریاؤں سے نہریں نکال کر میدانی زمین کو سیراب کیا جاتا ہے

جس سے پھیل سبزیاں اور المچ پیدا ہوتا ہے۔ یہی پانی پیاروں کے اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے اور کسی جگہ چشموں کی شکل میں ابل پڑتا ہے جس سے خود پیار ہی علاقوں کے انسان، جانور اور زمین سیراب ہوتی ہے پیاروں کی بعض بڑی بوٹیاں ہیں جو انسانی صحت کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ تمام معدنیات مثلاً سونا، چاندی، لوہا، امیہ، ابرق، چونکا اور پتھر پیاروں ہی کی پیداوار ہیں جو انسانی زندگی کے لیے نہایت مفید ہیں۔ پیاروں میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے درخت عمارتی اور دوسری کارآمد لکڑی دیا کرتے ہیں، جو انسانی معاشرے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تجمید کا معنی یہ ہے پیاروں کی عدم موجودگی کی صورت میں انسانی زندگی مضطرب رہتی۔

وَمِنْ كُلِّ الشَّيْءِ الشَّيْءُ رِزْقُ اللَّهِ تَعَالَى سَمِعْنَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَ هَذِهِ الْقَوْلِ
 کے پھیل بھی پیدا کیے۔ جَعَلَ فِيهَا رِزْقًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
 زمین میں ان کا جوڑا جوڑا بنایا۔ رِزْقِینَ کا ایک معنی افزہ اور مادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں نر اور مادہ پھیل پیدا کیے ہیں۔ اور دودھ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک پھل میٹھا ہے تو دوسرا بھیڑ کا ہے ایک شرس ہے تو دوسرا ترش ہے یا ایک اعلیٰ درجے کا ہے تو دوسرا ادنیٰ درجے کا۔ ہم روزمرہ زندگی میں ایسے پھلوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ مختلف قسم کے پھل ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں۔ رنگ اور ذائقہ مختلف ہیں۔ کہیں پھل کا پھل کام دیتا ہے تو کہیں میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں ترش چیز درکار ہوتی ہے تو کہیں سیلا کام دیتا ہے گویا انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع پھل پیدا فرمائے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یُعْشَى الْبَلْبَلُ الْهَكَذَا وَهَكَذَا

مختلف
 الانواع
 پھیل

شیریں
 کا تغیر

دیتا ہے رات کو دن پر۔ شب دروز کا آگے پیچھے آنا خود بخود نہیں
 بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ دن کو ختم کر کے اس پر رات کو لوڑھا
 دیتا ہے۔ گویا دن پر رات کی چادر ڈال دیتا ہے۔ سورۃ نور میں ہے
 لَا يُقَلِّبُ اللَّهُ الْكَيْلَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللَّهُ تَعَالٰی رات اور دن کو مٹیاں
 دیتا ہے۔ کہیں رات بڑھی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے اور کہیں
 دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے۔ شب و روز کا یہ نظم
 اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی حرکات سے پیدا کیا ہے۔ بیع کلیم
 یعنی متھن نیامین اور رات کی طوالت قریب قریب ہوتی ہے البتہ زمین کی فوس کی طوالت
 انتہائی شمال اور جنوب میں دن اور رات کی طوالت میں بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی
 رات اور وہاں کا دن ہوتا ہے اور کہیں دن اور رات کی طوالت چھوٹا و بڑا ہوتا ہے مگر یہاں
 دنیا میں دن اور رات جو میں گھنٹے میں مکمل ہوتے ہیں فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ
 لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ بیشک ان تمام چیزوں میں البستہ نشانیاں
 ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر ان اس بات
 میں غور کرے کہ اللہ نے یہ چیزیں کیوں پیدا کی ہیں، ان میں اختلاف
 کیوں رکھا ہے۔ کیا خدا کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہے جو یہ چیزیں
 پیدا کرنے پر قادر ہے تو انسان لاجمالہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان
 تمام دلائل کو پیدا کرنے والا صرف خدا تعالیٰ ہے اور یہی بات خدا تعالیٰ
 کی وحدانیت کو باور کراتی ہے۔

آگے فرمایا وَفِي الْاَرْضِ قُطْعٌ مِّنْ جَبَلٍ اور زمین
 میں مختلف خطے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ساری
 زمین ایک جیسی نہیں بلکہ متفاوت ہے مگر ہر خطہ ایک دوسرے
 سے ملا ہوا ہے۔ کسی علاقے کی زمین سیاہ ہے کسی کی سرخ کسی
 کی سفید ہے اور کسی خطے کی مٹیائی کوئی زمین سخت ہے اور کوئی نرم۔

کوئی ریتلی سے اور کوئی پتھر ملی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف خطوں سے مختلف الانواع مٹی لے کر اُس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بناؤ، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح انسان کی تخلیق مختلف قسم کی مٹی سے ہوئی اُسی طرح ان کے اخلاق بھی مختلف ہیں۔ مٹی کی طرح کوئی سخت مزاج ہے اور کوئی نرم مزاج۔ بعض کلد والی زمین کی طرح نلکے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے طبائع زرخیز زمین کی طرح بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں گویا زمین کا اختلاف نوع انسانی کے اختلاف سے ملتا جلتا ہے حضور کے فرمان کے مطابق تمام نسل انسانی میں مٹی کا اثر قیامت تک موجود رہے گا۔ بعض انسان پائیزہ اخلاق ہوں گے اور بعض خبیث طینت، اسی طرح بعض لوگ خوش اخلاق ہوں گے اور بعض برا اخلاق۔ یہ تو اس زمین کا اثر ہے اور اس دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے بعد جب نئی زمین پیدا ہوگی تو وہ میرے یا چاندی کی مانند سفید ہوگی اور اس کے کسی حصے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا بلکہ ساری زمین یکساں نوعیت کی ہوگی۔

اس زمین کے مختلف الانواع ہونے میں یہ حکمت بھی ہے کہ ہر حصے سے مختلف قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کہیں سے پٹرول نکل رہا ہے تو کہیں سے کوئلہ اور لوہا بکاوہ پور رہا ہے۔ کہیں مرمرا چھرا یا جاتا ہے تو کہیں سینٹ اور چونا ملتا ہے۔ کہیں سونا چاندی ہے اور کہیں جو اہر ت پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسانی ضروریات کی ہیں اور ایک حصے کی چیزیں دوسرے حصے کے بھی کام آتی ہیں اگر ساری زمین ایک سی ہوتی تو ایسی مختلف ضروریات زندگی کی تکمیل کیسے ممکن ہوتی؟

عقبات اور
بیعتیاں

فرمایا اللہ نے زمین میں مختلف خطے پیدا کیے ہیں وَجَدْتَ مِنْ
أَعْنَابٍ اور انگوروں کے باغات بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں مِنْجُمِهِ
کھجور، آمار کے آم اور انگور بھی بستی پھیل ہے۔ قَوْلُ رَجُلٍ اور اللہ
نے کھیتیاں بھی پیدا کی ہیں، جن میں اناج، پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی
ہیں جو انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے لازمی ہیں۔ قَوْلُ نَحِيلٍ اور اللہ
نے کھجوریں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ کھجور کا درخت بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے
اس کی سینکڑوں قسمیں ہیں جن کے مختلف ذائقے ہیں۔ ان کی
تھکڑیں اور جامدات بھی مختلف ہے۔ کوئی لمبی ہے اور چھوٹی، کوئی
سیاہ ہے اور کوئی سُرخ، کوئی گھٹلی والی اور کوئی بغیر گھٹلی کے، کوئی
جلدی استعمال کرنے والی ہوتی ہے اور کوئی لمبے عرصہ تک کارآمد
رہتی ہے۔ کھجور کے درخت بھی کوئی چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی
بہت لمبے۔ بعض درخت صدیوں تک قائم رہتے ہیں اور پھل بھی
دیتے رہتے ہیں۔ جبکہ اس کی بعض اقسام کم عمر بھی ہوتی ہیں۔
مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا فرمان ہے کہ کھجور کے درخت کو مومن انسان
کے ساتھ بہت حد تک مشابہت ہے۔ جس طرح مومن ہمیشہ سربلند
رہتا ہے اسی طرح کھجور کا درخت بھی سدا بہار ہے۔ جس طرح اس
درخت سے لوگ ہر وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح مومن کے
اعمال و اخلاق بھی انسانوں کے کام آتے ہیں کیونکہ مومن کا دل نورانی
سے منور اور اس کا عقیدہ پاک ہوتا ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت
اوپر کی طرف فضا میں پھیلتا ہے اسی طرح مومن کے اعمال و اخلاق
بھی پھیلتے ہیں۔ جس طرح کھجور کے درخت کی چوٹی بہت بلند ہوتی
ہے، اسی طرح مومن کے اخلاق بھی بہت بلند ہوتے ہیں۔
اللہ نے کھجور کے درخت کے تذکرے میں فرمایا

مختلف اللہ
درخت

صِنَوَانِ وَغَارِ صِنَوَانِ کہ بعض درخت ایک جڑ سے دو تنے والے ہوتے ہیں جب کہ بعض
 کا ایک جڑ پر ایک ہی شاخ ہوتا ہے اس قسم کے درخت کجور کے بھی ہوتے ہیں اور بعض دوسرے
 بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کی حضرت عباسؓ
 سے کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی حضورؐ کو پتہ چلا تو فرمایا اے عمرؓ! کیا تم نہیں جانتے
اِنَّ سَمَاءَ الْعَرَبِ صِنَوَانٌ کہ چچا باپ کی شاخ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح
 کسی درخت کی ایک جڑ سے دو تنے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک
 داد کی اولاد میں باپ اور چچا دو تنے یا دو شاخیں ہوتی ہیں۔ فرمایا عباسؓ
 میرے چچا اور واجب الاحترام ہیں۔ یاد ہے کہ حضور علیہ السلامؐ کے
چار چچا تھے۔ جنہوں نے حضور علیہ السلامؐ کا زمانہ پایا۔ ان میں سے حضرت
عباسؓ اور حضرت حمزہؓ نور ایمان سے مشرف ہوئے جب کہ ابو لہب
اور ابو طالب کفر پر ہی گئے۔ البتہ ابو لہب حضورؐ کا سخت دشمن جب
کہ ابو طالب آپؐ کا ہمدرد تھا۔ اُس کے ایمان نہ لانے کا حضورؐ کو بڑا
افس تھا مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ آپؐ کے اختیار میں نہیں بلکہ میرے
اختیار میں ہے۔ میں بہتر جانتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں
فرمایا مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں گسٹھی بھادڑ و احد
جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وَتَفْضِلُ بَعْضُهَا
عَلَى بَعْضٍ خِفَ الْأَكْلُ اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض
 کو بعض پر کھانے میں۔ بعض نہایت ہی خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ جبکہ
 بعض پھیکے، ترش یا بد ذائقہ حالانکہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے۔ امام
 رازیؒ۔ امام ابو جبر حباصؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس
 آیت میں نیچریوں کا رد ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہر کام نیچر کے تحت
 خود بخود ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک ہی کھیت میں ایک ہی پانی
 سے سیراب ہونے والا کوئی خربوزہ میٹھا اور کوئی پھیکا نہ ہوتا بلکہ فطرت

کے قانون کے مطابق سب کا رنگ اور ذائقہ ایک ہی ہوتا مگر ایسا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھلوں کو پیدا کرنا پھر کا کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ ماحدہ کا شاہکار ہے جس نے بعض پھلوں اور پھلوں کو بعض دوسروں پر فضیلت بخشی ہے۔

فَرَأَيْتَ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ
 بیشک ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ زمین کے مختلف خطے، باغات، اکیتیاں اور کھجوروں کے درخت نشانِ قدرت میں سے ہیں فَرَأَيْتَ مَثَلًا مِّنْ دٰلِیْلٍ
 دَلِیْلٌ اَنَّهُ وَاَحَدُ اِنِّیْں سے ہر چیز میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحدہ لاشریک ہے۔ مگر یہ دلائل ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جو صاحب عقل ہیں۔ اور غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے اَلْمُصَلِّمُ الْبِکْمُ الَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ (انفال) یہ ہرے، گونگے اور بے عقل ہیں۔ نیز فرمایا اُولٰٓئِکَ کَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ
 یہ تو جانوروں سے بھی ہنر ہیں۔ ان کو دلائلِ قدرت نظر آتے ہیں مگر یہ فلاں نہیں پائیں گے۔

وما یبرئ ۱۳

الرعد ۱۳

رسم سوم ۲

آیت ۵ تا ۷

وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا بَاتًا
 لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ
 الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ⑤ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
 الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ⑥ وَيَقُولُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا كُولا أَنْزِلْ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا
 أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ⑦

الحج

ترجمہ :- اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کی بات
 زیادہ قابل تعجب ہے (جب کہ وہ کہتے ہیں کیا جب ہم
 مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے ۔
 یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ، اور یہی
 لوگ ہیں کہ طوق ہونگے انکی گردنوں میں ، اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے
 جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ⑤ اور آپ سے جلدی طلب
 کرتے ہیں یہ بُرائی کو بھلائی سے پہلے ۔ اور تحقیق گزر چکی ہیں
 اس سے پہلے مثالیں (عذاب کی) ۔ اور بیشک تیرا پروردگار

الْغُرُحَاتِ مِیْسِ كَفَّارِ كَا یِه بیاں بھی نہ کر رہے "عَرَاذًا كُنَّا عِظَامًا مَّا نَحْنُ" کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہو جائیں گے؟ گویا اُن لوگوں کا بعث بعد الموت پر یقین نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کا انکار نہایت ہی تعجب انگیز اور انوسناک ہے۔ جواب اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو بغیر مادے، سابقہ نمونے اور آسے کے پیدا فرمایا تو انسان جیسی چھوٹی سی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کمزور سی —
مشکل بات ہے وہ تو پہلے ہی ان

کو پیدا کر چکا ہے، تو اب اس کو دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتے گا؟ بہر حال وہ لوگ قیامت کے وقوع اور دوبارہ زندگی پر تعجب کرتے تھے کفار کی دوسری تعجب انگیز بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے "أَجْعَلِ الْاِلَهَةَ اِلٰهًا وَاَحَدًا جِبْرِالُ هَذَا كُنْشِي عَجَابٌ" (ص) کیا تمام مجبوروں کو چھوڑ کر صرف ایک مجبور کی پوجا کی جائے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد نے ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ مجبور بنا رکھے ہیں جو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں لوگوں کی بگڑی بناتے ہیں، ان کی عاجز نہ سازوئی اور مشکل کشائی کرتے ہیں، بھلاستے سارے کام صرف ایک مجبور کیلئے انجام دے سکتا ہے۔ یہ تو ناممکن بات نظر آتی ہے۔ اللہ نے ان کی دونوں باتوں کی نفی فرمائی ہے اس کی قدرت میں وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال بھی ہے اور کائنات کے تمام امور اللہ وحدہ لا شریک ہی انجام دینے پر قادر ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔

مکرمین
کے لیے
سزا

قَرِیْبًا اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ سَوِیٌّ وَہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اس کی قدرت کا یقین نہ کیا اور اس کی صفت ہی کو نہ پہچانا۔ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا

مگر اللہ نے فرمایا سَبِّحْهُ وَعِظْهُ عَلَيْهِ حَقًّا (النحل) ہمارا
 وعدہ بالکل سچ ہے اور ہم ایسا ضرور کریں گے مگر افسوس کہ آخر لوگ
 نادانی میں ٹپے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی سزا بھی سن لیں وَأُولَئِكَ
 الْأَعْلَاقُ فَتَأْتِيهِمْ أَهْلُ الْقُبُورِ فَيَمْتَصُّونَ مِنْهُمْ دَمْدَمٌ إِنَّهُمْ
 لَمِنْ غَافِلِينَ۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں
 باطل کو سینے سے لگائے رکھا۔ قیامت والے دن یہی چیز ان کے
 گلے کا طوق بن جائے گی۔ سورۃ لیس میں ہے إِنْ أَنْجَلْنَاهُمْ
 نَبْأَ قَوْمِهِمْ أَغْلَا قُبُورَهُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْقَوْمَ لَمِنْ غَافِلِينَ
 ان کے گلے میں طوق ہوں گے جن کی وجہ سے ان کی گردنیں اوپر
 کواٹھی ہوں گی۔ اور پھر مجرموں کو کھینچنے کے لیے بڑھی بڑھی زنجیریں
 ہوں گی سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ میں ہے فَتَسْلُبُهَا ذُرْعُهَا
 سَبْعُونَ ذِرَاعًا تُسْتَزَكَّى زَنْجِيرٌ مُنْتَهَى جَنَّتْ مِنْهُ دُورُخ
 میں پھینک دیا جائے گا۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص خواب
 میں بیری یا تمسک ٹی لگی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص دین میں
 بہت قدم ہے اور یہ اس کے حق میں اچھی علامت ہے۔ اور اگر
 کوئی گمراہ اس طوق پڑا ہوا دیکھے تو یہ ذلت کی نشانی ہے۔ غرضیکہ
 مشرکین کی شرک باتیں۔ بالکل رجم درواج اور کفریہ کلمات ہی قیامت
 کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائیں گے۔ بخیل کے متعلق بھی
 سورۃ آل عمران میں آتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ
 بخیل کی وجہ سے ان کے گلے میں طوق ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ
 بن کر نخیل کو ڈسے گا۔ کیونکہ اس نے دنیا میں مال کا حق ادا نہیں کیا۔
 زکوٰۃ نہیں دی یا معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال نہیں رکھا۔ فرمایا

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هِيَ لَكُمْ دُورُخِ دَاوَعِ هِي، وَهَ اِنِے
انجام کو پہنچ جائیں گے هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ وہ اس دوزخ
میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دہاں سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہوگی
کیونکہ کفر اور شرک کی سزا دائمی ہے۔ البتہ اعمال کی خرابی کی سزا وقتی
ہوگی۔ جو کہ تطہیر قلب کے لیے دی جائے گی۔

عبداللہ
سے پہلے برائی

اُسکے اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور منکرین کی ایک اور خرابی کا ذکر فرمایا
هِيَ فَیَسْتَعْجِلُوْکَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ یہ لوگ
آپ سے عجلائی سے پہلے برائی کو چاہتے ہیں۔ عجلائی تو ایمان قبول
کرنے اور نیکی اختیار کرنے سے آتی ہے مگر یہ تو انہوں نے کیا نہیں
وہ اپنے کفر اور شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور خود اپنی زبان سے عذاب
طلب کرتے ہیں۔ سورۃ انفال میں ان کا یہ بیان موجود ہے "اللّٰهُمَّ
اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلٰی سَنَا
رَحْمَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اَنْزِلْ عَلٰی سَنَا عَذَابًا مِّنَ السَّمَاءِ
اِنَّ السَّاعِیْنَ لَیْهِمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ" اے اللہ! اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے تو ہم پر آسمان
سے پھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب نازل کر دے
سورۃ بنی اسرائیل میں ہے "اَوْ نَسْقِطُ السَّمَاءَ کَحَمَا
زَعْمَتَ عَلَیْکُمْ اَمْ یَكْفُرُوْنَ" یا ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دے
ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کہتے
ہے وقوف لوگ ہیں جو اپنے مومنوں سے منرا کے طالب ہیں اور
جب یہ سزا آجاتی ہے تو پھر ٹالی نہیں جاتی۔ فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُ
مِنْ قَبْلِہُمْ الْاَنْثٰثِ اور اس سے پہلے اس قسم کی سزاؤں
کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اللہ نے نافرمانوں کو طرح طرح کے عذاب
میں مبتلا کیا۔ مگر یہ لوگ اُن مثالوں کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں

کہہ تے بلکہ کفر و شرک پر اصرار کہہ گئے ویسی ہی سزاؤں کا دوبارہ مطالبہ کر رہے ہیں جو کہ سخت نازانی کی بات ہے۔

معافی اور
سزا

فَرَّيَا قَدِ ابْتَغَىٰ رَحْمَتَكَ لَذَّ وَمَغْفِرَةً لِّلنَّاسِ عَلَٰمٌ
ظَلَمَ مَقَرَّ يَتَرَابِمْ وَرَدَّ كَارِ الْبَغْتَةِ بَحْشِشْ كَرْنِے دَالَاہے لوگوں
کے لیے باوجود ان کے ظلم اور زیادتی کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بخشش کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا فرمائی پر فوری
گرفت نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور دوسری یہ کہ جو شخص اپنے
عقیدے اور فکر کو پاک کر لیتا ہے اُس کے لیے بخشش کا ذریعہ
پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "لَيْسَ عِبَادِي عَذَابٌ
أَلِيمٌ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ" انجیر امیرے بندوں کو مطلع کرو کہ میں بخشش کرنے والا اور
مہربان ہوں اور میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ ایک
طرف تو تیرا رب زیادتی کرنے کے باوجود لوگوں کو معاف کرنے والا ہے
اور دوسری طرف "وَلَن رَّحْمَتُكَ لَشَدِيدٌ" الْعِقَابُ خَدَا تَعَالٰی سخت
سزائیں والا بھی ہے۔ انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات
کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو مہلت ملے تو اسے مغرور نہیں ہونا چاہیے
کیونکہ خدا تعالیٰ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ حضرت سعید ابن مسیبؓ
کی روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معافی اور درگزر نہ ہوتا تو انسانوں
کے لیے زندگی قطعی خوشگوار نہ ہوتی بلکہ نہایت تلخ ہوتی۔ فرمایا اگر خدا کی
گرفت نہ ہوتی تو لوگ بھروسہ کر کے ہی بیٹھ جاتے، اگر کیا معافی اور سزا کا
قانون ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں۔
أَلَا يَحْزَنُ مَبْنِي الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ لِمَعْنَى الْإِنْسَانِ كَالْإِيمَانِ خَوْفِ
اَوْدَامِهِد كے درمیان ہے۔ انسان کو اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی ہو اور اس

کی بخشش کی امید تھی۔

امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں حافظ ابن عساکرؒ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک بزرگ ابوالحسن ابن عثمانؒ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ایک آدمی کی سفارش فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اَلَمْ يَكُنْ لَكَ يَا اَبُو سَعْدٍ سُوْرَةٌ رَّعَدٍ كِيْهَ آيَاتِ كَافِيَةٍ مِّنْهُ ^۱ ہے۔ ^۲ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلِيمٌ ^۳ صَلَٰتِهِمْ یعنی تیرا پروردگار لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود بخشنے والا ہے۔ بشرطیکہ خود پاک ہو۔

فرمان

کفار کی ہٹ دھرمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے منفرمایا
وَقَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا كُفُّوا عَنَّا اِنَّ لَكُم عَلَيْنَا اٰيَةً مِّنْ رَبِّكُمْ ^۱
کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبرؐ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ اس نشانی سے وہ نشانی مراد ہے جو کافر خود اپنے منہ سے طلب کرتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر بے شمار نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں مگر ضدی لوگ محض اپنی من مانی نشانی پر اڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنتے ہیں باغ لگ جائیں، ان میں نہریں جاری ہوں آپؐ میٹر بھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لائیں فرشتے آئیں آپؐ کی رسالت کی گواہی دیں یا خدا خود سامنے آکر کھڑا ہو جائے (العیاذ باللہ) کوئی منہ صاف مزاج آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ مگر یہ ایسی جاہل قوم تھی کہ من مرئی کی نشانی پانے کے باوجود انکار کر دیتے تھے۔ انہوں نے شوق القہر کا معجزہ خود طلب کیا، مگر جب ظاہر ہو گیا تو کہنے لگے ^۲ لَسْتَ بِرَبِّ حُجْرٍ ^۳ مُّسْتَعِیْذٍ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے یعنی مجھ نے جادو کر دیا ہے۔ تو من فرمایا کافر کہتے ہیں کہ نبیؐ پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی۔ اس کے جواب میں

اللہ نے فرمایا کہ نئی نبیوں کا ظاہر کرنا نبی کا کام نہیں بلکہ یہ تو بے اختیار کا کام ہے، وہ جب چاہے اپنی مصلحت کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر کرے کوئی نبی اپنی مرضی سے معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا۔

اللہ نے فرمایا، اے نبی علیہ السلام! اِنَّهَا اَنْتَ مُنْذِرٌ
 آپ تو ڈرسانے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو شدید محاسبہ اور عذاب سے
 ڈرائیں کہ آگے ایک منزل آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کریں
 ہر نبی کو اللہ نے مبشر اور منذر بنا کر بھیجا ہے ”وَسُلاًّ مُّبَشِّرٍۭ
 وَمُنْذِرٍۭ“ (النساء) انبیاء کے علاوہ ان کے پیروکار بھی منذر
 ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی اہل حق ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو کفر، شرک،
 اور معاصی کے انجام سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا آپ تو ڈرسانے
 والے ہیں وَلَكُلِّ قَوْمٍۭ نَّهَادٌ اور ہر قوم کا ہادی ہوتا ہے۔ یہ
 سنت اللہ ہمیشہ جاری رہی ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں ہادی بھیجے ہیں
 اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھی ہادی بنا کر بھیجا ہے آپ کا کام ہدایت
 کا راستہ دکھانا اور ڈرسانا ہے۔ لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنا آپ کے
 فرائض میں شامل نہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء خاص
 خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 متعلق فرمایا ”وَمَرْسُولًا اِلَیْہِمْ اِنِّیْ اِنِّیْ اَمْلِئُکُمْ“ (آل عمران) یعنی آپ
 کو نبی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
 تمام اقوام عالم کی طرف، نبوت عامہ عطا کی گئی۔ آپ ہر قوم کے ہادی اور
 رہنما ہیں سورۃ اعراف میں بھی موجود ہے ”قُلْ لَا اِیْتِہَا النَّاسُ
 اِنِّیْ رَسُوْلٌ اللّٰہِ الْبَیِّنُ کُلُّ جَمِیْعًا“ اے نبی علیہ السلام! آپ
 کہہ دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ کے علاوہ
 اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت عامہ سے مرفراز فرمایا

ہر قوم کے
 لیے ہادی

”اَفْتَبَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا“ (البقرہ) حضور علیہ السلام تمام قوموں کی طرف رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کُتِبَتْ اِلَیْكَ الْاَسْوَدُ وَالْاَحْمَرُ مجھے تمام کلمے اور سرخ لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس میں ہر قوم اور ہر ملک چلیں، جاپان، روس، امریکہ، افریقہ اور انیشائی ممالک شامل ہیں۔ سورۃ النعام میں ہے کہ آپ کو اس لیے مبعوث کیا گیا ہے ”لَتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَیْ وَمَنْ حَوْلَهَا“ تاکہ آپ اہل مکہ اور گرد و پیش کے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور فرمایا یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے ”لَا تُذِرَ كُمْ بِهٖ وَمَنْ يَّمْلُکُ“ تاکہ آپ ان کو بھی ڈرائیں اور ان کو بھی جہاں تک یہ قرآن پہنچے۔ تمام جہان ملے آپ کے مخاطب ہیں۔ آپ کہ نسیم کیے بغیر کسی کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ بہر حال اللہ نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے۔

وما ابرئ ۱۳

الرعد ۱۳

درس چہارم ۴

آیت ۱۲۸

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ
 الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ⑧
 عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ⑨ سَوَاءٌ
 مِنْكُمْ مَّنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ
 هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ⑩ لَهُ
 مُعَقِّبَاتٌ مِنْ أَيْدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
 يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
 حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
 مِنْ وَّالٍ ⑪

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ وہ ہے جو جانتا ہے وہ جو اٹھاتی
 ہے ہر مادہ اور جو سکھاتے ہیں رحم اور جو بڑھتے ہیں۔ اور
 ہر چیز اُس کے نزدیک ایک خاص انداز کے مطابق
 ہے ⑧ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا اور ظاہری
 باتوں کا۔ وہ بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے ⑨ برابر
 ہے تم میں سے جو پوشیدہ بات کرتا ہے اور جو پکار کر
 کرتا ہے وہ بات۔ اور وہ جو چھپنے والا ہے راست

کے وقت اور جو چلنے والا ہے دن کے وقت ⑩ اُس کیلئے آگے پیچھے آنوالے میں اس آدمی کے آگے بھی اور پیچھے بھی جو اُمّی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت یہاں تک کہ وہ تبدیل کریں جو کچھ اُن کے نفسوں میں ہے۔ اور جب ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا پس نہیں کوئی اُس کو پھیرنے والا، اور نہیں ہے اُن کے لیے اُس کے سوا کوئی کارساز ⑪

رابطہ آیت جیسا کہ سورۃ فذاکے تعارف میں بیان ہو چکا ہے، اس میں بنیادی عقائد ہی کا ذکر ہے۔ اللہ نے ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرنے کے بعد توحید کے دلائل ذکر کیے۔ ان دلائل میں سے بعض کا تعلق عالم بالا سے اور بعض کا عالم زیریں سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا مسئلہ بھی سمجھایا گیا ہے اور درمیان میں حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی حقانیت کا ذکر بھی آگیا ہے اب آج کے درس میں بھی توحید ہی کے دلائل بیان کیے گئے ہیں جن پر غور کر کے انسان مسئلہ توحید کو پہچان سکتا ہے اور اپنے ایمان کو درست کر سکتا ہے۔

شکم دار میں
بچے کی کیفیت

ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ يَتَعَلَّمُ مَا يَخْتَلِمُ كُلُّ انْشَاءِ اللَّهِ هِيَ جَانَتَا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ۔ مادہ سے مراد عورت بھی ہو سکتی ہے اور ہر جانور کی مادہ بھی جس کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے وَلْيَعْلَمَنَّ مَا فِي الْأَرْحَامِ هِيَ جَانَتَا ہے کہ شکم دار میں کیا ہے۔ مطلب یہ کہ پیدا ہونے والے بچے کی تفصیلات سے نہ تو بچے کی ماں واقف ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص جانتا ہے بلکہ اس کی اصل کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ موجودہ میڈیکل سائنس اس حد تک تو ترقی کر چکی ہے کہ یہ بتا سکے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی مگر یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیدا

بہتر جانتا ہے۔ وہی یہ بات کہ ایک عورت کی ہاں بیک حمل کہتے بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔
 کی کوئی انتہا نہیں، بعض فرماتے ہیں کہ بیک وقت چار بچے ہو سکتے
 ہیں اور بعض چھ یا زیادہ کی تعداد بھی بتا دیتے ہیں، تاہم سب بات اس
 سے زیادہ کے بھی ہوئے ہیں کسی زمانے میں ہندوستان میں قاضی
 قدردہ گزرے ہیں۔ ان کے متعلق قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر منظر میں
 انکشاف کرتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں ایک حمل میں سو بچے پیدا ہوئے
 اللہ کی قدرت وہ سارے سارے اپنی طبعی عمر تک زندہ رہے
 اور حسب معمول مختلف کام کاج کرتے رہے۔ بہر حال یہ اللہ تعالیٰ
 کی مشیت پر موقوف ہے اور اس کی مصالحت کے مطابق ہوتا ہے
 غرض کہ اللہ نے فرمایا کہ شکم مادر کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے، اور
 اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔

عالم الغیب
والشہادۃ

اگے ارشاد ہے عَلَّمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وہی اللہ پوشیدہ
 اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں کیونکہ اس کا ارشاد ہے۔
 وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ (یونس)
 کائنات میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز تیرے رب سے غائب
 نہیں ہے۔ اس کی نظر تو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر
 چیز پر ہے۔ مگر یہاں پر غائب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی
 نسبت سے غائب ہیں اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔
 بعض چیزیں ملائکہ کی نسبت سے بھی غائب ہیں اور بعض ان کے سامنے
 ہیں۔ بعض چیزوں کا احساس انسان کو جو اس کے ذریعے ہوتا ہے اور
 اور بعض چیزیں۔ وراۃ المحسوسات ہیں یعنی وہ شغل و خواہش سے باہر ہیں۔

تو ہر حال وہ تمام چیزیں جو انسانوں کی نسبت سے غائب ہیں اور جو چیزیں سامنے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ عالم الغیب و الشہادۃ کا یہی معنی ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات الکیبیر ہے یعنی وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ اس کی وسعت کو کوئی نہیں جان سکتا اور نہ کوئی اس کے علم اور قدرت کا احاطہ کر سکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ الصمد یعنی بہت بلند و برتر ہے۔ اُس کو ہر قسم کا تصرف حاصل ہے۔ وہ ہمہ دان، ہمہ بین اور ہمہ ازل ہے وہ قدرت نامہ اور حکمت بالغہ کا مالک ہے، لہذا جو چاہے سو کرے، اُس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔

فرمایا سَوَاءٌ مِّنْ أَسْرَارِهِ مَن أَسْرَأُ قَوْلٍ وَمَنْ جَهَّم بِهِ جو کوئی تم میں سے پوشیدہ طور پر کوئی بات نہ کرے یا ظاہر کرے اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ وہ ظاہر اور باطن میں سب کو جانتا ہے وہ تو عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے جو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی برابر ہے وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ جُودًا رَأَىٰ قَدْ تَجَسَّوْا وَاللَّيْلِ جُودًا رَأَىٰ قَدْ تَجَسَّوْا بعض لوگوں کا کاروبار رات کے وقت شروع ہوتا ہے چور اور بدکار لوگ اپنا کام رات کے وقت انجام دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہ سکیں۔ یہ رات کے وقت چھپنے والے لوگ ہیں وَاَلَمْ يَكُنْ لَّيَالٍ مِّنَ اللَّيْلِ مِمَّا تَتَسَوَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسْرَارٍ سَمِعَ لَكُمُ السُّرُورَ اور دن کے وقت چھپنے والے بھی اللہ کے ہاں برابر ہیں جو لوگ دن کے وقت کاروبار کرتے ہیں۔ گلی کو چوں اور بازاروں میں چھپتے پھرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ گویا اس کی نظروں سے رات اور دن میں کوئی بھی غائب نہیں، اور سب کو جانتا ہے۔ انسان کسی بھی

اللہ کا
خاصی
نظام

حالت میں ہوں، اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ وہ ان پر نظر رکھتا ہے اور
اُن کا ضرور محاسب کہہ بیگا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور خصوصیت ہے
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ لَّيْلِ لَّيْلِ يَسْجُدْنَ
وَعِشَاءٌ خَلْفَهُ ہر شخص کے لیے آگے بچھے آنے والے
مقرر ہیں، اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی۔ اس سے مراد اللہ کے
فرشتے ہیں جو اس نے ہر آدمی کے لیے بطور نگران مقرر کر رکھے ہیں۔
يَحْفَظُونَهُ صحت امن اللہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس
شخص کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دو طرح کی حالت
کا انتظام کر رکھا ہے۔ ایک تو ہر شخص کے اعمال کی حفاظت کا کام ہے
اور اس کے لیے اللہ نے کرامات کا تہذیب دو فرشتے لگا رکھے ہیں۔ دائیں
طرف والا ایک اعمال لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برے اعمال
محفوظ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ سورۃ النبی میں موجود ہے مَا يَلْفُظُ
مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنَا رَقِيبٌ عَتِيدٌ جو بھی کلمہ انسان کی زبان سے
اچھا یا بُرا نکلتا ہے، فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ یہ فرشتے دن اور رات
کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ دن کے فرشتے عصر کے وقت تبدیل ہو جاتے
ہیں اور رات کے فرشتے صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں اور ان
کی جگہ دن کے فرشتے دوبارہ سنبھال لیتے ہیں۔ اسی لیے عمر اور فخر کی دو
نمازیں بڑی اہم ہیں کہ ان اوقات میں فرشتے ہر انسان کے متعلق رپورٹ
پیش کرتے ہیں۔ بہر حال یہ سلسلہ انسان کے ساتھ عمر بھر قائم رہتا ہے،
پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا سبکدوش نامہ اعمال اس کے گھر
میں لٹکا دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن کھول کر اس کے سامنے رکھ
دیا جائے گا۔ اسی طرح گریا ہر انسان کی پوری زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہو جاتا
ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر عمل کو احاطہ تحریر میں لانے کے

عسلاوہ ان کی شکل و صورت بھی بنائی جاتی ہے۔ جب فرشتے بعض اعمال کی شکل بنانے سے عاجز آجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عمل کو اسی طرح لکھ دو، اس کی شکل و صورت میں خود بنا لوں گا۔

انسان کے اعمال کے حفاظتی فرشتوں کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ بعض ایسے فرشتے بھی مقرر ہیں جو اسے موزی جانوروں اجناس اور شیاطین کے شر اور ہر قسم کے حوادث سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ حفاظت اس وقت تک ہوتی رہتی ہے۔ جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو حفاظت اٹھالی جاتی ہے اور فوراً کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل حفاظتی نظام قائم کر رکھا ہے جس کے ذریعے ہر شخص کی جان اور اس کے اعمال کی حفاظت کی جاتی ہے اور یہ فریضہ آگے پیچھے یعنی یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے انجام دیتے ہیں۔

امام ابن جریر، قاضی ثناء اللہ یافعی اور امام شاہ ولی اللہ نے کمانہ عددی کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہر انسان کی حفاظت کسے لے سکتے فرشتے مقرر ہیں آپ نے فرمایا کہ دو فرشتے تو دائیں بائیں اعمال کی نگرانی کے لیے مقرر ہیں اور دو آگے پیچھے حفاظت کے لیے ہیں۔ دو فرشتے ہر انسان کی آنکھوں پر مقرر ہیں اور دو ہونٹوں پر۔ ایک فرشتہ منہ پر مقرر ہے کہ کوئی خطرناک چیز منہ میں نہ چلی جائے اور ایک فرشتہ پیشانی پر مقرر ہے اس طرح ہر انسان کے ساتھ کل دس فرشتے جنتے ہیں۔ یحییٰ امام ابن جریر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جو فرشتے اس کے اعمال اور اس کے جسم کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ان کی کل تعداد تین سو ساٹھ ہے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔ یہ روایت ابو یعلیٰ کے

حوالے سے بیان کی جاتی ہے جس کے درجے کا کچھ علم نہیں۔ بہر حال
فرضیتوں کی تعداد جو بھی ہو، انہماکی کے حفاظت کنندگان تو نفس قرآنی سے
نہایت ہیں اور انسان کے جسم کی حفاظت کرنے والوں سے متعلق ان
احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہ سارا حفاظتی نظام اس لیے ہے تاکہ انسانی
ذہن میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ اور پھر جب محلہ کے کیمنٹرائز اسے کی تو انسان
کا ہر قول، فعل اور عمل بالکل محفوظ حالت میں پیش کر دیا جائے گا اور
کسی قسم کا اشتباہ نہیں بنے دیا جائے گا۔

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَفَوْا بِشَاكٍ
اللّٰهُ تَعَالٰی نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو حتیٰ یَغَيِّرُ وَاَمَّا
بِاَنْفُسِهِمْ۔ یہ بیان تک کہ وہ تبدیل کرے اس چیز کو جو ان کے نفسوں
میں ہے۔ یہ سنت اللہ ہے کہ جب تک کوئی قوم خود اسباب پرانیس
کرتی، اس کی حالت تبدیل نہیں کی جاتی۔ اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی
نعمت عطا کی ہے تو وہ اس وقت تک نہیں چھینتی جب تک قوم
اپنے عمل کے ذریعے اس کے چھین جانے کے حالات پیدا نہیں کرتی
دیتی۔ اسی طرح جب کوئی قوم تکلیف میں ہوتی ہے اور وہ اچھا فی چاہتی
ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کو بہتری کی طرف متا نہیں لگتے
جب تک قوم اپنے اعمال و کردار کے ذریعے ثابت نہیں کرتی کہ
وہ مطلوبہ بھلائی کی اہل بن چکی ہے۔ گویا ہر قوم اور فرد کے نتائج اس
کے حیا کردہ اسباب پر مرتب ہوتے ہیں جو اس قوم خود کو بہتری کی کوشش
نہیں کرتی۔ ایسے اقدام نہیں کرتی جو اسے ترقی کی طرف لے جائیں تو
پھر خالی دعاؤں سے تو اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری نہیں کرنا۔ جب
تک وہ خود اس کے لیے نیک و دود نہ کریں۔

مسلمانوں کی اجتماعی حالت تا تاریخوں کے زمانہ سے زوال پذیر

اشجائی
نکست
کر آبادی

ہے اور آٹھ صدیاں گزرنے کے باوجود یہ قوم کسی ٹھکانے پر لگتی نظر نہیں آتی اس وقت مسلمانوں کا پورا نظام بگڑ چکا ہے۔ فواجش ہوشیار اور خود غرضی کا دور دورہ ہے جسے مسلمان ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر شخص آرام طلب ہو چکا ہے۔ محنت سے جی چراتا ہے عیسائیوں کو اسی آرام طلبی اور حسب مال و جاہ نے تباہ کیا۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں انفرادی طور پر تو بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے مگر ان کی اجتماعی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ صغین کے واقعہ تک اور پھر کچھ عرصہ بعد تک بھی مسلمان اجتماعی حیثیت سے قابل رشک تھے مگر بعد میں خود غرضی کی وجہ سے ان کی حالت کافروں سے بھی بدتر ہو گئی ہے پورے یورپ اور امریکہ میں کوئی بھکاری نظر نہیں آتا۔ مگر ہمارے ایشیائی ممالک میں ہر گلی کو پے اور بازار میں بھکاری آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ انگریزوں میں فحاشی اور عیاشی ضرور ہے۔ مگر بھکاری کوئی نہیں، کیونکہ وہ ہر بیکار آدمی کو گزارہ الاؤنس دیتے ہیں مادی ترقی کا جذبہ بھی مسلمانوں کی نسبت کافروں میں بہت زیادہ ہے۔ جاپانی اپنے ملک کی خاطر ہم لے کر چین میں کوڑے دے دے لوگ محنت کے عادی ہیں۔ وقت کو ضائع نہیں کرتے جب کہ ان کے متقابلے میں مسلمان خیل کوڑے کے دلدارہ ہیں۔ فضول رسومات۔ لڑائی جھگڑا اور اخلاقی مسئلوں کے مشاغل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ذلت میں مبتلا اور اغیار کے درست نگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جب تک مسلمان خود اس حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس فیصلح حالت کو تبدیل نہیں کرے گا۔

فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَرَادَ اللَّهُ لَهُمُ خَيْرًا اور حسب اللہ تعالیٰ کسی

قوم کے ساتھ بُرائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے خود قوم ایسے
 اسباب پیدا کر لیتی ہے تو فرمایا فَلَا مَرَدَ لَهُ تو اس بُرائی کو پھر کوئی
 ٹال نہیں سکتا۔ پھر وہ ذلت کے گڑھے میں ہی گرے رہے ہیں۔ وَمَكَرَ
لَهُمْ عَصْرٌ مِّنْ دُونِهِ مِنْ قَالَ پھر ان کے لیے
 خدا تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار اور کارساز بھی نہیں ہوتا۔ وہ لاکھ شریک
 عقائد کو اپنائیں، غیر اللہ سے مدد مانگیں، مگر ان کی کہیں شنوائی نہیں ہو
 گی اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔

الرعد ۱۳

آیت ۱۲ تا ۱۴

وما ابرئ ۱۳

درس پنجم ۵

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ السَّبِيلَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ
 السَّحَابَ الشِّقَالِ ⑫ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ
 وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ
 الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ
 يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ⑬
 لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
 دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ
 كَفِيٍّ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ
 وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ⑭

ترجمہ :- وہی اللہ تعالیٰ ہے جو دکھاتا ہے تمہیں سبکی
 خوف اور طمع کے لیے اور وہ اٹھاتا ہے بادل بھل ⑫
 اور تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی تعریف کے ساتھ اور
 فرشتے بھی اس کے خوف سے ۔ اور چھوڑتا ہے کرک کو،
 پس پہنچاتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے ۔ اور یہ لوگ
 جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں حالانکہ وہ بہت
 سخت طاقت والا ہے ⑬ اسی کی دعوت برحق ہے
 اور وہ جو لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا، نہیں جواب دے

سکے، مگر جن طرح کوئی پھیلانے والا ہو اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے منہ تک۔ اور نہیں ہے وہ پہنچنے والا اس تک۔ اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر گمراہی میں (۱۴)

یہ آیات بھی پہلی آیات کے ساتھ ہی مربوط ہیں۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ گذشتہ درس میں انسان کی پیدائش کے ضمن میں رسول کا گھٹنا بڑھنا اور دست حمل کے متعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا بیان تھا۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے جس کے مطابق وہ تمام امور کے فیصلے کرتا ہے۔ کوئی شخص کسی چیز کو چھپانے یا قلم کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں چھپنے والے اور دن کے وقت چلنے پھرنے والے ہر نفس سے واقف ہے۔ اُس نے انسان کی جان اور اعمال کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو یکے بعد دیگرے آکر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ پھر جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ انسان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ گذشتہ درس میں ایک دستور الہی کا ذکر بھی کیا گیا تھا کہ اللہ کسی قوم کی حالت اُس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے لگے نہ کرے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب وہ کسی کو اس کی شامت اعمال کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور خدا کے سوا کسی کا کوئی کارساز اور مددگار نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر گرفت آئی جس میں سارے کے ساتھ ہلاک ہوں گے، اَنَّهُلَاکُمْ فِیْہَا ضُلَّالٌ تَوَکَّلْ اَیُّہُمْ ہَلَاکَ کر دیے جائیں گے جب کہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بُرائی زیادہ اور نیک و پرستگار کم ہو جائیں گے۔

حضور نے یہ بھی فرمایا اَلْكَاسِ اِذَا رَاَوْظًا لِّمَا فَلَ
يَا حَذُوًا يَدَيْهِ جِبْ لَوَّك دِيكھ ہے ہوں کہ ظالم ظلم کر رہا
ہے اور پھر اُس کے ہاتھ پکڑ کر ظلم کو روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ
ان سب کو نرا میں مبتلا کرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے
لوگ دعائیں کریں گے مگر وہ مستجاب نہیں ہوں گی۔ گویا عام برائی
کے دور میں نیک و بد سب کے سب گرفتار ہوں گے، یہ الگ
بات ہے کہ نیک لوگوں کو آخرت میں ان کی نیت کے مطابق نجات
حاصل ہو جائے گی۔

خوف اور
امید کا
اتصال

اب آج کے درس میں بھی دلائل تو حید ہی کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا
ہے هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَدَاكِي ذَاتِ وَہ ہے جو تم کو برق
یعنی بجلی دکھاتا ہے۔ برق کا معنی چمکنا ہوتا ہے اور اسے بجلی پر محمول
کیا جاتا ہے کیونکہ وہ چمکتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتا ہے
خَوْفًا وَطَمَعًا خوف اور امید دلانے کے لیے۔ جب بادل گرجتا
ہے اور بجلی چمکتی ہے تو اس سے نقصان کا خوف بھی آتا ہے، اور
اس سے خوشحالی کی امید بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی، سبزیاں
انج اور پھل پیدا ہوں گے۔ جس سے انسان اور جانور مستفید ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ انسانوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہے کہ ایمان
کا صحیح مقام خوف اور امید کے درمیان ہی ہے۔ انسان نہ تو اللہ کے
عذاب سے بے خوف ہو جائے اور نہ ہی اس کی رحمت سے
مالوس ہوا ان دونوں کے اتصال میں ہی کامیابی ہے۔

فرمایا ہی اللہ ہے جو تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے
وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور اٹھاتا ہے بادل جو بڑے بوجھل ہوتے
ہیں۔ یہ بادل پانی سے بھر پور ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں اس طرف

ترجمہ اور
چمک

لے جاتی ہیں جہاں بارش برسا نامقصود ہوتا ہے۔ بارش کی کھی یا زیادتی،
 مفید یا مضر اللہ تعالیٰ کے ارادے، مشیت اور تصرف کے ساتھ ہوتی
 ہے۔ گویا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ نیز فرمایا
وَكَيْسَ بَشَرًا لَّنْ يَكْفُرَ بِالرَّعْدِ بِحَمْدِهِ اور رَعْدُ فَرَشَتِ اللّٰهِ تَعَالٰی كِي تَبْسُجَ بَيَانِ كَرَامَتِهِ
 ہے اس کی تعریف کے ساتھ وَالْمَلِكَةِ مِنْ خِيفَتِهِ
 اور دو سکر فرشتے بھی خدا تعالیٰ کے خوف سے اس کی تسبیح اور حمد بیان
 کرتے ہیں۔ رعد لغوی طور پر گرج کو بھی کہا جاتا ہے مگر اس مقام پر بصورت
 علیہ السلام نے فرمایا الرَّعْدُ مَلَائِكَةٌ مَّلَكٌ رَّعْدٌ ایک فرشتہ ہے جو
 بادلوں پر فخر ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے جس کے ڈرے
 وہ بادلوں کو ہلکتا ہے۔ کوڑا مارنے سے جھکنا پیدا ہوتی ہے اور پھر
 بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے بڑی خوفناک گرج پیدا ہوتی ہے۔ اس کے
 بھی یہی کہتے ہیں کہ بادلوں میں مثبت (POSITIVE) پارٹیوں اور منفی
 (NEGATIVE) نیگیٹو، عناصر ہوتے ہیں جن کے ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

جب بجلی چلتی ہے اور بادل ٹکرتے ہیں تو اس موقع کے لیے
 حضور علیہ السلام نے یہ دُعا بھی سکھلائی ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَا تُقَاتِلَا
بِقَضَاكَ وَلَا تُهْدِكُنَا بِعَذَابِكَ وَبِعَافِيَا قَبْلِ ذٰلِكَ
تُجِبْنَ مَنَّا كَيْسَ بَشَرًا لَّنْ يَكْفُرَ بِالرَّعْدِ بِحَمْدِهِ وَالْمَلِكَةِ
مِنْ خِيفَتِهِ اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں
 قتل نہ کر اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر اور اس سے پہلے
 ہمیں عافیت عطا فرما۔ پاک ہے وہ ذات کہ رعد اس کی تسبیح بیان
 کرتا ہے اس کی تعریف کے ساتھ اور فرشتے بھی اس کے خوف
 سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔

فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے۔ يَمْشِي فِي السَّمٰوَاتِ عِزٌّ

لے ابن کثیر ۵/۱۵۱ ورمز ۴۹۴ وادب المشرکین ۱/۱۵۱ وعلل الیم راجلہ ۱/۱۵۱

کرنا کہ کو بھیجا ہے۔ جب کسی کو نقصان پہنچانا مطلوب ہو تو اس پر بجلی بھیجی جاتی ہے جو اللہ کی مشائخ کے مطابق مقرر کیا زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ بعض اوقات یہ بجلی ہپاٹوں، درختوں یا جانوروں پر گرتی ہے تو اس کے حسب حال نقصان ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بجلی اس طرح پڑتی ہے کہ آدمی کے کپڑے اٹار کر درخت کی شاخ پر رکھ دیتی ہے اور اس آدمی کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔

خدائی
طاقت

بجلی تو طبی طاقت والی چیز ہے اور ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے اگر کوئی چیز اس کی زد میں آنے کے بعد بھی بچ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کسی سیرطافت کے شیت، ارادے اور حکم سے ہوتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ جہاں کسی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے بجلی ہلاک کر دیتی ہے۔ اور بچانا مقصود ہو تو بال بچا نہیں ہوتا فرمایا فَصَبِّئْ لَهُم مِّنْ لَّحْمٍ کشتہ آہر پس پہنچانا ہے اسکے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ نقصان اسی کا ہوتا ہے جس کے متعلق اللہ چاہتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ اور وہ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، طرح طرح کی بیوہ باتیں کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ حالانکہ وہ بڑی سخت قوت والا ہے لفظ محسب کے کئی معنی آتے ہیں مثلاً عذاب دینا، گرفت کرنا اور قوت۔ یہاں پر قوت اور طاقت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، اس کے سامنے تمام طاقتیں ہتھی ہیں۔ یہ لفظ تم کی ذمہ کے ساتھ محال بھی آتا ہے جس کا معنی ناممکن ہے۔ اگر یہ میم کی پیش کے ساتھ محال ہو تو معنی ہوگا باطل، جھوٹ یا خلاف واقعہ تاہم اس مقام پر محال ہے جس سے قوت اور طاقت مراد ہے

بجلیاں، گمراہ اور چمک اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مظاہر ہیں۔
 مفسرین کہہ رہے تھے کہ قیام مدینہ کے دوران قبیلہ عامر کے
 دو بڑے آدمی عامر ابن طفیل اور اربد ابن ربیعہ حضور علیہ السلام کے قتل کے
 ارادہ پر سے آئے۔ عامر نے اربد سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا، میں
 محمد سے بات چیت کروں گا، جب میں اُن کو اس بات چیت میں
 الجھا دوں تو تم اُن پر تلوار سے حملہ کر دینا۔ چنانچہ دونوں ساتھی حضور
 علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ عامر حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوا
 کہ اے محمد! اگر میں آپ کا اتباع کر لوں تو آپ میرے لیے کیا
 حصہ رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ، تو
 تمہیں بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہیں
 اور تم پر بھی وہی ذمہ داریاں عاید ہوں گی۔ جو دوسرے مسلمانوں پر عاید
 ہوتی ہیں۔ عامر کہنے لگا کیا ایسا نہ کریں کہ وہاں میں میری حکومت
 ہو اور شہروں پر آپ حکومت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرے اختیار میں
 نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یہاں حکومت عطا کرے۔ آپ
 پھر عامر کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ اور ضروری بات کہنا چاہتا ہوں
 آپ ذرا اٹھ کر ادھر آئیں۔ حضور اٹھ کر ایک طرف آئے۔ عامر کا دوسرا
 ساتھی اربد موقع کی تلاش میں تھا اس نے میان سے تلوار نکالنا چاہی۔ مگر
 اس کا ہاتھ وہیں جام ہو کر رہ گیا اور وہ تلوار نکال ہی نہ سکا۔ اس طرح
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچایا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَاللّٰهُ يُصَدِّقُ
 مِنَ الْمُنٰی سِرِّ رَاْعَاۡنِدَہُ اللّٰہُ تعالیٰ ہی آپ کو لوگوں سے
 محفوظ رکھے گا۔ پھر یہ دونوں ساتھی واپس جا رہے تھے کہ اربد پر بغیر
 بادل کے بجلی گری اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ عامر کو راستہ چلتے طاعون کی
 لگتی لگتی۔ راستے میں قبیلہ سلول کی عورت کا خیمہ تھا، وہاں پناہ حاصل کی

اپنی جہالت کی بنا پر گلی کو ٹٹول کر کہا غدة غدة الذبیر یہ تو اینٹ کی گلی جیسی گلی ہے اور میں ٹولیہ کے خیمے میں سر رہا ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور غوار سونٹ لی۔ گھوڑے کو روڑانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام اور ملک الموت کو گالیاں دینے لگا۔ ملک الموت کو کہتا ہے کہ اگر میرے سلسلے نے آج تو فوراً تمہارا کام کمہر کر دیا۔ پھر وہ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے ہی ہلاک ہو گیا۔ بہر حال یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت بہت شدید ہے۔ لوگ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اس کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے جس کی وجہ سے کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر ہلاک ہوتے ہیں لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اٹھس کی صفات کو تسلیم کریں، اسی کی عبادت کریں اور اسی کو کارساز اور منتصرف سمجھیں۔

ارشاد ہوتا ہے لَا دَعْوَةَ الْخَيْرِ اس کی دعوت برحق ہے دعوت برحق سے مراد وہ دعوت ہے جو ایمان اور توحید کی طرف ہی جاتے۔ سب سے پہلے یہ دعوت حضور علیہ السلام نے اہل مکہ کو دی اور فرمایا قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لوگو! کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اگر تم نے یہ بات تسلیم کر لی فَتَقْبَلُوا تو فلاخ پا جاؤ گے۔ صرف اللہ کی عبادت ہی حق کی دعوت ہے اور اس کے برخلاف اختیار کی عبادت سراسر باطل، کفر، شرک، تباہی اور بربادی ہے جو ہر جہالت پر ہے کہ اپنی تمام حوائج و ضروریات میں اُسی ایک اللہ کو پکارنا برحق ہے مگر نیکو اہل کے سوا نہ کوئی مشکل کتاب ہے اور نہ حدیث نہ کسی کے ہاتھ میں شفا ہے اور نہ موت و حیات، ترقی و تنزل، خیر اور شر سب اُسی کے ہاتھ میں ہے، لہذا پکارنا بھی صرف اسی کو رہا ہے فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِنْ دُونِهِ جو لوگ اُس کے

علاوہ مومنین کو پکار رہے ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں
 فرمایا لَا يَسْجُدُونَ لَكَ شَيْءٌ وہ پکارنے والوں کو
 کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے سوا مافوق الاسباب کوئی کسی
 کے کام نہیں آسکتا، نہ کسی کی کوئی مشکل حل کر سکتا ہے۔ جس طرح
 پکارنے والا مخلوق ہے۔ اسی طرح جنات، فرشتے، پیغمبر، اولیاء
 سب مخلوق ہیں۔ قادر مطلق، علیم کل اور مختار کل صرف اللہ کی ذات
 ہے۔ وہی پکارنے کے لائق ذات ہے اس کے علاوہ دوسروں
 کو پکارنے والے کی مثال ایسی ہے اَلَا كَبَّاسٌ بِكَيْفِهِ اِلَهِ
 الْكَافِرِ لِيَبْلُغَ فَاةً جِلْسِے کوئی شخص اپنے ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے
 تاکہ وہ اس کے منہ میں چلا جائے وَمَا هُوَ بِاِلَهِ مَعَهُ وہ اس
 تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص لاکھ آدھریں
 پانی کی طرف ہاتھ بھی بڑھائے اور چاہے کہ پانی خود بخود اس کے منہ
 میں چلا جائے، فرمایا الیہا نہیں ہوگا جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح
 غیر اللہ کو پکارنا بھی بے سود ہے۔ اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی
 بعض فرماتے ہیں کہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھانے کا مطلب یہ
 ہے کہ آدمی پانی کو مٹھی میں پھڑپھڑانے کی کوشش کرے۔ جس طرح
 پانی مٹھی میں بند نہیں ہو سکتا اسی طرح غیر اللہ سے حاجت روائی کا
 منتظر رہنا امر محال ہے۔ تاہم یہاں معنی زیادہ رائج ہے۔ بہر حال
 حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف ذات خداوندی سے ممکن ہے
 جو اس کی مستحق اور متصرف ہے فرمایا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ
 اِلَّا فِي ضَلَالٍ اور کافروں کی پکار گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے
 مطلب یہ کہ غیر اللہ کو مافوق الاسباب پکارنا بے گمراہی ہے۔ جن کو

کچھ اختیار ہی نہیں، ان کو بکارنا حماقت محض ہے۔ قرآن کریم میں
اس مضمون کو مختلف انداز سے بالوضاحت بیان کیا گیا ہے۔

وما ابرئ ۱۳

در ششم ۶

الرعد ۱۳

آیت ۱۵، ۱۶

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝۱۵
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ
قُلْ اَفَاَتَّخِذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُوْنَ
لَا نَفْسِيْهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ
وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلَ اللّٰهُ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ
فَتَسَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۱۶

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے
جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ، غوثی سے
یا ناغوثی سے ، اور ان کے سامنے بھی صبح اور بجھنے پر ۱۵
(ملے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے ، کون ہے جو رب ہے آسمانوں
کا اور زمین کا۔ آپ کہہ دیجئے ، وہ اللہ ہی ہے۔ آپ کہہ
دیجئے (ان سے) کیا تم نے بنایا ہے۔ اُس جگہ سوا درویش
کو کارساز ، جو نہیں مالک اپنے نفسوں کے لیے نفع کے اور
نہ نقصان کے۔ آپ کہہ دیجئے ، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے

والا۔ یا کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی۔ کیا ٹھہرائے ہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک۔ کہ انہوں نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی طرح۔ پس مشابہ ہو گئی ہے ان پر مخلوق۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا ہر ایک چیز کا، اور وہ اکیلا ہے اور سب کو دیا کر رکھنے والا ہے۔ (۱۶)

رابطہ آیات

گزشتہ آیات میں اللہ نے شرک اور مشرک کی تردید اور توحید کے دلائل بیان کئے تھے۔ آج کی آیات بھی سابقہ مضمون کے تسلسل میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں قرآن کی حقانیت و صداقت، نبوت و رسالت اور قیامت کا ذکر ہی زیادہ تر فرمایا ہے۔ توحید کے علوی اور سفلی دلائل بیان کیے ہیں توحید کے بیان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پکارنا ہی برحق ہے۔ جو لوگ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، وہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص دریا یا کنویں پر کھڑا ہو کر پکڑے کہ پانی اس کے منہ میں خود بخود چلا جائے یا وہ پانی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہے، فرمایا جس طرح یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں، اسی طرح غیر اللہ کو مافوق الاسباب پکارنا بھی بے سود ہے۔ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔

بہر چیز سجدہ
کرتی ہے

سورۃ حج اور بعض دیگر سورتوں میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ انسانوں میں گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے اختیار اور ارادے سے توحید الہی کو نہیں مانتے اور ان پر عذاب الہی ثابت ہو چکا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے

سجدہ ریزہ ہوتی ہیں۔ وَاللّٰهُ يَسْجُدُ لَكَ۔ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریزہ ہوتا ہے جو آسمانوں
 میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمانی مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں اور
 فضا میں دوسری چیزیں بھی ہیں۔ اسی طرح زمین پر مختلف قسم کی چیزیں
 ہیں جن میں انسان، جانور، درخت، پہاڑ وغیرہ ہیں یہ سب اپنے پروردگار
 کے سامنے سجدہ ریزہ ہوتے ہیں طَوْعًا وَكَرْهًا خوشی سے یا ناخوشی سے۔
 خوشی سے مراد یہ ہے کہ اپنے اختیار اور ارادے سے سجدہ کرتے ہیں جو یا خدا تعالیٰ کی
 وحدانیت کو پہچان کر خوشی اس کے سامنے سجدہ ریزہ ہوتے ہیں اور جو کافرانِ مشرک اور کافر ہیں
 وہ اپنی خوشی سے نہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہچانتے ہیں اور نہ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ اس لیے
 اگر خدا تعالیٰ کے مذکورہ اصول کے مطابق سجدہ کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر وہ
 خود نہیں جھکے تو ان کا سایہ تو بہر حال صبح و شام اپنے خالق کے سامنے
 سجدہ ریزہ ہوتا ہے۔ یہ ناخوشی کا سجدہ ہے۔ اسی طرح انسان موت کے
 قانون میں بھی جکڑا ہوا ہے۔ اگرچہ وہ اس پر ناخوش ہے، مگر موت
 ہر صورت میں آکر ہے گی۔ تو فرمایا اللہ کے لیے ہر چیز سجدہ ریزہ ہوتی ہے
 خوشی سے یا مجبوری سے۔

سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا نام ہے اور یہ
 ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ حدیثِ شریف میں آتا ہے کہ جس
 وقت ابن آدم خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزہ ہوتا ہے، تو شیطان
 اگک ہو کر داد دیکرتا ہے سر پر ٹیٹا لٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدہ
 کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا فَلَهُ جَنَّاتٌ مِّنْ اُتْرَاقٍ جس کے بدلے میں اُسے جنت
 ملے گی مگر افسوس ہے میری حالت یہ کہ مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا، تو میں
 نے سجدہ نہ کیا فَنَلِيَ نَارًا پس میرے لیے دوزخ ہے۔ مہم تین فرماتے
 ہیں کہ شیطان کا داد دیکر نا بد بٹائے حسد ہے، مگر نہ وہ اس طرح نار نہیں

ہونا جس طرح کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر کے تائب ہو جاتا ہے ۔
 بہر حال انسان کے لیے وہی سجدہ کارگر ہو گا۔ جو اس نے اپنے ارادے
 اور اعتقاد سے کیا ہو گا۔ اور جو کوئی مجبوراً سجدہ رہ نہ ہو گا۔ جیسے سایہ کا سجدہ یا اللہ
 کے تکوینی اصولوں کے مطابق غیر ارادی سجدہ ہرگز مفید نہیں ہو گا۔

فَرَمَا وَظَلَمَهُمْ بِالْغَدْرِ وَالْأَصَالِ اور اُن کے سامنے بھی
 سجدہ ریز ہوتے ہیں صبح بھی اور پچھلے پہر کو بھی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے
 اگر انسان اللہ کو سجدہ نہ بھی کرے اور اکثر جائے تو اس کا سایہ تو بہر حال زمین
 پر ہی سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کہ سورۃ نحل میں بھی بیان کیا گیا ہے ۔
 اَوَلَمْ يَرَوْا اَلَمْ يَخْلُقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَّبِعُوْنَ
 ظِلُّهُ عَتَبَ الْيَمِيْنِ وَالشَّعَائِلِ سَجْدًا لِلّٰهِ وَهُمْ
 ذُخْرُوْنَ کیا ان لوگوں نے مخلوق خدا میں ایسی چیزیں نہیں دیکھیں ۔
 جن کے سامنے دائیں اور بائیں سے لوٹتے رہتے ہیں اور خدا کے آگے
 عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ تمام
 جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب خدا کے آگے سجدہ
 کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غور نہیں کرتے۔

نبیاں پر صبح کے وقت کو ہضر و استعجال کیا گیا ہے اور پچھلے پہر کو جمع
 اگلی آیت میں بھی نور کو امداد و ظلمت کو جمع کے صفحے میں بیان کیا گیا ہے
 گو یا صبح کو روشنی سے اور پچھلے پہر کو اندھیرے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور
 حقیقت بھی یہی ہے کہ روشنی ایک ہی ہے اور اندھیرے بہت سے
 ہیں۔ نور ایمان ایک روشنی ہے جب کہ اندھیرے مختلف ہیں جیسے
 روحانی اندھیرے اور مادی اندھیرے۔ اندھیرا کفر کا بھی ہوتا ہے۔ اور شرک
 کا بھی۔ اتفاق کا اندھیرا بھی ہے اور ریاکاری کا بھی۔ اندھیرا قبر کا بھی ہو گا
 اور ظلم و ستم کا بھی اور پھر انسان کے دل و دماغ میں بھی اندھیرے ہوتے

ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قیامت والے دن اندھیرا کئی قسم کی فکلوں میں نظر آئے گا۔

سجدہ
تلاوت

قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ان مقامات میں سے ہے جن کو پڑھنے
سے سجدہ لازم آتا ہے۔ اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں اور یہ قرآن کریم کے
چودہ مقامات پر آتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ سجدہ واجب
ہے جب کہ امام مالکؒ کے نزدیک گیارہ سجدے واجب ہیں جب
کہ باقی تین غیر مؤکدہ ہیں۔ البتہ باقی ائمہ اور محدثین سجدہ تلاوت کو سنت
کا درجہ دیتے ہیں۔ واجب نہیں سمجھتے۔ آیت سجدہ کو پڑھنے اور
سننے والے سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں یا تو سجدہ
کرنے کی ترغیب دی گئی ہے یا سجدے کا حکم دیا گیا ہے اور یا سجدہ نہ
کرنے والوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے، لہذا امام ابو حنیفہؒ کا
مسک زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے کہ ہر سجدہ واجب ہے۔

جس وقت آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو وہ پڑھنے والا ہے یا
سننے والا اگر سجدہ کی شرائط پوری کرتا ہے تو فوراً سجدہ کر لے اور اگر اس
کے لیے تیار نہیں تو بعد میں جب بھی موقع ملے، سجدہ کرے۔ حدیث
میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مجلس میں سورۃ نجم کی آخری آیت
تلاوت فرمائی اور اسی مجلس میں سجدہ کیا۔ آپؐ کے ساتھ تمام مسلمانوں نے
بھی سجدہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ کچھ کافر اور مشرک بھی مجلس میں موجود تھے
وہ بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، صرف ایک بوڑھا کافر ایسا تھا جس
نے سجدہ تو نہ کیا، البتہ عقوبت سی مٹی لے کر اپنی پیشانی پر بنگالی۔ یہ شخص
ابی ابن خلفت یا امیہ ابن خلفت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں
کہ میں نے اس شخص کو بدر کی جنگ میں سحالت کفر مرتے ہوئے دیکھا۔
امام شاہ ولی اللہ محدثؒ دہلویؒ نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
۱۔ بخاری ص ۳۲ ج ۱ ۲۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۲ ج ۲

توحکم الہی کے مطابق سجدہ کیا اور مسلمانوں نے آپ کے اتباع میں ایسا کیا اور کچھ مشرکوں نے کیسے سجدہ کر دیا؟ اس کے جواب میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی قہری سنجی نازل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے کافر اور مشرک بھی سجدہ کرتے یہ مجبور ہو گئے۔

مسائل
سجدہ تلاوت

سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدہ کے لیے ہیں یعنی انسان باطہارت ہو، اُس کے کپڑے اور جسم پاک ہو اور وہ قبلہ رو ہو کہ سجدہ کرے۔ اس سجدے کی دو تجزیس ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جانے، تسبیح پڑھے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہو اٹھ کھڑا ہو۔ اس میں رفع یدین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی آدمی کسی ایک مجلس میں متعدد بار بھی آیت سجدہ پڑھے گا۔ یا سنے گا تو سجدہ ایک ہی واجب ہو گا البتہ اگر مقام تبدیل ہو جائے تو ہر مقام پر پڑھنے یا سنانے پر ایک سجدہ لازم آئے گا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ کی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی با وضو ہونا ضروری ہے مگر مولانا مودودی کا یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے ایک ضروری مسئلہ یہ بھی ہے کہ سجدہ تلاوت صرف اُس وقت لازم آئے گا۔ جب قرآن پاک کے اصل الفاظ پڑھے یا سنے گا۔ اگر کوئی شخص آیت سجدہ کا محض ترجمہ پڑھے یا سنے گا تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہو گا۔ سورۃ نزل میں "فَاقْرَءُوا مَا آتَيْنَا مِنْ الْقُرْآنِ" سے یہی واضح ہوتا ہے کہ قرآن کو اُس کے الفاظ میں پڑھنا ضروری ہے اسی لیے نماز میں بھی اصل قرآن پڑھنا ضروری ہے کسی دوسری زبان میں محض ترجمہ پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہو گی۔ البتہ بعض مفتیان کہہ رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے مجلس میں موجود آدمی کا آیت سجدہ

یہ بھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے گریہ فون، ٹیپ ریکارڈر، رٹیلو یا
ٹیلیوژن پر سجدہ کی آیت سنی ہے تو اس پر سجدہ نہیں آنے کا بڑا صحیح بہانہ
یہی ہے کہ اگر الفاظ قرآن کسی انسان نے پڑھے ہیں اور وہی سننے میں
بھی آئے تو ذریعہ سماعت کوئی بھی ہوا اس پر سجدہ کر لینا ہی بہتر ہے۔

آسمان و
زمین کا
رب

ارشاد ہوتا ہے **قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ**
اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے رب آسمان کا اور زمین کا۔ رب
کا معنی پروردگار کہنے والا ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں **تَرْبِیۃ**
الشیء **حَالًا** **فَالًا** یعنی کسی چیز کو بندرت تک حد کمال تک پہنچایا۔ انسان
حیوان یا پودا کوئی بھی ہو جسے حد کمال تک پہنچنے کے لیے ایک زمانہ
صرف ہوتا ہے۔ اور یہ کام اہستہ اہستہ کون کر رہا ہے۔

فرمایا **قُلِ اللّٰهُ اے پیغمبر! آپ اس کا جواب**
یہ دیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کی تربیت کر رہے ہیں حد کمال تک
پہنچاتا ہے۔ اور اگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں
تو **قُلْ اَفَاَتَاخَذُكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ اَوْلِیَآءَ** آپ
کہہ دیجئے، کیا تم نے اس کے سوا دوسروں کو کار ساز بنالیا ہے؟ مطلب
یہ ہے کہ جب پروردگار کہنے والا اور حد کمال تک پہنچانے والا فقط
اللہ ہے تو تم مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے دوسروں کے آگے
دست سوال کیوں دراز کرتے ہو؟ آگے خلق کی دلیل بھی آرہی ہے کہ
اللہ کے سوا خالق بھی کوئی نہیں اور کار ساز بھی کوئی نہیں تو پھر اس کے
سوا معبود بھی کوئی نہیں۔ مافوق الاسباب اسی کو پکارو اور اسی سے
حاجت روائی کے لیے درخواست کرو۔ یہ شرک کی تردید ہو رہی ہے
فرمایا اگر تم اللہ کے سوا دوسروں کو پکارو گے، ان کی حمد و ثناء و تعظیم
کرو گے، ان کے نام کی نذر و نیاز دو گے تو یاد رکھو کہ وہ تمہاری حاجت بردار

کیا کہیں گے لَا یَعْلَمُکُمْ وَلَا نَفْسُہُمْ لَفَعًا وَلَا ضَمًّا۔ وہ
 تو اپنی جان کے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ
 نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے جیسے قُلْ رَاحِ
 لَا اَمْلَکُ لَکُمْ حَیْئًا وَلَا رَشَدًا (الجن) آپ کہہ دیں کہ میں
 تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ نے سورۃ یونس
 میں اپنے نبی علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا ہے قُلْ لَا اَمْلَکُ لِنَفْسِی
 حَیْئًا وَلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰہُ آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنی جان
 کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔
 النافع اور النضر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہی اس کا مالک ہے
 اُس کے سوا کسی کے نفع نقصان پہ کوئی قادر نہیں۔

ارشاد ہوتا ہے قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی
 وَالْبَصِیْرُ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے
 والا؟ اَمْ هَلْ یَسْتَوِی الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ کیا
 برابر ہیں اندھیرے اور روشنی۔ کوئی ستمگند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیچارہ
 نابینا برابر ہے یا روشنی اور اندھیرا برابر ہے۔ یہ دراصل مشرک اور موجد کی مثال
 ہے۔ مشرک دل کا اندھا ہے جسے توحید کی روشنی نظر نہیں آتی اور وہ
 مشرک کی نجاست میں ہی پڑا ہوا ہے۔ (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے) اِنَّمَا
 الْمُشْرِکُوْنَ جَثَسٌ زَالِیْنٌ (التوبہ) بیشک مشرک ناپاک ہیں۔ سورۃ حج میں
 ہے "فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَقْثَانِ" بہت پرستی کی گزری
 اور نجاست سے بچو۔ قلبی طہارت تو نور ایمان سے حاصل ہوتی
 ہے اور دین کی سمجھ آتی ہے اور مستقبل کے بارے میں بھی عقیدہ پاک
 ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا نہ تو اندھا اور بینا برابر ہیں اور نہ ہی اندھیرے اور
 روشنی۔ لہذا مشرک اور موجد بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مشرک کی بخشش

مشرک اور
 موجد کا
 تقابل

کا کوئی چانس نہیں جبکہ موجد اللہ کی ابدی رحمت میں ہو گا۔
 آگے اللہ نے شرک کی تردید ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔
اَعْرِجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ كَمَا كُنْتُمْ كُفْرًا اللہ کے لیے
 شرکاء ضرور ہیں خَلَقُوا الْخَلْقَ اور ان شرکاء نے
 بھی اسی طرح مخلوق پیدا کی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو
 پیدا فرمایا ہے فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ اور اس پیدائش
 کا ان پر شبہ پڑ گیا۔ یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا کی مخلوق کون سی ہے
 اور شرکاء کی کون سی ہے۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان شرکاء
 نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ بلکہ وَلِلّٰهِ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
 آپ کہہ دیں کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے اور باقی سب مخلوق
 ہے۔ مخلوق میں نہ تو ربوبیت کا کوئی شائبہ مانا جاسکتا ہے اور نہ وہ کار
 بن سکتی ہے۔ مشرکین کا دوسروں کو کار ساز بنانا تو خلافت و اقتدار صریح
 شرک ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے اَرَوْفِتْ مَاذَا
خَلَقُوا مِنْ اَلْاَرْضِ (فاطر) مجھے دکھاؤ تو وہی تمہارا شرک
 نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، کوئی انسان، جانور، پہاڑ، درخت، اناج
 کھیتے پھوٹے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے
 اور ان میں کسی شرکاء کا کوئی حصہ نہیں۔

بعض مشرکین ایک کے بجائے کئی کئی خدا تسلیم کرتے ہیں مثلاً
 ہندوؤں کے نزدیک پیدا کرنے والا برہما جی ہمارا ج ہے، جب کہ
 قائم کہ نیوالا وشنو جی ہمارا ج اور فنا کرنے والا شیو جی ہمارا ج ہے۔
 اُدھر عیسائیوں نے بھی باپ، بیٹا اور روح القدس تین خدا تسلیم کر لیے
 ہیں۔ مجسموں نے اہرن اور نبوتان دو خداؤں کو بنا، مگر اللہ نے اُن سے فرمایا
 کہ خدا نہ دو ہیں نہ تین اور نہ زیادہ بلکہ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْمُ اَرُوْهُ اَيْلًا

شرک کی
 تردید

ہے اور ہر چیز کو دبا کر رکھنے والا ہے۔ ”الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ یعنی زندہ اور بھٹکنے والا بھی وہی ہے ”لَا يَمُوتُ“ یعنی زندہ کر دینا والا اور مارنے والا بھی وہی ہے ”لَا كُنُفٌ لِّلْخَلْقِ وَالْآمَنُ“ تمام پدائش بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اور جو خالق ہے اللہ بھی وہی ہے۔ وہ قادر مطلق اور علیم کل ہے، وہ ہمہ بین، ہمہ دان اور ہمہ توان ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ جو کوئی یہ صفات غیر اللہ میں مانے گا وہ مشرک ٹھہرے گا۔ غرضیکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی خبر کاسٹ دی ہے۔

فرمایا وہ الیلا بھی ہے اور قمار بھی ہے۔ اُس کی یگانگت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اُس کا وجود ذاتی ہے اور کسی کا عطا کردہ نہیں جبکہ باقی تمام اشیاء اُس کی عطا کردہ ہیں۔ جب ہر چیز اُسی کی عطا کردہ ہے تو ہر چیز پر کنٹرول بھی اُسی کا ہے ”هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ“ اور اُنہیں تمام قہر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دبا کر رکھنا۔ اُس کے دباؤ سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وہ دولت بھی دیتا ہے مگر جنب دیتا ہے رسی پھینچ لیتا ہے۔ اس کے تسلط سے کوئی چیز باہر نہیں۔ لہذا انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کریں اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اُسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں اور اپنی حاجات میں اُسی کے سامنے دستِ سوال دراز کریں۔

وما البرئ ۱۳

الرعد ۱۳

برس منقسم

آیت ۱۸ تا ۱۳

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُۥ بِقَدَرِهَا
 فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ
 عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ
 مِّثْلُہٗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ
 فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
 النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذٰلِكَ
 يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ ۝۱۷
 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا
 لِرَبِّہُمْ الْحُسْنٰی وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِیْبُوا
 لَہٗ لَوْ أَن لَّہُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِیْعًا وَمِثْلَہٗ
 مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِہٖ أُولَٰئِكَ لَہُمْ سُوءُ الْحَبَابِ
 وَمَا وَلَیْہُمْ جَنَّةٌ مِّنْہُمْ وَبِئْسَ الْیَمَہَادُ ۝۱۸

وَقَدْ نَزَّلَ اللّٰهُ عَلَیْہِ الْبُرْہَانَ

القصص ۱۸

ترجمہ: پاتا اُس نے آسمان کی طرف سے پانی۔ پس
 بہہ پڑیں دریاں اپنے اندازے کے مطابق۔ پس اٹھایا
 سیلاب نے جھاگ پھولا ہوا اور اس میں سے جس کو وہ گرم کہتے
 ہیں آگ میں واسطے تلاش کرنے زبور کے یا سامان کے جس
 کے اوپر بھی جھاگ ہوا اسی طرح۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
 بیان کرتا ہے حق اور باطل کو۔ بہر حال وہ جھاگ۔ پس

وہ چلا جاتا ہے خشک ہو کر۔ اور جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے لوگوں کو وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں۔ اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے مثالیں (۱۷) اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کی بات کو، اُن کے لیے بھلائی ہے۔ اور وہ لوگ جو نہیں قبول کرتے اس کو، اگر اُن کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ اور (پھر وہ فدیہ دیں اس کے ساتھ) پھر بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے بُرا سب اور ٹھکانا اُن کا جہنم ہے، اللہ بہت بُرا ٹھکانا ہے (۱۸)

آیات

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت بیان کرنے کے بعد معاد کا ذکر فرمایا۔ پھر رسالت کا بیان ہوا۔ اللہ نے توحید کا مسئلہ سمجھایا اور شرک کا رد فرمایا۔ توحید کے عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے اور شرک کی مختلف صورتوں کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت اور خالقیت کی دلیل پیش کر کے الوہیت کا استدلال پیش کیا کہ اللہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو رب اور خالق ہے۔ چونکہ عیقا اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی میں نہیں پائی جاتیں لہذا مستحق عبادت بھی صرف اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ نے شرکوں اور کافروں کی مثال اندھے اور بینا کی بیان فرمائی۔ شرک کو ظلمات سے تعبیر کیا اور ایمان اور توحید کو نور فرمایا اور یہ بھی کہ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتیں۔ چونکہ یہی صورتوں میں زیادہ تر عقائد ہی کا بیان ہے، لہذا اس سورۃ میں بھی توحید کا مسئلہ اللہ نے پورے طریقے سے واضح کر دیا ہے۔

اب آج کے درس میں اس سورۃ کا مرکزی مضمون حق و باطل کی کشمکش بیان ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ مسئلہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ باطل کسی چیز پر آنے والی جھاگ کی مانند ہے جو وقتی طور پر تو بہت ابھری ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر

اور
نے

جلد ہی ہٹ جاتی ہے۔ اور حق کو اُس اصل چیز سے تشبیہی ہے جو
 جھاگ سے نیچے ہوتی ہے اور جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں ارشاد ہوتا
 ہے انزل منک السحاب ماء اللہ تعالیٰ نے آسمان
 سے پانی نازل فرمایا۔ آسمان سے نہیں بلکہ آسمان کی طرف سے کہنا زیادہ
 مناسب ہے۔ بارش برسنے کی ظاہری وجوہات تو یہ ہیں کہ سورج کی گرمی
 سے سمندروں کی سطح سے پانی بخارات بن کر بادلوں کی صورت میں
 اٹھتا ہے۔ پھر ہوائیں ان بادلوں کو اُس خطے کی طرف اڑا لے
 جاتی ہیں جہاں بارش برسانا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ بارش کا ذریعہ
 صرف بادل ہی نہیں بلکہ اس کے لیے عالم بالا کا حکم بھی ضروری ہے
 اسی لیے یہاں پر السحاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
 اس سے آسمان و زمین کی درمیانی فضا بھی مراد ہے۔ اور عالم بالا کا
 حکم الہی بھی اس میں شامل ہے۔ اسی لیے فرمایا وہ آسمان کی طرف سے
 پانی اُتارتا ہے۔

فرمایا جب بارش ہوتی ہے فما کنت اودیکہ تو دریاں بہ
 نکلتی ہیں۔ اود یہ وادی کی جمع ہے مطلب یہ ہے کہ جب دریاؤں
 پر یہ سطح مرتفع پر بارش ہوتی ہے تو اُس کا پانی ندی نالوں کی صورت
 میں بہ کر وادیوں میں پہنچ جاتا ہے بقدرہا ان کے اندازے
 کے مطابق جس قدر ندی نالہ بڑا ہوگا اُسی قدر پانی بھی اس کے
 ذریعے زیادہ آئے گا۔

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ندی نالوں کا پانی پاک ہوتا ہے
 ایسے پانی کی رنگت خواہ تبدیل ہو چکی ہو مگر یہ غسل اور کپڑے دھونے
 کے لیے بالکل درست ہوتا ہے۔ اس پانی سے دھو کیا جاسکتا
 پانے کے زمانے میں پانی کے ذرائع ندی نالے یا کنوئیں تھے مگر

حدید دور میں ان کی جگہ ٹیوب ویلں ، ہینڈ پمپوں اور واٹر سیلائیج نے لے لی ہے ، تاہم سپارٹی علاقوں میں آجکل بھی ندی نالوں اور چشموں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ پانی دریا کے پانی کی طرح بائکل پاک ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہم لوگ سمندر میں سفر کے دوران سیٹھا پانی زیادہ ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اور اگر ہم اس محدود مقدار کے پانی سے وضو بھی کریں تو پینے کے لیے پانی نہیں بچتا۔ تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو اور غسل وغیرہ کر سکتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا هُوَ الطَّهُوُّ مَاءَهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا شکار یعنی مچھلی وغیرہ حلال ہے۔ سمندر کا پانی اگرچہ سخت کڑوا ہے اور پینے کے قابل نہیں ہوتا اور پینے سے بیماری لاحق ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے مگر یہ پانی بہر حال پاک ہے۔

فرمایا جب بالائی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے تو ندی کا سیلاب کی صورت میں بہ نکلتے ہیں فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِعًا۔ پس وہ سیلاب اٹھا لاتا ہے جھاگ پھولی ہوئی رسیلاب کا پانی جن دلدلوں سے گزرتا ہے۔ دہان کی سٹی ، نئے اور کوڑا کوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ مٹی کی وجہ سے پانی گدلا ہو جاتا ہے اور اس پر جھاگ بھی آجاتی ہے زمین کا کوڑا کوٹ بھی جھاگ کے ساتھ مل کر پانی کی آبرو والی سطح پر نظر آتا ہے۔ اور اس طرح پانی کی سطح ابھری ہوئی نظر آتی ہے۔ رابیع رطب سے ہے۔ ربو سانس کی ہماری کہہ سکتے ہیں جس سے سانس پھول جاتا ہے اور ربو زاید مائے یعنی سود کہہ سکتے ہیں جو بغیر استحقاق کے حاصل کیا جاتا ہے زَبَدًا جھاگ کہہ سکتے ہیں زبد عیلے کو بھی کہتے ہیں حدیث شریف

بلب
جھاگ

ہیں آتا ہے کہ ایک مشرک نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہر یہ پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ثُمَّ مَنَّا عَنْ زَكَاةِ الْمُشْرِكِينَ یعنی ہمیں مشرکین کا ہر یہ قبول کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ البتہ جہاں دین کا فائدہ ہو وہاں ایسا ہر یہ قبول کر لینا چاہیے۔ اقامت دین و ملت اور مسلمانوں کے غلبے کی خاطر ایسا ہر یہ قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ اگر ایسے ہر یہ کسی وجہ سے دین و ملت کو نقصان پہنچے کا خطرہ ہو یا مشرکین کی تعظیم ہوتی ہو یا ان کے غلبے کو تقویت حاصل ہو تو پھر ان کا ہر یہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح زہد مکھن کو کہا جاتا ہے اور زہد اس جھاگ کو بھی کہتے ہیں جو سونا چاندی یا کوئی دوسری دھات بچھلانے سے اُس پچھلے ہوئے پانی پر آ جاتا ہے اور محض زہد بعد ختم ہو جاتا ہے۔

دھات کی
جھاگ

سونا اور چاندی عموماً زکوٰۃ بنانے کے لیے بچھلایا جاتا ہے چاندی تو عادی پچھل جاتی ہے مگر سونے اور تانبے وغیرہ کے لیے بہت زیادہ فکر و تحیر کی ضرورت ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے وَمَا يُؤْقِدُونَ عَلَيْهِمْ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اور اس میں بھی جھاگ آتی ہے جس کو وہ آگ میں گرم کرتے ہیں زہد بنانے کے لیے حلیہ اس زہد کو کہا جاتا ہے جسے مرد و زن زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو سونے چاندی کا زہد پہننا جائز ہے بشرطیکہ اس کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہو۔ البتہ مردوں کے لیے صرف سونا چاندی کی محدود اجازت ہے اور سونا یا مکمل ممنوع ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک خاتون اور اس کی بیٹی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے سونے کے موٹے موٹے کنگن پہن رکھے تھے حضور نے دریافت کیا، کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی

ہو، انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ یہی کلنگن آگ کے بن کر تمہارے ہاتھوں میں پڑے ہوں؟ اُس خانوں نے وہ کلنگن فوراً اتارے اور صدقہ کر دیے۔ بہر حال اگر زیور نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زیور کا زیر استعمال آنا ضروری نہیں ہے۔ زیور سزاوار ہونا چاہئے، حد و قیاس پر پڑا ہے یا کسی ملک کے لاکر میں محفوظ ہو، زکوٰۃ بہر حال ادا کرنا ہوگی، جب کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔

فرمایا اَوْصَحَّ سَاعِدٌ وَكَبِدٌ قَمِيصًا، یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے کسی دھات کو پگھلایا جائے تو اس پر بھی جھاگ آجاتی ہے پلاٹینم سونے سے بھی قیمتی دھات ہے اور اس سے بھی زیورات بنتے ہیں۔ باقی دھاتوں میں اور ہر فرست ہے جس سے ہر قسم کی مشینری اور اس کے پرزہ جانت بنتے ہیں۔ موجودہ دور میں لوہ اور پٹرول بنیادی ضروریات میں شامل ہیں اور ان کے بغیر پوری دنیا کا نظام ریل و سڑک ٹھپ ہو سکتا ہے۔ تمام گاڑیاں لوہے سے بنتی ہیں۔ اور پٹرول سے چلتی ہیں۔ عام شہری ضروریات کے لیے استعمال ہونے والی کاروں اور بسوں سے لے کر بحری اور ہوائی جہاز تک لوہے کے مہوون منت ہیں۔ جنہی ساز و سامان میں رائل، ٹوپ، ٹینک ہوائی جہاز، میزائل اور راکٹ وغیرہ سب لوہے سے بنتے ہیں جسے پگھلنا پڑتا ہے۔ دنیا میں لوہے اور پٹرول کے ذخائر کم ہو رہے ہیں تو قدرتی گیس اور ان کا متبادل بھی پیدا کر رہی ہے۔ لوہے چیل، آئرن سٹیل اور دیگر عتیرہ کی بجائے اب پلاسٹک کے برتن اور دوسری ضروریات زندگی تیار ہو رہی ہیں۔ تیل کا متبادل اللہ نے گیس پیدا کر دی ہے جسے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب سورج کی شعاعوں سے

حق و باطل
میں کشمکش

انہی سن کا کام لینے کے تجربات ہو رہے ہیں۔
غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی جھاگ کا ذکر فرمایا ہے، ایک جو
سیلاب کی وجہ سے پانی کے آگے پر آتی ہے اور دوسری جو دھات
پگھلانے سے دھات کے پانی پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دھات
سے بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے كَذَلِكَ يُضْرِبُ
اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل
کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور جھاگ کو حق اور باطل کے
ساتھ تشبیہ دی ہے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُحًا
جھاگ تو خشک ہو کر چلا جاتا ہے، جب سیلاب آتا ہے یا دھات
کو گرم کیا جاتا ہے تو کچھ وقت کے لیے اُپر جھاگ آتی ہے، مگر
آخرتہ آخرتہ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَهُوَ بَاقٍ فِي الْأَرْضِ اور جو چیز لوگوں کے لیے
مفید ہوتی ہے وہ نیچے زمین میں رہ جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ
جب سیلاب کا پانی مع اپنی جھاگ کے گزر جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے
زمین میں زرخیز مٹی (بجیل) چھوڑ جاتا ہے جس سے زمین زرخیز ہو جاتی
ہے اور خوب اناج اور پھل اُگاتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے
ہیں۔ اسی طرح سونا چاندی یا لوہا تانبہ وغیرہ پگھلانے سے جو اُپر
جھاگ آتی ہے، وہ تو کچھ لمحوں کے بعد خشک ہو جاتی ہے اور اصل
جوہر نیچے رہ جاتا ہے جس سے زیورات اور روزمرہ زندگی کی ہر چیز
ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ فرمایا كَذَلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا
ہے۔ آسمان سے بارش برسی جس کا پانی ندی نالوں میں بہہ نکلا۔ اس
کے اُپر جھاگ، کوڑا کچرہ، اسیل، بجیل وغیرہ آتی جو کچھ دیر بعد ختم ہو گئی

اسی طرح دھاتوں کے پچھلاتے وقت دھات کے پانی پر آنے والی جھجک بھی محسوس ہوتی ہے، اور دونوں صورتوں میں کارآمد اشیاء یعنی پانی، زرخیز مٹی اور دھات وغیرہ بچے رہ جاتی ہے، اور یہی وہ اصل ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر حق و باطل کی مثال سمجھنی ہو تو یوں سمجھو کہ انسانوں کے دلوں پر وحی الہی کا اثر اُن کی دلی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں صلاحیت زیادہ ہوگی وہاں وحی الہی کا اثر بھی زیادہ ہوگا اور جہاں استعداد کم ہوگی وہاں اثر بھی کم ہی ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اس بات کو اس طرح سمجھایا کہ عام طور پر زمین کے خلیے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض خطے نہایت اچھے ہوتے ہیں۔ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو ایسے خطے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس زمین سے پھل، انارج، چارہ اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جس سے مخلوق خدا استفادہ ہوتی ہے۔ فرمایا زمین کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ اُس میں روئیدگی کی صلاحیت تو نہیں ہوتی البتہ وہ اپنے اندر پانی کو جمع کر لینے کی استعداد رکھتی ہے۔ ایسی زمین میں تالابوں، جھنوں اور جھیلوں کی صورت میں پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے انسان اور جانور سیراب ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کی تیسری قسم ایسی ہے جو نہ تو خود پیداوار لینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ وہ پانی کو سٹور کر سکتی ہے کہ اس سے دوسرے لوگ ہی فائدہ اٹھا سکیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے جو وحی، ہدایت اور شریعت نازل ہوتی ہے اُس سے بھی تین قسم کے اثرات قبول کیے جاتے ہیں اچھی صلاحیت والے لوگ وحی الہی کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں اور اس سے

خوب مستفید ہوتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگ خود تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے مگر وہ اس علم کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ جس سے دوسرے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بالکل نیکے ہوتے ہیں جو وحی الہی سے نہ تو خود فائدہ اٹھا لے ہیں اور نہ ہی دوسروں کے لیے وحسب استفادہ بنتے ہیں۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشمکش کی یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ جو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو باطل جھاگ کی مانند اُپر آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس میں جوش و خروش پیدا ہوتا ہے مگر وہ آخر کار دب جاتا ہے اور کار آمد حق بیچے رہ جاتا ہے جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ وحی الہی کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ جب انسان کے دل میں حق اُترتا ہے تو بعض اوقات دھم اور شکوک و شبہات بھی جوش مارتے ہیں مگر جھاگ کی طرح یہ بھی کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کے دل میں حق بات ٹھہر جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باطل کے وقتی جوش و خروش کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد برحق ہے: إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (نبی اسرائیل) باطل تو مرٹ جانے والی چیز ہے۔ کفر، شرک، نفاق، بدعات، معاصی کتنا بھی زور ماریں وہ بالآخر ختم ہوں گے اور ایمان ہی باقی رہے گا۔ باطل کی عمر زیادہ سے زیادہ اس عارضی دنیا کی زندگی تک ہو سکتی ہے۔ مگر ایمان نیکی، توحید اپنی جگہ پر قائم رہیگی۔ اور یہی چیزیں لوگوں کے لیے مفید ہوں گی۔

شاہ ولی
سکالطہ

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عالم مقدس سے ابتداء پر
نازل ہونے والا حق اس مقدس جہان کے شرور و قباخ سے ٹکرا

رہتا ہے۔ اس سورۃ کی ابتداء میں اللہ کی تشریح میں میں نے شاہ صاحب کی حکمت کے مطابق عرض کیا تھا کہ انبیاء کی تعلیمات جو عالم بالا سے نازل ہوتی ہیں۔ وہ اس دنیا میں آکر ان لوگوں کے برے اخلاق، شرک، کفر، معصیت وغیرہ سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ جن کے نتیجے میں باطل متا رہتا ہے اور حق ظاہر ہوتا رہتا ہے باطل میں کتنا ہی جوش و خروش کیوں نہ ہو، وہ حق کے مقابلے میں نہیں جھٹھکتا۔ حق و باطل کی کشمکش کا یہی مطلب ہے۔

مسلمین اور
مکذبین

فرمایا لَٰذِیْنَ اَسْتَجَابُوْا لَوْ یَّهْدِیْهِمُ الْحَسَنُ اٰحْسَنُ
نے اپنے رب کی بات کو قبول کیا اُن کے لیے بھلائی ہے، اچھا بدلہ ہے۔ وَ اَلَّذِیْنَ كَفَرُوْا یَسْتَجِیْبُوْا لَہٗ اُجْرٌ وَّہُمْ
اچھے قبول نہیں کیا، اُن کی حالت یہ ہوگی کہ لَوْ اَنَّ اَیُّہُمْ
صَافٍ اَلْاَرْضَ جَمِیْعًا اگر اس زمین کی ہر چیز ان کی ملکیت
ہو تو مشکلہ، معصہ اور اس کے ساتھ اس جیسی اور بھی ہو۔
دوسری جگہ ہے کہ سونے چاندی اور پوے پیسے سے پوری زمین بھری
ہوئی ہو اور اس سے ڈبل بھی ہو، اور اگر وہ شخص جان خلاصی کے
کے لیے پوری کی پوری زمین فدیہ دینا چاہے لَا فُتْدَ وَاٰیہٗ
تو وہ مقبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا اے ابن آدم! اگر یہ
ساری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو، تو کیا تم فدیہ دینے کے لیے تیار
ہو؟ وہ آدمی عرض کرے گا، پروردگار! ہاں میں تیار ہوں۔ اللہ فرمائے
گا، تم جھوٹے ہو، تم ابھی باپ کی پشت میں تھے جب میں نے تم
سے مطالبہ کیا تھا "اَلَا تَشْرٰکُ بِیْ شَیْءًا" میرے ساتھ کسی
کو شریک نہ بنانا، اگر تم نے میرا حکم نہ مانا۔ اب یہ ساری زمین اور اس

سے دگنی بھی تمہارے لیے فدیہ نہیں بن سکتی۔
 اے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ
 یہ لوگ بڑے حساب والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بڑے حساب کی وجہ
 سے نوکرفت ہی آئیگی، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی بحضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے مَكَتَ لَوْ قِشَّ فِي الْحِسَابِ
 هَلَاكَ سَجْسُ شَخْصٍ اَكْ سَاخْ حَسَابِ كِتَابِ كَ مَوْقِعٍ بِرَ حَجْمِ كَرَاهِمُ
 گا، اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، فرمایا وہ
 فَنَحْضُ هَلَاكٍ هُوَ كَا، وہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا۔ اور جس شخص کو اللہ
 تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فلاں! تو نے یہ یہ کام کیے اور وہ استنار
 کرنا کیا تو اس کا حساب آسان ہوگا۔ اُمید ہے کہ اُسے معافی مل جائے
 گی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ
 حَسَابًا يَّسِيْرًا اِنَّ اللّٰهَ مُجِبُّ سَاْئِلِيْهِ حَسَابًا يَّسِيْرًا
 گا۔ اُنْخِلِ الْجَنَّةَ بَعِيْرَ حَسَابٍ بَعِيْرَ حَسَابٍ كِتَابِ
 کے جنت میں چلا جا، اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائے گا۔ البتہ ایسے
 لوگ بہت محصور ہوں گے جو ایک ہی قطار میں جنت میں داخل ہو
 جائیں گے۔ اور جو لوگ باطل کے ساتھ ہی مذکور ہے، حق بات کو تسلیم
 ہی نہ کیا۔ فرمایا وَمَا وَدَّوْهُمُ جَهَنَّمَ اَنْ كَا تُهْكَا دَوْرُ كَا
 يَنْسَ اَلِيْهِمْ اَرْحَامُ كَا لَمْ يَكُنْ كَا بَسَتْ بَرِيْ كَا سَهْ۔ وہاں آرام
 نہیں بلکہ دکھ ہی دکھ ہوگا۔

وما ابرئ ۱۳

الرعد ۱۳

درس ہفتم ۸

آیت ۱۹ تا ۲۳

اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ
 كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ۱۹
 الَّذِيْنَ يُؤْفِقُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ
 الْمِيْثَاقَ ۲۰ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ
 اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ
 سُوءَ الْحِسَابِ ۲۱ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ
 وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا
 مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُوْنَ
 بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى
 الدَّارِ ۲۲ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ
 صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
 وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
 بَابٍ ۲۳ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
 عُقْبَى الدَّارِ ۲۴

ترجمہ :- بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ بیشک جو چیز
 اتاری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب

سے وہ حق ہے کیا وہ اس کی طرح ہو گا جو انصاف ہے ؟
 بیشک نصیحت پہنچانے ہیں عقل مند لوگ (۱۹) وہ لوگ جو پورا
 کرتے ہیں اللہ کے عہد کو ، اور نہیں توڑتے پختہ عہد و پیمان
 کو (۲۰) اور وہ لوگ جو ملا تے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ
 نے ملانے کا حکم دیا ہے ، اور ڈرتے ہیں اپنے پروردگار
 سے اور خوف کھاتے ہیں یسے حساب سے (۲۱) اور وہ
 لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی خوشنودی تلاش
 کرتے ہوئے اور انہوں نے قائم رکھی نماز ، اور خرچ کیا انہوں
 نے اس میں سے جو ہم نے اُن کو روزی دی ہے ، پختہ
 بھی اور ظہر بھی ، اور مٹاتے ہیں وہ بھلائی کے ساتھ برائی
 کو ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے (۲۲)
 وہ باغات ہیں مہنے کے ، داخل ہوں گے ان میں ، اور
 جو بھی نیک ہو گا اُن کے آباد جاوے ، ان کی بیویوں اور
 اُن کی اولادوں میں ۔ اور فرشتے داخل ہوں گے اُن پر ہر
 دروازے سے (۲۳) اور کہیں گے وہ سلامتی ہو تم پر اس
 وجہ سے کہ تم نے صبر کیا ، پس اچھا ہے آخرت کا گھر (۲۴)

رابطہ آیات

شمر کی تردید اور توحید کے بیان کے بعد اس کے ماننے اور نہ ماننے
 والے ہر دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا حق و باطل کی کشمکش کا ذکر فرمایا کہ ان دونوں
 میں ہمیشہ لکڑاؤ ہوتا رہتا ہے ۔ باطل کی مثال سیلاب کے پانی پر آنے والی جھاگ یا
 کسی زحمت کو پھلانے پر زحمت کے پانی پر آنے والی جھاگ کی ہے ۔ ہر دو قسم
 کی جھاگ حقوڑی دیکھ کے لیے جوش بارتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے اور جھیر کا رکھ
 اور بغیر ہوتی ہے ، وہ اس جھاگ کے نیچے تہ نشین ہو جاتی ہے زحمت کی صورت

میں اصل وصاحت کے زیورات، برتن یا دیگر سامان تیار کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا نیکی اور برہی کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ ان کا بھی آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات بُرائی جوڑش بھی مارتی ہے مگر بالآخر وہ مرٹ جاتی ہے اور باقی حق ہی رہتا ہے۔

آج کے درس میں قرآن پاک، دین اور شریعت کو ملنے والوں اور اس کا انکار کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ نیز قرآن پاک کی تعلیمات سے مستفید ہونے والوں کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔

عالم اور
نابینا کی
مثال

ارشاد ہوتا ہے اَقْمِنْ يٰعِلْمُ اَنْتَا اَنْزِلَ اِلَيْكَ مِثْرٌ وَّيَاكَ الْحَقُّ کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کردہ چیز برحق ہے حکمِ ہوا اَعْمَلْ اُس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے کسی چیز کو جان لینا ہی کافی نہیں بلکہ اُس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ علم رکھتا ہے کہ قرآن پاک برحق ہے مگر خود اس پر ایمان نہیں لاتا تو اُس کا محض علم کچھ مفید نہیں ہوگا۔ اس مقام پر علم سے مراد اعتقاد بھی ہے یعنی جس شخص کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ برحق کتاب ہے، وہ قرآن پاک کے منہجر کی طرح تو نہیں ہو سکتا جس کو اندھے سے تعبیر کیا گیا ہے مثلاً "فَاعْلَمْ اَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" خرب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا محض علم ہی نا مفید نہیں کیونکہ یہ علم تو یہود و نصاریٰ کو بھی تھا مگر وہ اس کو ماننے نہیں تھے، لہذا ان کا صرف جانتا مفید نہیں ہے۔ اور جس شخص کے پاس نہ تو علم ہے کہ قرآن پاک برحق ہے اور نہ وہ

اس کی حقانیت پر اعتقاد رکھتا ہے اُسے قرآن پاک کی غرض و مفادیت کا ہی علم و یقین نہیں، وہ نابینا آدمی کی طرح ہے جسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسا آدمی تو حق و باطل، نور اور ظلمت، صبح اور غلط میں امتیاز ہی نہیں کر سکتا۔ گویا ایماندار آدمی دنیا کی طرح ہے اور مشرک، کافر اور منافق نابینا کی طرح اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا **إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ** بیشک صاحب عقل لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بے عقل اور نادان لوگ نصیحت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے متعلق تو سورۃ انفال میں موجود ہے **"الْمُتَّبِعُونَ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ"** وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل کو صحیح طور پر استعمال ہی نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عقلمندوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں **الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ** جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں **وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَهْدَ** اور سچتہ عہد و پیمان کو نہیں توڑتے۔ جب کوئی شخص کلمہ توحید زبان سے ادا کرتا ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** تو وہ دو چیزوں کا عہد کرتا ہے۔ ایک یہ کہ میں اللہ کی وحدانیت پر ہمیشہ قائم رہوں گا اور دوسری یہ کہ میں اُس دین اور شریعت کا پابند رہوں گا جو اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یہ تو توحید و رسالت کا عہد ہو گیا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اس عہد میں تمام قسم کے عہد آجاتے ہیں جو ایک انسان اپنے خالق کے ساتھ کرتا ہے یا ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے ایک جماعت کا دوسری جماعت سے اور ایک سلطنت کا دوسری سلطنت سے عہد بشرطیکہ وہ خلاف شرع نہ ہو، پورا کرنا لازمی ہوگا

عقلمندوں
کے اوصاف
(۱) ایمان والے
عہد

سورۃ مائدہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو! **”اَوْفُوا بِالْعُقُودِ“** عہد و پیمان کو پورا کرو۔ سورۃ نبی اسرئیل میں ہے کہ لوگو! عہد کو پورا کیا کرو، کیونکہ **”اِنَّ اَكْبَرُ الْعَهْدِ كَانَ مَسْئُولًا“** اس کے متعلق قیامت۔ طے دن سوال کیا جائے گا۔

میشاق کے متعلق مفسرین کراہیم فرماتے ہیں کہ ایک توفیق الہی ہے جو اس جہان میں آنے سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں کی رگوں سے لیا تھا۔ اس کا ذکر سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت آدم کو ان کی پشت سے نکالا اور منہ مایا آکست **”يَوْمَ تَكُونُ كُمُ تُرَاوٍ“** تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ **”قَالُوا بَلٰی“** تو سب نے کہا کہ یہ درد نگار! کیوں نہیں؟ تو یہی ہمارا رب ہے پھر اس بختہ عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور کہا میں نازل فرمائیں تاکہ کل قیامت کو یہ بیان نہ کر سکو کہ ہمیں یاد دلانے والا کوئی نہیں آیا تھا، حالانکہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو یہ عہد یاد دلایا ہے۔ غرضیکہ میثاق الست اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کیونکہ ہر شخص کی روح اس کا اقرار کر چکی ہے۔ اور یہی وہ عہد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ توڑنے کا حکم دیا ہے اگرچہ اس دنیا میں آکر عام آدمی اس عہد کو بھول جاتے ہیں تاہم ایسے سلیم الفطرت لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو روحانیت کے اعتبار سے بیدار ہوتے ہیں۔ تابعین اور تابعین کے زمانے کے بعض حضرات کا بیان ملتا ہے جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہ عہد بالکل تازہ بنا رہا محسوس ہوتا ہے اور ہمیں یاد ہے کہ عالم ارواح میں ہم نے یہ عہد کیا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو توڑتے نہیں خواہ وہ عہد الست ہو یا کوئی اور عہد۔

آج کی دنیا میں بد عہدی عام ہو چکی ہے، افراد ہوں یا جماعتیں چھوٹیں
 وعدے کی پابندی نہ صرف ختم ہو چکی ہے بلکہ اس کے اعلانیہ
 اظہار کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ انگریزوں کے وزیر جنگ نے
 جنگ عظیم کے موقع پر بولا کہا تھا کہ تم کوں کے ساتھ عہد محض
 وقت گزارنے کے لیے کیا گیا تھا، اُس کو پورا کمرہ مقصود نہ تھا۔
 آج بھی امریکہ، یاروس، فرانس ہو یا جرمنی وہ کسی نہ کسی حیلے بہانے
 سے عہد کو ٹالتے رہتے ہیں۔ ہمارا پندرہویں ملک بھارت کشمیر یوں سے
 کیے گئے عہد استصواب رائے کو نہایت ڈھٹائی کے ساتھ
 ٹالتا جا رہا ہے۔ یورو و نصاریٰ کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ انہوں
 نے کبھی عہد کو پورا نہیں کیا۔ البتہ مسلمان جب تک ایک زندہ قوم
 تھی، اُن کو عرفیہ حاصل تھا تو یہ عہد پر بھی قائم ہوتے تھے۔ مگر
 جب سے انحطاط پذیر ہوئے ہیں۔ ان کی حالت بھی دیگر اقوام
 کی طرح ہی ہو گئی ہے۔ بہر حال عہد کی پاسداری کرنا سچے مسلمانوں اور
 عقلمندوں کا کام ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے کہ ایک عقل محاد ہوتی
 ہے اور دوسری عقل معاش۔ معاش کی عقل تو اس دنیا تک محدود
 ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے اہل عقل و ہنر، دانش ور، برسرِ سر اور بی
 انج ڈی حضرات موجود ہیں مگر عقل معاد سے غالی ہیں "یَعْلَمُونَ
 ظَاهِرًا مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْكَوْكَبِ" (الروم) ان کا علم دنیا تک
 محدود ہے اور یہ آخرت سے غافل ہیں۔ مگر یہاں پر تو آخرت کو
 سمجھنے والی عقل کی ضرورت ہے اور صحیح عقلمند وہی ہے جو آخرت
 کی منزل کو سمجھتا ہے اور جسے آخرت کا احساس ہو گا وہ عہد کی پابندی

کر سکا اور اسے قطع نہیں کریگا۔

اللہ تعالیٰ نے عقلمندوں کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ
يَعْمَلُونَ مَعَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ اور وہ لوگ جو
ملا تے ہیں اُس چیز کو جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ سب سے
پہلے اللہ نے ایمان اور نیکی کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک
میں جگہ جگہ موجود ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے
گو یا نیکی ایمان کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے۔ نہ تو نیکی کے بغیر
ایمان کا کچھ فائدہ ہے اور نہ صرف نیکی کسی کام کی ہے۔ ایمان کا تقاضا
یہ ہے کہ انسان نیکی کرے۔ باہمی ملاپ میں قرابت داری اور صلہ رحمی
بھی آتی ہے۔ اللہ نے قرابت داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور
قطع رحمی سے منع فرمایا ہے۔ اس کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے
بھی تعبیر کر سکتے ہیں کیونکہ صالح انسان وہی ہوگا جو اللہ کے
حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے جس طرح
ایمان کے ساتھ نیکی کو ملانا ضروری ہے اسی طرح حقوق اللہ کے ساتھ
حقوق العباد کا ملانا بھی لازمی ہے۔

قرابت داروں کے حقوق کے علاوہ ہر چھوٹے بڑے کا حق
ہے۔ اپنے پیڑوسی کا حق ہے، دوہم ضرور کا آپس میں حق قائم ہوتا
ہے، اس کی رعایت ضروری ہے۔ اپنے پیر کا حق ہے، استاد
کا حق ہے۔ افسر اور ماتحت کا حق ہے۔ مالک اور مزدور کے درمیان
حقوق کی تقسیم ہے اور امام اور مقتدی کا بھی آپس میں حق ہے۔ تو
عقلمند وہ لوگ ہیں جو ان تمام حقوق کو ملا تے ہیں۔ اور ان میں اختلاف
نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اِنَّكُمْ اَلْمَوْمِنُونَ اِخْوَةٌ (الحجرات)
تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا وہ اخوت اور بھائی چارے
کے جذبے کے ساتھ ہی رہیں مسلمان خواہ کسی ملک میں رہتا ہو اور
کوئی زبان بولتا ہو، وہ بھلا بھائی ہے۔ ہم سب ایمان کے رشتے
میں بیروئے ہیں، کلمہ طیبہ ہی جامع ایمان ہے۔

(۳) عقل مندوں کی تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ وَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ مفسرین
کرام فرماتے ہیں کہ خشیت وہ چیز ہے جو علم کے ساتھ چل رہی ہے
جب کوئی شخص اچھائی اور برائی میں امتیاز کر لیتا ہے اور پھر وہ برائی
کے کام سے ڈر جاتا ہے تو یہی خشیت الہی ہے۔ سورۃ فاطر میں اس
مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اِنَّكُمْ يَخْشَوْنَ اللّٰهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُكْمَاءِ ”علم والے لوگ ہی اللہ کا خوف رکھتے ہیں
فرمایا وَيَخْشَوْنَ سُوءَ الْحِسَابِ یہ وہی لوگ ہیں جو حساب کی
خوابی سے ڈرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے خوف
کھاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا حساب آسان ہو جائے یہی سید
راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔

(۴)
صبر

اہل عقل و خرد کی چوتھی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے
وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی خوشنودی کی تلاش کے لیے
جنہوں نے دنیا کے مصائب و آلام جھیلے اور ناگوار باتوں پر صبر کیا۔
صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے، معصیت سے بچنے کے لیے بھی
اور تکلیف کو برداشت کرنے پر بھی۔ صبر ملت ابراہیمی کے اہم
اصولوں میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بہت سی تفصیلات

موجود ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّمَا يُؤَفِّقُ الصَّابِرِينَ
 اِنَّمَا يُفَعِّلُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (النور) صبر کرنے والوں
 کو یہ حساب اجر ملے گا۔ گھڑی کے دلوں میں روزہ رکھنا صبر کی بات
 ہے۔ صبر کے بغیر انسان گھڑی اور سردی میں وضو نہیں کر سکتا، نماز
 نہیں پڑھ سکتا، حج و عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ صبر نفس کو بڑی سے رکھتا
 ہے اور اطاعت پر آمادہ کرتا ہے۔ تو فرمایا عقلمند لوگوں کی چہ بختی
 صفت صبر ہے۔

ایک مومن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رضائے الہی حاصل
 ہو جائے۔ ہمارے تمام نیک کاموں اور تمام عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ
 کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ
 (التوبہ) اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی رضا بھی حاصل ہو جائے تو وہ ہر
 چیز سے بڑی ہوگی۔ ہمارے بزرگ حاجی امداد اللہ صاحب کی فرمائے تے
 ہیں کہ لوگ لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں۔ مگر میری دعا بالکل مختصر ہوتی
 ہے اَللّٰهُمَّ قَرِّ اَنْفِیْ۔ اَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَالْعَوْدَ
 بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالْمَلَأَیْ لَیْسَ اللّٰہُ مِنْ تَجْہ۔ یہ
 تیری رضا کا طلب ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں جب کہ
 تیرے غضب اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ غرضیکہ جس کو
 خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی۔ اس کو سب کچھ مل گیا اور جو کوئی خدا
 کے غضب سے بچ گیا، وہ تمام برائیوں سے بچ گیا۔ اسی لیے فرمایا
 کہ عقلمند وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے
 کے لیے صبر کیا۔ صبر سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی کامیابی کا اہم
 اصول ہے۔

فرمایا عقلمندوں کی پانچویں صفت یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

یعنی قائم کیا

(۵)
 قاست
 صلوٰۃ

کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز بھی بہت بڑی حقیقت ہے۔ حساب کتاب کے موقع پر سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ نماز ہی کے ذریعے انسان کا تعلق باللہ قائم رہتا ہے۔ نماز مومن کی پہچان ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان نماز ہی خط امتیاز ہے۔ نماز ہی مومن اور اہل عقل کی صفت ہے۔

۷۱
انفاق فی سبیل اللہ

فرمایا، اُن کی چھٹی صفت یہ ہے وَ اِنَّ تَوَابًا رَّحِيمًا اہل عقل وہ ہیں جنہوں نے خرچ کیا اُس چیز میں سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہے۔ انسان جو بھی خرچ کر اسے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز سے ہی کر اسے کسی کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی محنت، ہنر اور عقل سے کوئی چیز کھائی ہے تو وہ نافرمان ہے یہ تو سب جیلے ہیں، یہ تو انسان کو اللہ کے حکم سے تصرف حاصل ہوا ہے۔ تو عقلمند وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مگر علی کے کاموں پر، نہ کہ شیطانی راستوں پر۔ الانفاق فی سبیل اللہ میں تجھیل تماشہ، گلابجانا، شراب نوشی، جوار بازی، شرک پر مبنی امور اور رسوائی باطلہ نہیں آتیں۔ یہ تو سب ناجائز عادات ہیں۔ ہاں قابل قبول خرچ وہ ہے جو خدا کی رضا کے لیے ہو اور اس میں تمام انفرادی اور اجتماعی حقوق بھی شامل ہوں جن پر خرچ کرنا عقلمندوں کی صفت ہے۔

اور اُن کے خرچ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں سِرًّا وَعَلَانِيَةً پوشیدہ طور پر بھی اور علی الاعلان بھی۔ اگر پوشیدہ طور پر کوئی چیز مستحق تک پہنچا دی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوگی۔ اور اگر کھلے طور پر خرچ کرنے سے دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو تو ایسا کبہ ناجی درست ہے تاہم زیادہ اجر پوشیدہ طور پر خرچ کرنے کا ہے۔

ایلی کا
راہی
سے

فرمایا اُن کی ساتویں صفعت یہ ہے وَاَيَّدُ رُفُوْنَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةِ کہ وہ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی
 سرزد ہوگئی ہے تو اس کے جواب میں کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں
 تاکہ برائی کا ازالہ ہو جائے حضور علیہ السلام نے حضرت ابوذر غفاریؓ
 سے فرمایا تھا کہ غلطی کو نیکی کے ساتھ مٹاؤ۔ جب نیکی کرو گے تو برائی
 خود بخود مٹ جائے گی۔ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ بد اخلاقی سے
 پیش آتا ہے، گالی دیتا ہے یا کوئی اذیت پہنچاتا ہے تو اس کے
 جواب میں تم بھی غلط کام نہ کرو بلکہ تم برائی کا جواب نیکی سے دو گے
 تو برائی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ایک گولی کے جواب میں دو گولیاں
 چلیں، ایک گالی کا جواب دو گالیوں سے ملے اور ایک گھونٹے
 کی بجائے دو برسیں تو پھر برائی سٹے گی نہیں بلکہ مزید پھیلے گی۔ حال
 البتہ بعض مواقع پر برائی اور ظلم کا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اور
 بعض اوقات معاف کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک
 میں ان کے محلات بیان کر دیے ہیں۔ تو فرمایا اہل عقل وہ ہیں جو
 برائی کا ازالہ نیکی سے کرتے ہیں۔

نت
مکرم

فرمایا جن لوگوں میں مذکورہ سات اوصاف پائے جائیں گے
اُولَئِكَ لَهُمْ عَقِبَى الدَّارِ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت
 کا گھر ہے اور وہ گھر کیا ہے جنت عَدْنِ وہ رہائش کے قابل
 باغات ہیں۔ جنت کے کئی طبقات ہیں جیسے جنت الفردوس
 جنت التیم اور جنت عدن وغیرہ۔ تو جنت عدن وہ باغات
 ہیں جو صرف درختوں اور پودوں کے باغات ہی نہ ہوں بلکہ پہنے
 کے لیے ان میں محلات بھی موجود ہوں۔ فرمایا يَدْخُلُوْنَهَا
 مذکورہ صفات کے حاملین ان باغوں میں داخل ہوں گے، اور وہ

وہاں ایسے نہیں ہوں گے بلکہ وَمَكَتُ صَاحِبٌ مِنْ آبَائِهِمْ
وَكَانُوا جِہَمٌ وَكَذَرٍ يَنْتَهِمُ اُن کے آباؤ اجداد اور اولادوں میں
 سے نیک لوگ بھی ان کے ساتھ جنتِ عدن میں داخل ہوں گے۔
 ایک یومن کریم اعزاز حاصل ہوگا کہ ان کے متعلقین اگرچہ عمل میں ان سے
 کم تر ہوں گے مگر ان کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ جنت کے
 اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ جنتِ عدن کا مقیم جب اپنے اعزہ و اقارب
 کے متعلق اللہ کے حضور تشویش ظاہر کرے گا اور پوچھے گا کہ وہ کس درجے
 میں ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کو بھی اُسی کے ساتھ ملائے گا۔ تاکہ اُس جنتی کو
 کوئی ذہنی کوفت بھی نہ ہو دوسری جگہ پر ہے وَاسْبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اگر ایمان اور نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اُن کی اولادوں
 کو بھی ان کے ساتھ ملا دیگا۔

فرشتوں کا
سلام

فَرَّأَا وَالْمَلَائِكَةَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
بَابٍ اور ان پر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ
 کی اجازت کے بغیر داخلہ نہیں مل سکتا۔ کیونکہ بعض اوقات
 کوئی شخص اپنے اہل و عیال میں مشغول ہوتا ہے تو ایسے میں مغل ہونا درست
 نہیں ہوتا۔ فرشتے داخل ہو کر کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تم پر
 سلامتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اس وجہ سے کہ تم نے
 اس دنیا میں صبر کیا۔ فَتَنَّمَا عَقَّبَى الدَّارِ الْآخِرَةِ کا گھر کیا ہی اچھا ہے
 جو صبر کی بدولت حاصل ہوا۔ فرشتے مبارکباد دیں گے جس سے اہل ایمان کی
 خوشی میں اضافہ ہوگا۔ یہ نیک لوگوں کا انجام بیان ہوا۔ اب اگلی آیت
 میں بُرے لوگوں کا حال بیان ہوگا۔

وما آتٰہی ۱۳

الرعد ۱۳

درسنہم ۹

آیت ۲۵ تا ۲۶

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ
الْعَنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ (۲۵) اللَّهُ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝ (۲۶)

ترجمہ :- اور جو لوگ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد
کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے ، اور قطع کرتے ہیں
اُس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے ۔ اُس کو جوڑنے کا ، اور
فنا کرتے ہیں زمین میں ۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت
ہے اور اُن کے لیے بُرا گھر ہے ۝ (۲۵) اللہ تعالیٰ کثرت
کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے
(جس کے لیے چاہے) اور خوش ہو گئے ہیں یہ لوگ
دنیا کی زندگی پر ، حالانکہ نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت
کے مقابلے میں مگر ایک حقیر سامان ۝ (۲۶)

لآیات
مسئلہ توحید اور شرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں
کا ذکر کیا ہے ۔ ایک وہ جو قرآنی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں ، یہ عقل و

کہنے والے لوگ ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان فرمائے تھے کہ یہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو توڑتے نہیں۔ یہ لوگ بڑے حساب سے اپنے پروردگار سے خوف کھاتے ہیں اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں اور برائی کا ازالہ بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کا انجام بھی بیان فرمایا کہ ان کے لیے قابل رہائش باغات ہوں گے اور اگر ان کے آباء و اجداد، بیویاں اور اولادیں بھی صاحب صلاحیت ہوں گی، تو وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر ان کو سلام کریں گے اور پھر انہیں صبر کرنے کی وجہ سے اچھے انجام کی خوشخبری دیں گے۔

اب آج کے درس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو قرآنی تعلیمات سے مستفید نہیں ہوتے درحقیقت یہ لوگ عقلمند نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں اور ان کے انجام کا تذکرہ بھی کیا ہے قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان ہے کہ جہاں ایمان و اہل کاذب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نافرمانوں کا حال بھی بیان ہوتا ہے جہاں محبین کی بات ہوتی ہے وہاں فاسق و فجار کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس طرح گویا ترغیب و ترہیب ساتھ ساتھ چلتی ہیں گزشتہ درس میں قرآن سے مستفید ہونے والوں کا تذکرہ تھا، اب نافرمانوں کا انجام بیان ہو رہا ہے۔

عمر بنی

ارشاد ہوتا ہے قَالَ ذِيكَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ اللَّهِ
صَبَّ الْبَعْدَ مِمَّا رَفَقَهُ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے

ہیں اس کو نجات کمرنے کے بعد۔ اس میں عہد ازل سے لے کر سارے
عہد آجائے ہیں اللہ تعالیٰ اور بنی کورع انسان کے درمیان عہد یہ ہے
کہ بندے اس کی توحید کو مانیں، اور امر کی پابندی کریں، تو اسی سے باز
رہیں، اطاعت کر سکتے رہیں اور برائیوں سے بچتے رہیں۔ مومن کبھی
عہد کو نہیں توڑتا۔ البتہ منافق کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
اِذَا عٰمِلٌ عٰمِلٌ خَبِثَ وَهٗ عٰمِلٌ كَرِهَ تَابَ تَوَّابٌ يُّوَدُّ اَنْ يُّرٰى اَنْ يُّرٰى عٰمِلٌ
توڑنے والے لوگ عقل مند نہیں ہوتے۔

آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَلَا
يُؤْصَلُ اور جو قطع کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے
کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نیکی کو جوڑو
مگر وہ نہیں جوڑتے۔ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں پر ایمان لانے کا حکم
دیتا ہے مگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ یہود و نصاریٰ اسی بیماری کے
مریض ہیں جو بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اور بعض
کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ بیان قرآن پاک میں موجود
ہے۔ "ثَوَمِنْ مِّنْهُمْ يَبْعِثُ وَيَكْفُرُ بِبَعْضِ (النسأ) یہ تو
کفر ہے اور بے عقلی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرابتداروں کو
بہی جوڑنے کا حکم دیا ہے مگر یہ لوگ قطع رہی کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت
ہو گئی۔

فرمایا ایسے بے عقل لوگوں کی تیسری صفت یہ ہے وَيُعْسِدُونَ
فِي الْاَرْضِ یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ امام شافعیؒ کے پیروکار
امام بیضاویؒ پانچویں صدی کے بڑے امام گذرے ہیں۔ ان کی تفسیر مختصر
تفسیر میں مذکور ہے۔ بعد ازاں ان کی تفسیر سے استفادہ کرتے
ہیں۔ تو امام بیضاویؒ فساد فی الارض کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عربی زبان

میں فساد کی ضد اصلاح ہے۔ جب کوئی چیز اعتدال پر ہوتی ہے
تو وہ درست حالت پر ہوتی ہے مگر جب وہ اعتدال سے باہر
نکل جاتی ہے تو اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔

فساد فی الارض کا مفہوم بڑا وسیع ہے مثلاً کفر، شرک اور نفاق
فساد فی الارض ہے۔ اس کے برعکس ایمان اور توحید درستگی اور
اصلاح ہے۔ یہ فطرت کے عین مطابق ہے اور اس سے متام
چیزیں اعتدال پر آتی ہیں، کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرنا، ان
کو مسلمانوں کے راز پہنچانا، فتنہ برپا کرنا، غلط رسومات کو رواج دینا،
دین کے خلاف بات کرنا، شرعی قوانین کو توڑنا، قتل و غارت
گرمی کرنا، معصیت کے حق میں پراپیگنڈا کرنا، فحاشی پھیلانا، اخلاق
سوز باتیں کرنا، بدعتیہ ہونا، خلاف سنت کام کرنا۔ بدعت جاری کرنا،
دانا، بدکاری، چوری، ڈاکہ، خیانت، آمیز و ریزی کرنا۔ سب فساد فی الارض
میں شامل ہے۔ "وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفٰسَادَ" اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا
یہ سب کچھ وہ لوگ کرتے ہیں جو عقل سے محروم ہیں۔ ان کے
برعکس جو لوگ اہل عقل اور اہل ایمان ہیں وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے
ہیں، ان کو اور صدقات ادا کرتے ہیں۔ ان میں غریب پروری اور
بھی نوع انسان سے ہمدردی کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ مخلوق باللہ قائم
کرتے ہیں اور عہد کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں
کو پسند کرتا ہے اور فساد فی الارض کرنے والے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔

لعنت
کا طریق

فَرَّأَ أُولَٰئِكَ لَٰهُمْ اللّٰعْنَةُ سِیَیَ لَوِیْکَ مِیْنَ جَنِّ لَیْ
لعنت ہے۔ لعنت کا لغوی معنی ہے بعد عن الرحمة
یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ جس طرح شیطان سرزد
اور خدا کی رحمت سے محروم ہے اسی طرح تمام کافر بھی اللہ کی

رحمت سے دور ہیں۔ فساد فی الارض کرنے والا ہمیشہ لعنت میں گرفتار رہے گا۔ وہ اللہ کی رحمت سے کچھ حصہ نہیں پاسکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اور قیامت کے دن بھی ان کے گلیں طوق پڑا ہوگا۔ سورۃ ہود میں اللہ نے نافرمان قوموں کا حال بیان کر کے فرمایا: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ سَاءُ مَا يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ میں بھی ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ اسی میں پھنسے رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ الدار اور ان کے لیے بہت بُرا گھر ہے۔ بڑے گھر کا ذکر گذشتہ آیات میں ہو چکا ہے کہ ایسے لوگ جہنم کا شکار بنیں گے۔ بہر حال قرآن پاک سے مستفید ہونے والے اور اس سے نصیحت حاصل نہ کرنے والے دونوں گمراہوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان کی صفات بیان ہوئی ہیں اور ان کا انجام بھی بیان کر دیا گیا ہے۔

نا فرمان لوگوں کی مذہبی خوشحالی اور آرام و آسائش دیکھ کر بعض افراد میں شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہ واقعی خدا تعالیٰ کے باغی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عیش و آرام کیسے عطا کر رکھا ہے۔ ایسے ہی شبہات کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی آیات میں رفع فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مَوْفِقُ اللہ تعالیٰ ہی جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آسودگی اور تنگ دستی انسانوں کے فہم، عقل اور پلان کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہ کسی انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت، مشیت اور مصلحت کے تابع ہوتی ہیں۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق کشادگی یا تنگی کا فیصلہ

رزق کی
کشادگی
اور تنگی

کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَكُوْبَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لِيُعْلَمَ اَنَّهُ كَبْعُوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ تَبَرُّا لِّقَدْرِ مَا يَشَاءُ" (الشوری) اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے سب کے لیے یکساں کھلا کر دیتا تو سب کے سب نافرمان ہوتے، لہذا وہ اپنے اندازے کے مطابق جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ کسی کو زیادہ دینا ہے اور کسی کو کم۔ بعض اوقات نافرمانوں کو بھی رزق میں بڑی وسعت عطا کرتا ہے لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام بڑے لوگ آسائش میں ہوں۔ بہت سے کافر بھی تنگی میں وقت گزارتے ہیں۔ کفر اور افلاس اگر دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں تو بہت ہی بڑی بات ہوگی مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں۔ لیکن بہت سے نافرمان، بد اخلاق اور بد عقیدہ لوگ آرام و آسائش میں بھی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر موقوف ہے فضیلت کا معیار دنیا کا مال و دولت نہیں بلکہ نیکی، تقویٰ اور ایمان ہے، لہذا کسی تنگ کی خوشحالی دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔

دنیا کا
حقیر
سامان

فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں، فریفتہ ہو گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محکمہ حقیر سامان۔ اس دنیا کا سارا سارا سامان ایک بالکل معمولی سی چیز ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے لَوْ كُنَّا نَشْرِبُ الدُّنْيَا لَعَدَلْنَا عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی

قدر و قیمت مجھ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کا فر اور منکر کو پانی
 کا ایک گھونٹ بھی نہ پلا تا مگر اللہ کے نزدیک دنیا ایک حقیر چیز
 ہے مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آخرت کے مقابلے
 میں دنیا کی حیثیت ایسی ہے **كَأَنَّمَا حَصَلَ أَحَدُكُمْ**
إِصْبَعَةً فِي الْمَيْمِ جیسے کوئی شخص اپنی انگلی ہنڈ میں
 ڈبو کر نکالے **فَلْيَنْظُرْ لِمَ يَرْجِعُ** پھر دیکھے کہ
 پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے **وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ** (الاعلیٰ) آخرت ہی پائیدار
 اور بہتر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی انہی شریف ہی کی روایت
 میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام **مَرَّ بِجَذِي**
مَيْمَنٍ چھوٹے کا نون والے بکری کے مردہ بچے سے گزرے۔
 آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو
 اس مردہ بچے کو ایک درہم میں خرید لے۔ صحابہ نے عرض کیا
 حضور! یہ تو حقیر سا مرہوا بچہ ہے۔ **لَا حَبْتَ أَتْلُ لَسَا**
لَيْسَتْ ہم تو اسے کسی قیمت پر بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں
 آپ علیہ السلام نے فرمایا **بِحَدِّ** اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی
 قیمت اس مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے مگر لوگوں کا حال یہ ہے
 کہ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اس کے پیچھے
 دوڑ رہا ہے۔ اس لئے حقیر سامان کو سمیٹ سمیٹ کر رکھ رہا ہے
 اسی کو پائیدار سمجھ لیا ہے اور اپنے **فِرَاضِ** منصبی سے غافل ہو گیا
 ہے۔ دنیا کے آرام و آسائش، محلات، کارول اور دیگر لوازمات
 میں ہی الجھ کر رہ گیا ہے۔ مگر اصل منزل تو آخرت کی منزل ہے
 جو پائیدار بھی ہے اور جس کو دوام بھی حاصل ہے۔ اس آیت

میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا تقابل بھی کر دیا ہے اور دونوں کی حیثیت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ ان میں سے کس چیز کو پسند کر رہے ہیں۔

الرعد ۱۳

آیت ۲۰ تا ۲۴

وما ابرئى ۱۳

درس ۱۰

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
 وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَبَابَ ۚ (۲۰) الَّذِينَ اٰمَنُوا
 وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اِلَّا بِذِكْرِ
 اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ (۲۱) الَّذِينَ اٰمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبٰى لَهُمْ وَحَسُنَ
 مَا اَبَ ۚ (۲۲) كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَا فِيْ اُمَّةٍ قَدْ
 خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِّتَتْلُوْا
 عَلَيْهِمُ الَّذِىٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ
 يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُوَ رَبُّىْ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابُ ۚ (۲۳)

ترجمہ :- اور کہتے ہیں وہ لوگ جنوں نے کفر کیا
 کہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اُس کے رب
 کی طرف سے۔ (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے بیشک اللہ
 گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی
 طرف اُس کو جو رجوع رکھتا ہے (۲۴) وہ لوگ جو ایمان
 لائے اور مطمئن ہونے میں اُن کے دل اللہ کے ذکر سے

آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں (۲۸) وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے خوشخبری ہے اُن کے لیے اور اچھا ٹھکانا (۲۹) اسی طریقے سے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر ایک امت میں تحقیق گزر چکی ہیں اس سے پہلے بت سی امتیں، تاکہ آپ طاقت کریں اُن پر وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ آپ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع ہے (۳۰)

گذشتہ آیات میں قرآن کریم کی نصیحت سے مستفید ہونے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور اُن کا انجام بیان ہوا۔ پھر اس نصیحت سے مستفید نہ ہونے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ عہد کو توڑتے ہیں جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اُس کو کاٹتے ہیں اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت اور آخرت میں بُرا ٹھکانا ہوگا۔ اگر ایسے نافرمان لوگوں کو دنیا میں دافتر روزی نصیب ہو تو اس سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ رزق کی وسعت اللہ تعالیٰ کی حکمت پر منحصر ہوتی ہے۔ دنیا کا مال و اسباب غذا کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے، یہ کسی شخص کے پسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تاہم وہ ہر شخص کی صلاحیت کے مطابق ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی حکمت کو کوئی مخلوق نہیں جان سکتی۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے والوں کا ٹکڑہ بیان کیا ہے

کہ یہ لوگ محض ضد اور عناد کی بنا پر فضول مطالبات کرتے تھے والا انکم ان
 بر حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ قُولَ الذِّیْنَ
کَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ کفر
 کا لغوی معنی انکار ہی ہے۔ اور اصطلاحاً توحید، ایمانیات، کتاب،
 انبیاء، کتب سماویہ، قیامت اور ملائکہ کا انکار مراد ہے۔ یہ لوگ کہتے
 ہیں لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیٰةٌ مِّنْ رَّبِّہٖ کیوں نہیں
 اتاری جاتی اُس (پیغمبر) پر نشانی اُس کے رب کی طرف سے۔ اس
 نشانی سے وہ نشانی مراد ہے جو کافر لوگ خود اپنے مومنوں سے طلب
 کرنے تھے نشانیاں تو ہزاروں اللہ نے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمائیں
 اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یَغِیْرِہٗ افسس آپ کہہ
یُحٰی اِنَّ اللّٰہَ یُضِلُّ مَنۡ یَّشَآءُ بیشک اللہ تعالیٰ
 گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے وَلَیْہِدِیْ اِلَیْہٖ مِّنۡ اٰنَابٍ
 اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اُس کو جو رجوع رکھتا ہے، ہدایت
 اور گمراہی دونوں چیزوں کے اسباب ہیں۔ جو شخص ضد اور ہٹ دھرمی
 کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے، وہ راہِ راست
 سے محروم رہتا ہے۔ سورۃ نسا میں ہے مَنْ یَّسَلِ اللّٰہُ عَلَیْہَا
یَکْفُرْہِمْ اللہ تعالیٰ نے اُن کے کفر کی وجہ سے اُن کے
 دلوں پر پھر لگا دی ہے جس کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے اور کفر
 پر جمے ہوئے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں بھی ہے حَتَّمَ اللّٰہُ
عَلٰی قُلُوْبِہِمْ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں پر بھٹیہ
 لگا دی ہے ہدایت کے لیے طلب کا ہونا ضروری ہے، جو شخص
 ہدایت کی خواہش رکھے گا، اُسے حاصل ہوگی اور جو عناد اور ضد رکھے
 گا، اُسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی بلکہ وہ گمراہی میں ہی بھٹکتا رہیگا

مکے کے مشرکین حضور علیہ السلام سے منافی نشانیاں طلب کرتے
 سہتے تھے۔ کہتے تھے مکے کے ان پہاڑوں کو میاں سے چلا دے تاکہ
 ہم یہاں پر گھیتی باڑی کر سکیں۔ کبھی کہتے ان پہاڑوں کو سونے کا بنائے
 اس قسم کی بیہودہ فرمائشیں کرنے لگے تسلیم نہیں کرتے تھے شوق القمر کا
 معجزہ انہوں نے خود طلب کیا، پھر جب اللہ نے اسے ظاہر کر دیا۔
 تو کہنے لگے "سَبَّحُ لِلَّهِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَقَدَرُ" (القمر) یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔
 پہلے بھی ہوا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے منکرین
 کی ذہنیت کا ذکر کیا ہے کہ یہ بہت دھرم لوگ، اللہ کی طرف رجوع
 نہیں کر سکتے لہذا انہیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہدایت اس
 شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے اس کا طلبکار ہوگا۔

اطمینان
 قلب

کفار کے تذکرے کے بعد اب اہل ایمان کا ذکر آ رہا ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وَقَدْ
تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور مطمئن ہوتے ہیں۔
 ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو بھی ایمان
 آدمی اللہ کا ذکر کرے گا اس کے دل میں سکون پیدا ہوگا۔ ساتھ یہ بھی
 فرمایا إِلَّا آگاہ رہو اور سن لو، يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
 اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اطمینان
 قلب کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے
 کہ جب اللہ کا نام لیا جائے یا اس کا کلام پڑھا جائے یا کوئی شخص
 منقول ذکر کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں خاص
 قسم کا انس پیدا ہوتا ہے اور وحشت دور ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ
 یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے جس سے وہ
 خاص قسم کا لطف محسوس کرتا ہے۔ برخلاف اس کے دنیا کے

آرام و آسائش کے تمام لوازمات بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو جسم کو آرام تو مل سکتا ہے مگر سکون قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا عیش و آرام تو ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی انسان کبھی بھی سیر نہیں ہوتا بلکہ اس کا معاملہ ”ہَسَلٌ حَسْبٌ مَغْنِیْدٌ“ والا ہو جاتا ہے، کہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری سولت کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے۔ اس کی حرص برکھتی ہی چلی جاتی ہے اور وہ اطمینان قلب سے محروم رہتا ہے۔ بڑے بڑے دولت مند حتیٰ کہ سلطنتوں کے مالک بھی ذکر الہی سے دوری کی وجہ سے بے چین ہی رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف اپنے دلوں کو ذکر الہی سے منور کر کے دے مزور پیشہ لوگوں کو بھی سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے ان کی ساری وحشت دور ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ اطمینان قلب کا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے۔

ذکر کی مختلف صورتیں ہیں۔ عام طور پر ذکر زبانی ہوتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا دیگر ذکر و اذکار کرتا ہے۔ جنہیں زبان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ امام ابو بکر جہاں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نشانیوں اور نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ نے انہیں کیسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ذکر کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ ایک ذکر ذہنی بھی ہے۔ بزرگان دین اس کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں کہ انسان دل کے ساتھ کس طرح اللہ کا ذکر کرے متاخرین بزرگان دین جن میں حضرت مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا بعض دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بہت سے لطائف رکھے ہوئے ہیں، جب وہ لطائف

ذکر الہی کے طریقے

کثرت ریاضت سے بیدار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہر وقت اللہ کا
 ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ مکہ مرقدِ برحق سے یکجہتی پر حاصل ہوتا ہے
 اس کے علاوہ نفس کے ساتھ بھی ذکر ہوتا ہے۔ بزرگانِ دین ایسا
 طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جانے والی اور باہر
 آنے والی ہر سانس اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تاہم آسان ترین ذکر سالیح
 امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دن کے لیے کسی مومن کا ذکر
 الہی میں حصہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شَیْحَانِ اللہ
 الْحَمْدُ لِلّٰہِ، لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ۔ سو سو مرتبہ
 کہے۔ بعض بزرگانِ دین اس کے ساتھ ساتھ ایک سو مرتبہ
 استغفار اور ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھنے کی تلقین بھی کرتے
 ہیں۔ مشائخِ چشت کے طریقہ پر بیعت ہونے والے عوام کو
 یہ عمل ہر روز صبح و شام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اذکار کے
 تمام کلمات جو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں یا
 جو سلفِ صالحین سے منقول ہیں، وہ سب اَلْیَمَانِ قَلْبِکَ بِحِشْتِہِی
 حصن حصین کی روایت میں آتا ہے کُلُّ مُطِیْعٍ قَرَاکُو اللّٰہِ
 یعنی اللہ کا ہر اطاعت گزار اُس کا ذکر ہے۔ یعنی اگر وہ زبان سے
 ذکر نہیں بھی کرتا مگر اُس کی طرف سے خدا کی اطاعت کا ہر کام
 اُس کی طرف سے ذکر ہی سمجھا جائے گا۔ تاہم زبانی ذکر ملتِ ابراہیمی
 کا بہت بڑا اصول ہے ”وَلَذِکْرِ اللّٰہِ اَکْبَرُ اللّٰہُ کا ذکر ہر چیز
 سے بڑا ہے۔ جب انسان اللہ کا اسم پاک اپنی زبان سے ادا
 کرتا ہے تو اُس پر خدا تعالیٰ کی تجلی نازل ہوتی ہے جس سے اُسے
 سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بزرگوں کی مولخ حیات پر اُھ
 کر دیکھ لیں، یہ اللہ کے دنیا کے سارے سامان سے بے نیاز مگر سکون

قلب کی دولت سے مالا مال ہے ہیں۔ انہیں کوئی پریشانی اور بے چینی نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر سکون والی اور کوئی چیز نہیں مفسرین کرام فہم فرماتے ہیں کہ بعض بزرگ زیادہ تر ذکر

الہی ہیں ہی انہما کہتے ہیں۔ وہ دنیا کے لوازمات کی طرف محض اس لیے راغب نہیں ہوتے کہ اس دوران خدا تعالیٰ کی تسبیح کا نزول نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ لہذا وہ خدا کی تسبیح کے حصول کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تاکہ ان کے سکون قلب کی دولت میں کسی وقت بھی کمی نہ آنے پائے۔ بہر حال سکون قلب کے لیے ذکر کا طریقہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بدعتی یا غیر مشروع طریقہ اختیار کیا گی۔ تو اس سے چین نصیب نہیں ہوگا کیونکہ بہتر نتیجہ صحیح راستہ اختیار کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔

اس مقام پر بعض مفسرین نے اس اشکال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کی رو سے تو ذکر الہی اطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے جب کہ سورۃ انفال کی آیت ”اِذَا دُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُہُمْ“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر الہی سے دل ڈر جاتے ہیں یعنی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ دونوں آیات متعارض معلوم ہوتی ہیں مگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں کیفیتوں کے مزاج مختلف ہیں مطلب یہ ہے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے ان کی تلاوت سے مومنوں کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور جن آیات میں اللہ کی وعید اور اس کے عذاب کا ذکر ہے ان کی تلاوت سے اہل ایمان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ گویا جس وقت خدا تعالیٰ کے عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو مومنوں کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور جب

اشکال

خدا تعالیٰ کی رحمت ہے یہ پایاں کا ذکر ہو رہا ہے تو اہل ایمان کو اطمینان
قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا ان آیات میں درحقیقت کوئی تعارض
نہیں ہے۔

صاحب تفسیر منطہری قاضی ثناء اللہ ربانی پتی دیکھتے ہیں کہ خوف
اور امید اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ انسان کے دل میں یاد الہی سے جو
انس پیدا ہوتا ہے اس میں خوف اور رجی دونوں چیزیں شامل
ہوتی ہیں۔ دونوں کی یکجائی کے متعلق حدیث میں مثال موجود ہے
ایک نوجوان زندگی کے آخرت لمحات پر تھا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا کہ تم اپنے آپ
کو کیا پالتے ہو؟ اُس نوجوان نے عرض کیا حضور! اَخَافُ اَکُوْبِرُ
میں اپنی غلطیوں کو ڈرتا ہوں اور گناہوں کی وجہ سے خوفزدہ ہوں وَ
ارْجُو اللہ اور میں خدا تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا
ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں خوف اور رجی اکٹھے
ہو گئے وہ یقیناً کامیاب ہو گا۔ فرمایا ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اُسے
وہ چیز عطا کرے گا جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس چیز سے بچا
لے گا جس سے وہ ڈرتا ہے۔ گویا ایک کامل الایمان آدمی میں یہ
دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ خدا کے عدل سے ڈر بھی ہوتا ہے
اور اس کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء
علیہم السلام کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
وَرَكِبُوا الْاَنْبِيَاءَ“ وہ ہمیں پکارتے ہیں ہماری نعمتوں میں رحمت
رکھتے ہوئے اور ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے۔

ارشاد ہوتا ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ امام مجتہد فرماتے

اہل ایمان
کے لیے
بشارت

ہیں کہ ایمان کے بعد اچھے کاموں میں بنیادی طور پر عبادتِ اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی ایمان لائے کے بعد ان عبادت کو انجام دے گا۔ اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیگا۔ اگرچہ وہ گھر میں ہی بیٹھا ہے بشرطیکہ اس کا خاتمہ اپنی اعمال پر ہو۔ اس کے علاوہ صالحات ہیں ہر قسم کی برائی، مافی، اقربا اور غلی نیکیاں شامل ہیں۔ تو فرمایا ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے اچھے اعمال انجام دیے طوبی کہہ کر ان کے لیے خوشخبری ہے و خوش صواب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ طوبی کا معنی خوشخبری کے علاوہ پاکیزگی بھی آتا ہے بعض فرماتے ہیں کہ طوبی جنت کے ایک درخت کا نام ہے جو اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ تمام جنتیوں پر چھایا ہوا ہوگا۔ بعض تفسیری روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کا تنا حضور علیہ السلام کے گھر میں ہوگا اور اس کی شاخیں تمام بہشتوں میں سارے اہل ایمان پر سایہ فگن ہوں گی۔ بہر حال طوبی کا عالم فہم معنی اشارت ہے۔ درخت ہونا بھی کوئی اجنبی بات نہیں کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ المفتی کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب قسم کا درخت ہے جسے انسانی زندگی کے ساتھ خاص لگاؤ ہے۔ ان چیزوں کا راز اس دنیا میں تو نہیں کھل سکتا۔ جب انسان ملگے جہان میں پہنچیں گے تو سب پر فے اٹھ جائیں گے اور یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔

آگے کفار کی سن مائی نشانہ کے مطابق کے تسلسل میں ہی ذکر ہوں گے کہ نہ تو نبوت اور رسالت دنیا میں کوئی نئی چیز ہے اور نہ ہی منکرین کا انکار عجیب چیز ہے۔ بلکہ یہ سلسلہ تو ابتدا سے ایسے ہی چلا آرہا ہے۔ كَذَلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيْهِ اٰیٰتٍ اَمْ اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس آخری اہت میں پہلی امتوں کی طرف

بھی انمازل میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے بھی خدا کا
 پیغام، اس کا حکم اور شریعت لوگوں کے سامنے پیش کی مگر منکرین اسی
 طرح خدا اور مہبط اور وحی کا مظاہرہ کرتے رہے وہ کوئی نیا سلسلہ نہیں
 بلکہ آپ کی بعثت اور لوگوں کا انکار پڑانے سلسلے کی ہی آخری کڑی
 ہے۔ فَرِیَآ قَدْ خَلَّیْتَ مِنْ قَبْلُ مِمَّا أَهْمُ اس سے
 پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ اور سابقہ انبیاء کی طرح ہم نے
 آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے لَتَتْلُوْا عَلَیْہِمْ
الَّذِیْ اَوْحِیْنَا اِلَیْکَ تاکہ آپ پڑھ کر سنادیں ان کو وہ
 چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ کتاب الہی کی تلاوت
 انبیاء کا پہلا کام ہوتا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں بھی موجود ہے اَنْتَ
مِمَّا اَوْحِیْ اِلَیْکَ مِنْ کِتَابٍ جو پچھ ہم نے کتاب
 میں سے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ پڑھ کر لوگوں کو
 سنادیں۔ یہ پہلا کام ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ تعلیم دینا، حکمت
 سکھانا، لوگوں کا تذکرہ کرنا، یہ سب فرائض انبیاء اور کتاب الہی
 کے موضوعات ہیں۔ چنانچہ جب کوئی وحی نازل ہوتی تو حضور علیہ السلام
 نو مشور کا تہان وحی میں سے کسی شخص کو بلا کر آیات الہی لکھواتے
 بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ نزول وحی کے بعد آپ گھر
 سے باہر تشریف لاتے اور جو آدمی ملتا کہ اللہ کا کلام سناتے۔
 کلام الہی کو پڑھ کر سنانے میں دو مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو مطلوبہ
 بات کو سہولت سے سمجھ جاتی ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اطمینان
 قلب حاصل ہو اور اجر و ثواب بھی ملے۔ قرآن پاک کی زیادہ سے
 زیادہ تلاوت میں یہی راز پنہاں ہے کہ ہمارا تعلق قرآن پاک سے قائم
 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے حکم کے مطابق آپ کو ان کو قرآن

پڑھ کر سنا تے ہیں مگر کفار و مشرکین کی حالت یہ ہے وَهُمْ
يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ کہ وہ رحمان کا انکار کر دیتے ہیں۔

مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کو تسلیم نہیں کرتے تھے
 ان کے نزدیک تو رحمان اہل پیامت علیہ کذاب تھا۔ مگر قرآن پاک نے
 صاف صاف بتلایا ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی اسی طرح صفت ہے
 جس طرح اُس کا اسم پاک اللہ ہے۔ رَبُّهُمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ میں اہم ذات اللہ کے ساتھ اس کی صفت رحمان
 اور رحیم دونوں کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے
قُلْ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ آپ کہہ دیں کہ اے لوگو!
 اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو اے
 جس نام سے بھی پکارو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ اس کے ساتھ
 اس کے نام بچلے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
 ننانویں نام ہیں جو شخص ان کو یاد کرے گا اور ان کو پڑھ لے گا۔
 وہ جنت میں داخل ہوگا۔ غرضیکہ مشرکین رحمان کے نام سے نہ کہتے
 تھے اور رَبُّهُمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کی بجائے بِسْمِ
اللَّهِ کہتے تھے۔ بعض مشرکین کہتے کہ یہ نبی ہیں تو ایک
 اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود ساتھ رحمان کا ذکر بھی کرتا
 ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں تھیں، مشرکین کے لغو اعتراضات
 تھے حالانکہ رحمان اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے اور یہ اُس کا صفاتی
 نام ہے۔

فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے هُوَ رَحِيمٌ وہ میرا
 پیوندگار ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اُس
 کو جس نام سے بھی پکارا جائے وہ راضی ہوتا ہے، اور پھر قرآن نے

وصا ابرہی ۱۳

الرعد ۱۳

درس یازدهم ۱۱

آیت ۳۱

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ
 بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ الْمَوْتُ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ
 جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الْذِينَ آمَنُوا أَنْ
 لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا
 قَارَعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى
 يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ
 الْمِيعَادَ ۝۳۱

ترجمہ :- اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ساتھ
 پہاڑوں کو چلایا جاتا یا اس کے ساتھ زمین کے ٹکڑے یکے
 جاتے یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا (تو پھر بھی
 یہ لوگ نہ مانتے)، بلکہ معاملہ سب کا سب اللہ کے
 ہاتھ میں ہے۔ کیا مایوس نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان
 لائے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے دے سب
 لوگوں کو۔ اور برابر وہیں گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
 پہنچتی ہے گی ان کو اس وجہ سے جو انہوں نے کیا،
 کھٹکھٹانے والی چیز۔ یا اترے گی وہ ان کے گھروں سے
 قریب یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آجائے۔ بیشک اللہ تعالیٰ

نہیں خلاف کہ تا وعدہ سے کا (۳۱)

ربط آیت

یہ آیت بھی گزشتہ آیات کے ساتھ ہی مربوط ہے۔ کافر اور مشرک لوگ سن مانی نشانیاں طلب کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ضدی اور خادوی لوگ ہیں، انہیں حقیقت کی طلب نہیں ہے، اس لیے انہیں راہ راست نصیب نہیں ہو سکتا۔ صراطِ مستقیم کے حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں اور ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اطمینانِ قلب کا نسخہ بھی بتلا دیا کہ یہ ذکرِ الہی ہی ہے جو دلوں کے سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے انجام کا ذکر بھی فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون بھی نازل فرمایا کہ کفار و مشرکین کی طرف سے مخالفت کو کچھ نئی چیز نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح آپ کے پہلے بھی بہت سی امتیں مقرر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی ہادی بھیجے مگر وہ لوگ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے مخالفت پر اڑے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی طرف سے مخالفت کی پروا کیے بغیر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اپنا تبلیغی مشن جاری رکھیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔

شانِ نزول

آج کا درس مشرکین کے اعتراضات کے جواب میں ہی ہے وہ لوگ طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے، مثلاً یہ کہ آپ اس قرآن کے ذریعے مکے کے پیاروں کو ان کی جگہ سے ہٹادیں، اریاں پر زمین ہمارے ہو جائے اور ہم یہاں کھیتی باڑی کر سکیں، وہ یہاں پر نہریں جاری کرنے کا مطالبہ بھی کرتے تھے نیز یہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے خریدیں یا ہمارے

ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس پر عمل پیرا ہوں اور دانا لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ ابراہیم کی ابتدا میں ہی قرآن کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے "لَخُرِجَ الْمُنَافِقُونَ الظَّالِمُونَ مِنَ الْحَقِّ الشَّعْرِ" تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ کفر، شرک، ابدیت، معاصی وغیرہ سب ظلمات ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو اپنا ماہوگا۔ اس کے بغیر ایمان اور توحید کی روشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔

قرآن
کا مقصد

اس مقام پر قرآن سے مراد قرآن پاک بھی ہے اور مطلق کتب بھی۔ قرآن کے لغوی معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چاروں کتب اور صحائف پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ انساٹیکلو پیڈیا میں بھی قرآن کے متعلق یہی لکھا ہے کہ یہ دنیا میں مسیح کے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہی اس کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں قرآن کا اطلاق زبور پر بھی کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن کا پڑھنا آسان کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے خادم کو حکم فرماتے کہ گھوڑے کو اصطبل سے نکال کر اُس پر زین ڈالو یہ حکم دے کر آپ زبور کی تلاوت شروع کر دیتے اور جب تک خادم گھوڑے کو سواری کے لیے تیار نہ کرتا۔ آپ پوری زبور کی تلاوت کر لیتے۔ قرآن کریم کے متعلق بھی آتا ہے کہ بعض حضرات پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے جو گھوڑے وقت میں بہت زیادہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ بعض بیچارے

زیادہ وقت میں بھی تھوڑی سی تلاوت کر پاتے ہیں۔ بہر حال یہ اللہ کی دین اور اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے کلام کی تلاوت میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔

الغرض! اس مقام پر اگر قرآن سے مراد مطلق کتاب یا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر کسی کتاب سے بیادوں کو چیلانے، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے یا مردوں سے ہم کلام ہونے کا کام لیا جاسکتا تو قرآن پاک سے تو بطریق اولیٰ ایسا ہو سکتا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کوئی بھی کتاب یا صحیفہ اس مقصد کے لیے نازل نہیں فرمایا کہ اس سے لوگوں کی فرائض پوری کی جائیں بلکہ اللہ کی کتابیں تو منبع رشد و ہدایت ہیں، جو ان کی طرف رجوع کرے گا ایسے راہ راست میں آجائے گا جس پر چل کر اللہ کی رحمت کے مقام میں پہنچ جائے گا۔

فرمایا ابیہ قرآن اللہ نے تمہاری خواہشات کی تکمیل کے لیے نازل نہیں فرمایا قُلْ لِلّٰہِ الْأَمْرُ جَمِیْعًا بلکہ معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو بیادوں کو چیل سکتا ہے مگر اس مالک الملک نے یہ کتاب نازل فرما کر بیادوں کی طرح کفر و شرک پر جسے ہوئے لوگوں کو ان کی جگہ سے ہٹانے کے لیے اور دنیاویات کی دانیوں میں پہنچا دیا ہے اور ان کے دلوں میں جھبی ہوئی برائیوں کو اکھاڑ کر رکھ دیا ہے اور دلوں پر نور ایمان اندر معرفت کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرح محمد و سوات باطلہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور مردہ قوموں اور مردہ دلوں کو زہری زندہ کی عطا کر دی ہے قرآن تو اس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ نے سورۃ یونس میں قرآن پاک کا ایک

قرآن
نابیکا

مقصود یہ بھی بتایا ہے "قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَتَضَاعَدَتْ لَكُمْ فِي الصُّلُوحِ" یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور تمام روحانی بیماریوں کے لیے تنفیس انسان کی تمام عقلی اور روحانی ضروریات اسی قرآن پاک کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔

اجتناب
ہدایت

شاہ عبدالغفار دہلویؒ فرماتے ہیں کہ جب کافر و مشرک طرح طرح کی فرمائشیں پیش کرتے تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی خیال پیدا ہوتا کہ اگر ان کی خواہش پوری کر دی جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں مگر اللہ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ دل میں ایسا خیال نہ لائیں، یہ ضدی اور بہت دھرم لوگ ہیں، اگر ان کی فرمائش پوری کر دی جائے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ انفصاح میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے "قُلْ إِنَّمَا الْأَنْتِظَارُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَاءَتْكُمْ يُؤْمِرُونَ" اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ تمام نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جسے چاہے ظاہر کر دے۔ مگر کہتے ہیں کیا معلوم ایمان والو! اگر ان کے پاس نشانیاں بھی آجائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ضدی اور عنادی لوگ ہیں اور اپنی بہت دھرمی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔

فرمایا اَفَكُمۡ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كَمَا اٰمَنَ اٰہِلُ اِيۡمَانٍ اِسۡہٗتَ سَہۡ اِلَیۡسَ نَہِیۡمُ ہُوۡلَیۡ اَلۡبَیۡتِ لَوۡ کِشَیۡتُمُ اللّٰہَ کَہۡ اَکۡرَ اللّٰہُ تَعَالٰی چاہے لہٰذا ہی المساس جہینعا تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے۔ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ چاہے تو تمام انسانوں کو جبراً ہدایت کے راستے پر ڈال دے مگر

یہ چیز اسکی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے
ایمان کا معاملہ خود انسان کی صوابدید پر چھوڑ رکھا ہے اس نے حتی و
باطل میں امتیاز بتلا کر فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ "وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُؤْمَرْ بِهِ" "وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ" (الکہف: ۲۶)
چاہے تو ایمان قبول کرے اور چاہے تو کفر پر اڑا ہے۔ وہ جو
بھی راستہ اختیار کرے گا۔ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ البتہ کسی سے
زبردستی کوئی چیز منوانا اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے وہ
تو انسان کو ہر طریقے سے آزاتا ہے "وَنَبِّئُوكُمْ بِالَّذِينَ
وَالْتَمَسْتُمْ مِنْكُمْ ذَلَالًا" (البینہ: ۱۷) وہ برائی کے ساتھ بھی آزاتا ہے
اور نیکی کے ساتھ بھی۔ پھر جو اس کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
کامیابی کا حقدار وہی ہوتا ہے۔ الغرض! اجتماعی ہدایت اللہ تعالیٰ
کی مشیت کے خلاف ہے، ہدایت کا حصول ہر شخص کی اپنی
صلاحیت اور طلب پر منحصر ہے۔

یائیس کا عام فہم معنی تو ایسی ہے، تاہم شاہ عبدالقادرؒ اس
لفظ کا ترجمہ "خاطر جمع کو مانا" کرتے ہیں مطلب یہ کہ کیا اہل ایمان
کے لیے خاطر جمع نہیں ہوئی۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب
کو ہدایت دے دے یعنی ہدایت پر مجبور کر دے۔ بعض مفسرین فرماتے
ہیں یائیس کا معنی یقینی بات ہے اور اس طرح جملے کا مفہوم یہ
ہوگا کہ کیا اہل ایمان سب کے لیے یہ یقینی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ
چاہے تو سب کو ہدایت دے دے مگر وہ ایسا نہیں کرے گا، اہل
ایمان کو مشرکین سے ایمان کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔

اہل لغت کہتے ہیں کہ قبیلہ شیخ کی زبان میں یائیس
کا معنی اجانتا بھی ہوتا ہے اور جملے کا مفہوم یہ ہے کہ کیا اہل ایمان

یائیس کے
معنی

نے اس بات کو نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو راہِ راست پر لے آئے
 مگر یہ اس کی حکمت کے منافی بات ہے۔ اس لفظ کو اردو زبان میں بھی
 استعمال کیا جاتا ہے اور یاس کو بالوہی کے معنوں پر محمول کیا جاتا ہے۔
 اصغر شاعر کہتا ہے :-

یاس اک جنوں ہو شیاری امید فریبِ زندگی کا

جنوں ہو شیاری یہ ہے کہ انسان کو قطعی طور پر یقین ہو جائے کہ ایسا
 نہیں ہو گا۔ یاس زندگی کا ایک جنوں ہے اور امید محض دھوکہ ہے
 انسان ساری زندگی امید کے دھوکے میں مبتلا رہتا ہے مگر باوقار
 اُسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہر حال ہدایت کا فائدہ اسی کو حاصل ہو گا جو
 اپنی مرضی سے اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت پر مجبور نہیں کرتا۔
 فرمائیں کرنے والے ازلی شکرین کے متعلق اللہ نے فرمایا

کنارے
 سے
 دانی نکلا

وَلَا يَرْكَبُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنوں
 نے کفر کیا۔ نَصِيذُهُمْ لِمَا صَبَّحُوا قَارِعَةً پینے گی اُن
 کو اُن کے کیے کی وجہ سے کھٹکھٹانے والی چیز ہو گی ایسے لوگوں
 کو امن و سکون نصیب نہیں ہو گا۔ بلکہ ہمیشہ مشکلات میں گھبرے رہیں
 گے۔ یا تو جنگ و جدل میں مصروف رہیں گے۔ یا بیرونی حوادث
 کا شکار ہوں گے۔ اَوْ تَحِلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ خَرَابًا
 وہ کھٹکھٹانے والی چیز ان کے گھروں کے قریب اترے گی یا ان
 پر یہ بھی جس کی وجہ سے وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہیں گے، گویا ان
 کو ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت کا کھٹکا لگا رہے گا۔ چنانچہ مشرکینِ عرب
 ہمیشہ لڑائی کے خوف میں مبتلا رہے۔ یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اُن
 کے گھروں کے قریب مصیبت اترنے کی مثال سترہ کا واقعہ
 حدیبیہ ہے حضور علیہ السلام پندرہ سو جانبا زوں کے ساتھ حدیبیہ کے

مقام پر اترے جسکی وجہ سے مکے والوں میں پھیل مچ گئی اور آخر کار یہ معاملہ ایک معاہدے کے تحت طے ہوا۔ الغرض! تھلے آگے مخاطب کا صیغہ ہو تو معنی ہو گا کہ آپ اتریں اور آگے غائب کا صیغہ تسلیم کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہو گا کہ ان کے گھروں کے قریب کوئی آفت یا مصیبت اترے۔

جب کسی علاقے میں آفت نازل ہوتی ہے تو یہ قریبی علاقے والوں کے لیے باعثِ عبرت ہوتی ہے۔ آج ہمارے قریب مشرقی پنجاب میں سکھوں پر مصیبت پڑی ہوئی ہے تو اس سے ہمیں بھی عبرت چکڑنی چاہیے۔ ذرا ۲۵ سال پہلے کی طرہ نظر اٹھا کر دیکھیں، ان ظالم سکھوں نے مسلمانوں پر کتنے ظلم کیے۔ اکثر کے گھروں کی بے حرمتی کی، مسجدوں کو مہطل اور بیت الخلا بنایا، مسلمانوں کے خون سے بولی کھیلی، مگر آج ان کے گور و وارے کا حال بھی ملاحظہ کریں۔ ان کے مقدس مقام کی بے حرمتی ہوئی، گوہی علی اور سینکڑوں سکھ مارے گئے۔ تاریخ اپنے واقعات کو دہراتی ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اُدھر گذشتہ پانچ سال سے روس ہماری سرحدوں پر دست دے رہا ہے۔ افغانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ مگر ہم شش سے مس نہیں ہوتے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے قریب نازل ہونے والی آفت کہیں ہم پر بھی نہ آپڑے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ ۱۹۱۷ء میں روس میں جو انقلاب آیا تھا اس میں دو کروڑ انسان ہلاک ہوئے۔ بڑے بڑے باعزت آدمیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر تین تین میل تک گھسیٹا گیا۔ اپنے قریب مصیبت دیکھ کر انسان کو تنبیہ ہونی چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے ظلم زیادتی سے تائب ہو جانا چاہیے۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو

دشمن کو حملہ کرنے کی دعوت دے۔ اندرونی طور پر طوفان اور زلزلے بھی آسکتے ہیں۔ یہ بھی انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔

مسلمانوں کے لیے عبرت

بنیادی طور پر تو یہ کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے مگر یہ مسلمانوں کے لیے بھی مقام عبرت ہے۔ ابتدائی دور میں مصیبت کفار کے گھر میں کے قریب اٹھتی رہی جس میں ان کے لیے تنبیہ تھی مگر آخر کار یہ مصیبت خدائن پر بھی آن پڑی۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان کو عبرت حاصل کرنے کی چاہیے۔ حتیٰ یأتیک وَعْدُ الْمَلِئِیَہِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا وعدہ یہ تھا کہ وہ اسلام کو غالب کرے گا، چنانچہ اللہ نے وہ وعدہ پورہ کر دیا۔ خلافت راشدہ قائم ہوئی اور آدھی دنیا پر مسلمانوں کو کنٹرول حاصل ہو گیا، اور باقی آدھی دنیا ساڑھے چھ سو سال تک مغلوب رہی، کسی میں دم مارنے کی ہمت نہ تھی۔ پھر جب مسلمانوں میں انحطاط پیدا ہوا، کافروں نے سر اٹھایا اور مسلمان مغلوب ہوتے چلے گئے۔

وعدے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہوگی تو دوسری دنیا قائم ہوگی۔ اللہ نے یہ بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر جزائے عمل کی منزل آئیگی اور ہر ایک کے متعلق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ موت کا وعدہ انسان کے لیے انفرادی طور پر آتا ہے اور پھر اجتماعی طور پر فنا کا وعدہ اس وقت پورا ہوگا۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی کائنات کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور پھر نئی دنیا اور نیا نظام قائم ہوگا۔ ایسے ہی وعدے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعْدَا

عَلَيْنَا (انبیاء) ہمارا وعدہ برحق ہے اِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ مِمَّ
 اس نظام کو تبدیل کر کے دوسرا نظام ضرور لائیں گے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا
 يُخْلِفُ الْوَعْدَ وَبَشَى اللّٰهُ تَعَالٰی وعدے کے خلاف نہیں کرنا
 اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

الرعد ۱۳

آیت ۲۲ تا ۲۵

وما آتئی ۱۳

درس روز دہم ۱۳

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَامَلَيْتُ
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ اخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۚ (۲۱)
 اَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
 وَجَعَلَ لِلّٰهِ شُرَكَاءُ قُلُ سَمُّوهُمْ اَمْ تُنَبِّئُونَهُ
 بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ يَبْظَاهِرُ مِن
 الْقَوْلِ بَل زَيْنَ ۚ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ
 وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِلِ اللّٰهُ
 فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۚ (۲۲) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُمْ
 مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۚ (۲۳) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي
 وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ
 اُكْلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ
 اتَّقَوْا ۚ وَعُقْبَى الْكَافِرِيْنَ النَّارُ ۚ (۲۴)

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق بھٹا گیا رسول کے

ساتھ آپ سے پہلے پس میں نے ملیت دی اُن لوگوں

کو جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میں نے پھڑا اُن کو، پس کیسے

تھی منزل (۲۲) جہاں وہ ذات جو قائم ہے ہر ایک نفس

اللہ کے لیے شریک۔ آپ کہہ دیجئے، اُن کے نام لو۔
 کیا تم بتاتے ہو اُس کو وہ جو نہیں جانتا وہ زمین میں،
 یا سرسری بات۔۔ بلکہ مزین کیا گیا ہے اُن لوگوں کے لیے
 جنہوں نے کفر کیا اُن کا بکرہ اور روکے گئے ہیں وہ جاتے
 رہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے پس نہیں ہے اُس
 کو کوئی ہدایت دینے والا (۲۲) اُن لوگوں کے لیے عذاب
 ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت
 ہے۔ اور نہیں ہو گا اُن کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے
 والا (۲۳) مثال (اور حال) اُس جنت کا جس کا وعدہ کیا
 گیا ہے متقیوں کے ساتھ، جلدی ہیں اُس کے سامنے
 نہریں۔ اور پھل اُس کے ہمیشہ بہتے رہتے ہیں اور اُس
 کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام اُن لوگوں کا جو ڈرتے رہے۔
 اور انجام کفر کرنے والوں کا جہنم کی آگ ہے (۲۴)

گذشتہ آیات میں مشرکین کی تردید کے متعلق دو باتیں بیان ہو چکی ہیں
 پہلی بات یہ ہے کہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی سے من مانی نشانیاں طلب
 کرتے تھے اور یہ مطالبہ کسی اشتباہ کی وجہ سے نہیں بلکہ محض ضد اور عناد کی وجہ
 سے ہوتا تھا۔ اُن کا منصوبہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی خواہش کی نشانیاں طلب کی جائیں اور
 جب آپ پیش نہ کر سکیں تو آپ کا منہ سڑا دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے
 حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی محض
 کیا گیا، اور آپ کے ساتھ یہ سلوک کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ
 میں نے ایسے لوگوں کو ایک مقررہ مدت تک ہدایت دی اور پھر بالآخر انہیں سخت
 عذاب میں مبتلا کیا۔ فرمایا آپ کے مخالفین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی دہی

بط آیت

ہوئی مصلحت سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ سابقہ اقوام کی طرح وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔

اب اللہ نے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ ان لوگوں کی بے عقلی کا حال ملاحظہ کریں کہ خدا تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے جو ہر چیز پر قائم اور نگران ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر قسم کا تصرف اُسی کو حاصل ہے، مگر یہ لوگ اُس ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو شریک بنا رہے ہیں، حالانکہ ان شرکاء کا نہ کوئی اختیار ہے اور نہ وہ کسی چیز پر تصرف رکھتے ہیں، نہ وہ کسی کی حاجت کو جانتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، بلکہ وہ تو عاجز مخلوق ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کو خدا کا شریک بنا کر کتنی بوقرانی اور حافضت ہے۔

استغفر
رسول

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ اسْتَهْزِیْ مُوسٰی مِنْ قَبْلِکَ الْاَبْنٰی حَقِیْقٌ مُّطَهَّرٌ کَاکِبٌ اَبْنٰتٍ مِنْ رَسُوْلٍ کَے ساتھ آپ کے پہلے۔ فرمایا یہ قوم نے جاہلوں اور کافروں کا دستور ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مگر آپ تسلی رکھیں کہ یہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے، مگر ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیٹھ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کا تمسخر اٹانا کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ ترمذی شریعت کی روایت میں آتا ہے۔ وَلَا تَحَارِ اَخَالَکَ وَلَا تَحَارِ اَخَالَکَ وَلَا تَحَارِ اَخَالَکَ کے ساتھ چھوڑ کر اور نہ اس کے ساتھ استہزاء کر۔ فرمایا ایا وعدہ بھی نہ کر دیتے پورا نہ کر سکو یہ جزایاں معاشرہ میں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو گلائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے ساتھ بھٹا کر رہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْتَ اَكُوْنُ مِنْ

الْبَيْتِ الْبَقِيَّةِ خُذْ لِي بِنَاهُ! کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں
 کیونکہ مجھ کو کھانا تو جاہلوں کا کام ہے۔ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اس
 کا حکم پیچھا رہوں۔ غرضیکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھٹا کھانا جس سے اس
 کی تحقیر مقصود ہو، حرام ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سلوک کھانا تو کفر
 ہے۔ نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے
 اللہ نے آپ علیہ السلام کو نسی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی
 رسولوں کا مذاق اڑایا گیا قَاصِلِکَ لِلذِّیْنِ کَفَرُوا پھر میں نے
 کفر کرنے والوں کو ہدایت دی ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے
 ان کو پکڑ لیا اہمیت مل جانے سے انسان کو مغرور نہیں ہو جانا چاہیے
 کہ وہ دغمانا پھرے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ مجرمین کو پہلے ہدایت
 دیتا ہے، پھر جب وہ اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے تو ان کو
 پکڑ لیتا ہے۔ قرآن میں نے استنزاء کرنے والوں کو پکڑ لیا
 فَکَیْفَ کَانَ عِقَابُ، پھر دیکھو! میری گرفت کیسی تھی۔ میں
 نے ان کو کسی سزا دی۔ نزولِ قرآن کے زمانے کے لوگوں کو تنبیہ
 کی جا رہی ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے قانون احوال میں ہو۔ وہ جب
 چاہے گا پکڑ لے گا اور پھر عبرت ناک سزا دے گا۔

ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ هُوَ قَاصِمٌ عَلٰی نَفْسٍ
 بھلا وہ ذات جو قائم یعنی نگرانِ سوت ہر نفس پر ایسا کسبِ دُست
 جو اس نے کیا ہے قائم کا معنی خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے
 والا ہے اور نگران کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں
 حصید اور وکیل کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ کائنات کی تمام
 چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ ہر چیز کی نگرانی
 کر رہا ہے۔ اس کی نظروں سے کوئی چیز اور چھل نہیں ہے سورۃ فجر

راکے
مریک

میں ہے: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْغُرُصَادِ یہ شک تیرا پروردگار
گھات میں ہے جس طرح شکاری اپنے شکاری گھات میں رہتا
ہے اور جب اُسے غافل پاتا ہے تو پکڑ لیتا ہے اسی طرح خدا
تعالیٰ کی گھات اور نگرانی بھی باریک، قائم اور دائم ہے۔ ہر حال
فرمایا کہ ہر نفس جو بھی کام کرتا ہے اُس پر خدا کی نگرانی اور حفاظت
قائم ہے۔ وہ علیم کل، قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر
ہے افرمایا ایسی ہی کہ اچھوڑ کر جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ اِنَّ كُفْرًا وَّ مَشْرَکِیْنَ
نے اللہ کے شریک بنالیے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی حماقت
کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نیز فرمایا قُلْ لِّیْ بِغَیْرِہٖ اَنْ اَنْتُمْ
کہہ دیں سَمَّوْهُمُ اِنَّ شُرَکَیْکُمْ لَکُمْ تَوْلَدٌ۔ بھلا بتلاؤ تو سہی
کہ وہ کون ہیں جنہیں تم نے خدا کی صفت میں شریک کر رکھا ہے۔
پھر یہ بھی بتاؤ کہ ان شریکوں کو کیا اختیار حاصل ہے اور وہ لوگوں کے
نفع نقصان کے کہاں تک مالک ہیں۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات
ہے کہ لوگوں نے ایسی ہمتیوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے جو نہ قائم
ہیں نہ دائم ہیں۔ نہ علیم کل ہیں نہ قادر مطلق اور نہ حاضر و ناظر وہ تو عاجز
مخلوق اور محتاج ہیں، وہ خدا کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟
فرمایا اَمْ تَدْعُوْنَہُمْ لِیَعْمَلُوا فِی الْاَرْضِ
کیا تم اس اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں۔ مطلب
یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھا ہے ان کی شراکت
تو ثابت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خدا کے علم میں ہوتا۔ تو گویا تم ایسی چیز
کے متعلق بتلانا چاہتے ہو جو خدا کے علم میں نہیں ہے۔ اس کا صفت
مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک سرے سے موجود ہی نہیں۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی

ہستی کو خدا کا شریک بناتے ہو جس کو زمین میں موجود ہر چیز کا علم ہی نہیں ۔
وہ جانتا ہی نہیں کہ کون کس حال میں ہے ، اس کی کیا حاجت ہے اور وہ
کس طرح پوری کر فی ہے ۔ تو کیا تم ایسی مستیوں کو خدا کے شریک بناتے
ہو جن کا علم ہی محدود اور قلیل ہے ۔ بھلا ایسی ہستی خدا کا شریک ہو سکتی
ہے ؟ یہ تو نہایت ہی حماقت کی بات ہے ۔

حقیقت
نہیں

فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتلاتے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں
جانتا اَفَرِضَا هِيَ مَثَلُ الْقَوْلِ بِاسْمِ سُرِّ سِی بَاتِ بِنَاتِ
ہو ۔ شاہ عبدالعزیز نے ترجمے میں ظاہر کا معنی ایسی بات کہہ گئے ہیں
جس کے تحت کوئی حقیقت نہ ہو ۔ یہ شریک بنانے والی بات
محض اور پری سی ہے جس میں کوئی صداقت نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ
کی عبادت میں شریک بنایا جائے یا تہجیر میں ، یہ ایک لغو بات
ہے اور اسی کو فِرَاضًا هِيَ مَثَلُ الْقَوْلِ سے تعبیر کیا گیا ہے
عربی زبان میں ظاہر کا لفظ زائل یا باطل ہونے کے معنی میں
بھی استعمال ہوتا ہے ۔ اگر یہ مطلب لیا جائے تو جملے کا مفہوم یہ
ہوگا کہ یا تم ایسی بات کہتے ہو جو باطل محض ہے عربی ادب میں
یہ لفظ مختلف اشعار میں استعمال ہوا ہے ۔ مثلاً :-
أَعَلَيْتُنَا الْبَانُهَا وَخَوُّهَا
وَذَلِكَ عَارٌ يَا ابْنَ رَيْطَةَ ظَاهِرًا

تم نے ہمیں طعن نہایت کہ ہم اونٹوں کی دیکھ بھالی میں ہی لگے رہتے
ہیں اور لڑائی لڑنا نہیں جانتے ۔ یہ عار باطل ہے ، جب ہم اسکی
حقیقت بیان کریں گے تو تمہارا طعن باطل ہوگا ۔

وَعَلَيْهَا الْوَاشُونَ إِلَيْهَا أُجِبْهَا
وَقُلْتُ شَكَوُ ظَاهِرًا عَنْكَ عَارُهَا

لوگوں نے اس کو بھڑکایا کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ایسی شکایت ہے جس کا عار دلانا باطل ہے۔

بہر حال ظاہر کا سنی اور پی بی بات ہو یا باطل چیز ہو، دونوں معافی دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں شریکِ رسم درواج میں پہننے ہوئے لوگ محض سرسری اور اوپری باتیں کہتے ہیں جن کا کوئی سرسیر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بزدلی یا لمبی رواج میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی نے کوئی بات پچھلی اور کسی نے کوئی۔ ان میں بنیادی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ محض ایک دوسرے سے سچی سنائی بات پر عمل کرنے لگے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ میں نے درخت کے ساتھ دھاگا بانڈھا تھا تو میری سزا دہری ہو گئی، کسی نے کہا کہ فلاں قبر پر چادر پڑھانے سے بچہ پیدا ہو گیا اور کسی نے کہا کہ فلاں پیر کی نذر ماننے سے ہماری دُور ہو گئی۔ ایسی باتوں کی بنیاد نہ عقل پر ہوتی ہے اور نہ فطرت پر۔ لوگ محض بے بنیاد باتوں کے پیچھے چل نکلتے ہیں۔

حدیث شریف میں زید ابن عمرو ابن نفیل کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ کہنے کے ساتھ ٹپک لگا کر بیٹھ جاتے اور لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھ کر کہتے، خدا کے بند و اقم جو کچھ کہہ رہے ہو، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کفر کرنے والے بے عقل ہیں۔ ان کے شرکیہ افعال عقل اور فطرت کے خلاف ہیں۔ اس کے برخلاف ایمان اور توحید کی بنیاد سچے دلائل پر ہے جو کہ عقل اور فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہیں۔ رسم و رواج اور بدعات علاقائی چیزیں ہیں۔ ہر ملک، ہر خطے اور ہر علاقے کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں اسی طرح میزانی علاقوں کی۔ بدعات اور پٹاری علاقوں کی بدعات میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کتاب و سنت کے خلاف اور محض شیطان کا جھانسنہ ہوتی ہیں مگر افسوس کا مقام

ہے کہ لوگ اپنی امور کو عبادت اور کارِ ثواب سمجھتے ہیں۔
 ایسے ہی اعمال کے متعلق ارشاد ہوتا ہے بَلْ رَحِمْتَ
لَّذِينَ كَفَرُوا اَمَّا كُفْرُهُمْ فَلَمْ يَكْفُرْ لَكَ كُفْرًا كَافًا
 اُن کے لیے مزن کیے گئے ہیں۔ دوسرے مقام پر کفار کے
 اعمال کا ذکر بھی ہے کہ اُن کے لیے مزن کیے گئے ہیں۔ اُن کے
 تمام قبیح اعمال کو شیطان مزن کر کے دکھاتا ہے کہ تم بہت
 اچھے کام کر رہے ہو۔ قیروں پر انجام فیے جانے والے تمام شرکیہ
 اعمال کو کارِ ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ عرس، میلاد، قوالی وغیرہ
 نہایت عقیدت و احترام سے منائے جاتے ہیں، گو یا کہ آخرت
 کا دار و مدار اپنی چیزوں پر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کافروں کو ان
 کے قبیح کام مزن کر کے دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انہیں انجام
 دینا رہتا ہے حتیٰ کہ اُس کا آخری وقت آ جاتا ہے اور وہ ان کفریہ
 اور شرکیہ امور پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔

وَصَدَّقُوا اَعِنَ السَّيِّئَاتِ اور ایسے لوگ راہِ راست سے
 روک دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو غلط کام کو اچھا سمجھ کر کرنے لگے،
 اُس کے نزدیک حق و باطل کا امتیاز اٹھ جائے تو وہ میدانِ راستے
 پر کیسے آسکتا ہے؟ اگر یا اُس کے قبیح اعمال اُسے صراطِ مستقیم سے
 روک رہے ہیں، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو پھر تمام باطل عقائد، بدعات
 اور باطل رسم و رواج کو ترک کر کے حقیقت، ایمان اور توحید کو اپنانا
 ہوگا، اگر اس میں کامیاب ہو گیا، تو راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو
 جائیں گی اور حقیقی منزل قریب آجائیگی۔ برخلاف اس کے جو شخص
 غلط رسم و رواج اور بدعات پر کمر بستہ رہے گا، وہ گمراہی میں پڑا ہے
 گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص اپنی بد اعمالی کی وجہ سے

گمراہ ہو جاتا ہے اس کے راہِ راست پر آنے کی امید ختم ہو جاتی ہے
 اسی لیے فرمایا وَصَلْتُ لِقَضِيلِ اللَّهِ فَمَا لَكَ مِنْ هَادٍ
 جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں
 اللہ تعالیٰ انسان کو قوت، توانائی، عقل، فہم اور ادراک عطا کر کے
 اختیار دے دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں سے جو راہِ راستہ چاہے
 اختیار کرے۔ اس کے بعد جو شخص راہِ راست کی بجائے غلط
 راستے پر چل نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "ثَوَّلَهُ مَا تَوَلَّى"
 (انسان) ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ جانا
 چاہتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ وَضَلَّاهُ جَهَنَّمَ
 ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں "وَسَاءَ ثَوَّلٌ مِمَّنْ
 جو کہ گمراہیت ہی برا ٹھکانا ہے۔ غرضیکہ جو کوئی شخص رسول کی مخالفت
 کرے اور ایمان والوں کے راستے سے پیچھے ہو جاتا ہے اور
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جدھر جانا چاہتے ہو، چلے جاؤ۔ ہم تمہیں نہیں
 روکیں گے۔ ایسا شخص غلط راستے پر چل کر بالآخر جہنم کے کنارے
 پہنچ جاتا ہے۔

فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان لوگوں
 کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ
 اللہ نے مشرکین عرب کو اسی دنیا میں سزا دی۔ آٹھ نو سال تک
 اہل ایمان سے برسرِ پیکار رہے۔ لڑتے مڑتے رہے شکست
 کھاتے رہے، تباہ و برباد ہوئے اور آخر کار سارا ملک کفر و شرک
 سے پاک ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا،
 اب یہ دار السلام بن گیا ہے۔ جنگ کے علاوہ بھی یہ لوگ کبھی
 دنیائی امراض میں مبتلا ہونے کی بھی قحط پڑ گیا۔ طوفان آگیا۔ زلزلے

اُٹے اور نہایت خوفناکی زندگی گزارتے رہتے۔ فرمایا یہ تو ان کی زندگی کا حال ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی شدید ہے۔ وَمَا لَهُمْ مِنْكَ اللَّهُ مِنْ قَافٍ اور پھر انہیں اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں تو ناجائز ذرائع اختیار کر کے بچتے رہتے۔ کبھی قانون کی نظروں سے غائب ہو گئے، کبھی وکیل نے کوئی اہم نکتہ پیش کر کے سبایا، کبھی جج نے رعایت دے دی اور کبھی سفارش اور رشوت چل گئی، مگر اللہ کی عدالت میں ایسا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔

قرآن پاک کے اسلوب بیان کے مطابق کفار کی سزا کے بعد اب متقین کے انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ اُس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقینوں سے کیا گیا ہے۔ مثال سے مراد بعض اوقات تعریف بھی ہوتی ہے۔ یعنی وہ جنت جو ڈرنے اور نیکنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اس کی تعریف یہ ہے، اور متقین وہ ہیں جو پہلے نیک کفر، شرک اور نفاق سے نپکتے ہیں۔ پھر کلمہ سے اور درجہ بدرجہ صغائر سے بھی نپکتے ہیں۔ اور جیسا کہ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی انتہا یہ ہے "محافظة بر حدود شرع" یعنی شریعت کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا کسی بھی معاملہ میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ سورۃ توبہ میں مومنوں کی ساتویں صفت یہی بیان کی گئی ہے "وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ" کہ وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان سے تجاوز نہیں کرتے اور ان کے خلاف نہیں چلتے۔ فرمایا جس جنت کا متقینوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اس کے

سلسلے نہیں بنتی ہیں۔ وہ ایسے باغات ہوں گے اُکٹھا دایمہ
 کہ ان کے پھل دائمی ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، جو پنی جننی
 کے دل میں کوئی پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، پھل فوراً اس کے قریب
 آجائے گا۔ سورۃ واقعہ میں موجود ہے کہ وہاں پر کثیر تعداد میں پھل ہوں گے
 "لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ" نہ ان کو ختم کیا جائے گا اور نہ روکا
 جائیگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کسی درخت سے
 پھل حاصل کر لے گا۔ تو اس درخت پر اسی وقت پیلے کی جگہ دوسرا
 پھل پیدا ہو جائے گا۔ غرضیکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا انعام ہوگا جو
 کبھی منقطع نہیں ہوگا۔

فرمایا ایک تو پھل دائمی ہوں گے وَظَلَّهَا اور اُس جنت
 کا سایہ بھی دائمی ہوگا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ جنت کی کیفیت
 یہ ہوگی کہ وہاں پر نہ تو دھوپ ہوگی اور نہ آبر، وہاں کا موسم نہایت
 خوشگوار ہوگا۔ جس میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ سورۃ دہر میں
 اللہ نے جنتوں کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے کہ وہ تکیوں پر
 ٹیک لگائے ہوں گے لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا
 وہ وہاں پر نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ سردی بلکہ نہایت ہی معتدل
 موسم ہوگا، گرمی اور سردی کا کوئی احساس نہیں ہوگا، لہذا کہہ سکے ہیں
 کہ وہاں میں ہمیشہ رہیں گے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سائے کا طلب
 یہ ہے کہ بعض اہل ایمان جن پر تجلیات الہی کا نزول، اسمائے مبارکہ
 اور صفات الہی کا ظہور ہو رہا ہوگا۔ بعض اوقات ان کا سائے میں
 رہنے کو جی چاہے گا، تو ان کو وہاں سایہ محسوس ہوگا۔ حالانکہ وہاں
 ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ فرمایا تِلْكَ عِزِّي الَّذِي
 اتَّقُوا یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا جو ڈرتے رہے اور منکرات سے

نہتے ہے، فرمایا، یاد رکھو! وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ السَّارُّ اور کافروں
کا انجام جہنم کی آگ ہو گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے نکلنے
کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

وما آتینہ ۱۳

الرعد ۱۳

درس سیزدہم ۱۳

آیت ۲۶ تا ۲۷

وَالَّذِينَ اتَّيَلَّهْمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا
 أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمِنْ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ
 قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ
 إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ۝۳۶ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ
 حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا
 جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ
 وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝۳۷

۵۳۶

ترجمہ :- اور وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب
 خوش ہوتے ہیں اُس چیز پر جو الہی گئی ہے آپ کی
 طرف ۔ اور بعض فرقوں میں سے وہ ہیں جو اس کی بعض
 باتوں سے انکار کرتے ہیں ۔ آپ کہہ دیجئے ، بیشک مجھے
 حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور اس کے
 ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں ۔ اسی کی طرف میں دعوت
 دیتا ہوں اور اس کی طرف میل لوٹ کر جانا ہے ۝۳۶
 اور اسی طرح اتارا ہے ہم نے اس کو ایک فیصلہ عربی
 زبان میں اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات
 کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے تو نہیں
 ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حمایت کرنے والا

اور نہ کوئی بچانے والا (۳۷)

آیات

مکی سورتوں میں زیادہ تر بنیادی حقائق کا ذکر ہے اور ضربات کم ہیں۔ اس سورۃ میں عہدے کی اصلاح کا پہلو نمایاں ہے۔ ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا۔ درمیان میں کافر دل اور مشرکوں کی مذمت بیان ہوئی، ان کے اوصاف اور ان کا انجام ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان اور نبی ولے لوگوں کا تذکرہ ہوا، ان کے اوصاف اور ان کا انجام بھی بیان ہوا تیسرے رکوع میں یہ آیت کریمہ گزر چکی ہے: "أَفَمَنْ يُفَكِّمُ أَفْكَمًا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ مَكَّنَّ هُوَ أَعْمَى" بجلادہ شخص جو جانتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب سے حق نازل کیا گیا ہے وہ اندھے آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؛ بیشک عقل مند لوگ ہی نصیحت سمجھتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت کے حق میں بیان فرمائی۔ گویا قرآن کریم کو منزل من اللہ تسلیم کرنے والا شخص فوراً ہدایت پر ہوگا اور جسے نہ تسلیم کرے والا اندھے کے موافق ہوگا جو نور ایمان اور نور ہدایت سے خالی ہے۔ اب آج کی آیت میں قرآن پاک سے متعلق ہی ارشاد ہوا ہے: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَهِيَ تَحُورُ کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب بھیج دی ہے لیکن وہ اسے جھجھکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ یہاں پہلی کتاب سے مراد خود قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور پہلی کتاب سماویہ، نورانیہ، انجیل وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کا اطلاق قرآن مجید پر کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تنزیل کتاب پر حاملین قرآن خوش ہوتے ہیں اور یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔

آیات

ان لوگوں کا خوش ہونا فطری امر ہے کہ انہیں قرآن پاک کی صورت میں
 دین و دنیا کی فلاح کی چابی حاصل ہو گئی ہے۔ سورۃ النور میں موجود ہے
 اللہ نے فرمایا اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
 موعظت و شفاء و کما فی المذکور اور وہ چیز آگئی ہے
 جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے آگے فرمایا، اے پیغمبر! آپ
 ان سے کہہ دیں کہ تمہیں یہ چیز اللہ کے فضل اور اس کی رحمت
 سے حاصل ہوئی ہے "قَبْلَ ذَٰلِكَ فَلَيَقِفَنَّ حَوْلَکَ اِس کے ساتھ
 خوش ہو جاؤ۔" هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْعَلُونَ یہ بہتر ہے اس
 چیز سے جو یہ دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ مال و دولت تو فانی چیز ہے
 جب کہ قرآن حکیم باقی رہنے والی چیز ہے، لہذا اس پر خوشی مانا اہل
 ایمان کے لیے قدرتی بات ہے۔

اور اگر کتاب سے تورات اور انجیل مراد ہیں تو مطلب یہ ہوگا اہل کتاب
 کہ جن لوگوں کو اللہ نے پہلی کتابوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ بھی خوش
 ہوتے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں جتنی بھی سابقہ کتب موجود تھیں
 وہ سب کی سب بگڑ چکی تھیں، خود ان کتابوں کے ماننے والوں نے
 اپنی خواہشات کی خاطر کتابوں میں رد و بدل کر دیا تھا۔ زرتشتیوں کی
 کتاب کا علیہ ہی بگاڑ دیا گیا تھا، باقی صحائف کا بھی بہت برا حال ہو
 چکا تھا۔ البتہ تورات اور انجیل ایسی کتابیں تھیں جن کا بیشتر حصہ
 اگرچہ تحریف ہو چکا تھا، تاہم کچھ کچھ اصلیت بھی باقی تھی، اور ان
 کے ماننے والے یہود و نصاریٰ بھی موجود تھے۔ خود عیسائی علماء کا
 بیان ہے کہ گزشتہ صدی تک انجیل میں تین ہزار کے قریب
 تبدیلیاں آچکی تھیں۔ بائبل کے ہر نئے ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی
 نئی تبدیلی آتی ہے۔ ابھی سچلی صدی تک اس میں لفظ فارقلیط

موجود تھا۔ سرِ پانی زبان کے اس لفظ کا عربی معنی احمد بنیاب ہے، جس کا مطلب ستودہ جان ہے۔ مگر موجودہ انجیل سے یہ لفظ حذف کر کے شفیع اور مددگار کا لفظ شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کی تصدیق قرآن پاک نے بھی کی ہے۔ سورۃ صافات میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کا مصدق ہوں وَمَبَشِّرًا لِّبَنِي سُوْلٍ يَّا حِمْيَرُ مِّنْ اٰبَعْدِي اَسْمَعُكُمْ اَحْمَدٌ اور میں خوشخبری دیتے والا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ذمے دو فرائض لگانے ہیں، ایک یہ ہے کہ میں تمام بنی اسرائیل کی راہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہوں اور دوسرے یہ کہ میں اپنے بعد ملے نبی کی تائید و تائید کے لیے آیا ہوں۔

جس طرح تورات و انجیل کا کچھ نہ کچھ حصہ خود اس کے اپنے ہاتھ پر وکاروں کی دست برد سے ابھی تک محفوظ ہے، اسی طرح اہل کتاب میں سے کچھ نہ کچھ حق پرست بھی ہر زمانے میں موجود رہے ہیں اگرچہ ان کی غالب اکثریت ہمیشہ ضد اور عناد پر ہی اڑی رہی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانہ میں مدینہ کے گروہِ ارجح میں یہودیوں کے دس بڑے بڑے عالم تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دس آدمی اسلام قبول کر لیں تو آئندہ کوئی یہودی نظر نہیں آئے گا۔ مگر ہوا یہ کہ ان دس میں سے صرف ایک شخص عبداللہ بن سلام کو اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی، باقی سب جانتے بوجھتے ضد پر اڑے رہے اور اسلام کی مخالفت ہی کرتے رہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے ان کو خبردار کیا "وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَ"

کہ قرآن کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جائے۔ اگر کہ تم نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ تو تمہارے بعد آنے والی نسلیں بھی تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے انکار ہی کرتی چلی جائیں گی چنانچہ ایسا ہی ہوا، اگرچہ اہل کتاب نے انکار کیا تو آج مسیحین کی تعداد اربوں میں ہے۔ آج دنیا میں اڑھائی ارب عیسائی موجود ہیں جو یہودیہ سوال سے قرآن پاک کی متواتر مخالفت کرتے آئے ہیں۔ یہودیہ اگر کہ سپر تعداد میں بہت کم یعنی دو کروڑ کے قریب ہوں گے مگر اسلام کو نقصان پہنچانے میں انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کے بڑوں نے قرآن کا انکار کیا، اسلام کو قبول نہ کیا، تو آج ان کی اولاد میں بھی اسی روش پر چل رہی ہیں۔ مگر جیسا کہ سورۃ آل عمران میں موجود ہے "لَیْسُوۡا۟ سَوَآءٌ" سب کے سب برابر نہیں مشورہ مقولہ ہے کہ بائبل انگلیاں ایک سی نہیں ہوتیں۔ یہود و نصاریٰ میں سے بھی بعض حق پرست ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بھی بعض سعادت مند اہل کتاب موجود تھے جنہوں نے بالآخر ایمان قبول کر لیا۔ عالموں میں سے عبداللہ بن سلام اور بعض دوسرے منصف مزاج لوگ ہیں۔ بادشاہوں میں سنجاشی والی حبشہ کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ ۳۲ دیگر حق طلب عیسائی بھی موجود تھے۔ اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ پھر ان کے چالیس آدمیوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ تیم داری کا مذہب بھی عیسائیت تھا، بعد میں ایمان قبول کر لیا۔ سلمان فارسی کا نام بھی اسی فہرست میں آتا ہے۔ ایسے لوگ پہلی کتاب کا علم رکھتے تھے اور حق کے طالب تھے، تو اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ نزول قرآن پر خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ

جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم پہلی کتابوں کا مصدق ہے۔ ان میں پیدا کی گئی خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہے، بنیادی حقائق کی تصدیق کرتا ہے اور سارے نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔

اس زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں حق پرست نکل آتے ہیں فرانس کے ایک بڑے سائنسدان نے اسلام قبول کیا، یہ شخص الجبرائیلوں سے میل جول کے نتیجے میں مسلمان ہوا۔ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں مسٹر کوکیم بہت بڑا سیرسٹ تھا۔ وہ اپنے خاندان کے اسی افراد سمیت مسلمان ہوا۔ اس وقت دنیا میں انگریز انتہائی عروج پر تھے، انہوں نے اس کے ساتھ بڑے جھگڑے کئے مگر وہ تنہا مقابلہ کرتا رہا۔ اور ایمان پر قائم رہا۔ سید دیوں میں سے جبرئیل کے کہنے والے محمدؐ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ وہ ابھی زندہ ہے۔ محمد پچھتال مترجم قرآن ہے۔ یہ شخص ترکیوں کے آخری شیخ الاسلام کی مجلس میں سات سال تک بیٹھا رہا، آخر اللہ نے کایا پٹ دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ان کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس نے ترجمہ مکمل کمر کے مصری علماء کے سامنے پیش کیا اگر کوئی غلطی ہو تو دور ہو سکے، اور اب یہ انگریزی ترجمہ ساری دنیا میں شائع ہو رہا ہے۔ یہ شخص کچھ عرصہ تک ہندوستان کے صوبہ مدراس میں بھی رہا۔ ذرا آب حیدر آباد کے ہاں بھی رہا۔ انگریزی اخبار کے ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا، اب قوت ہو چکا ہے۔ اہل کتاب کے علاوہ ہندوؤں، سکھوں، بدھوں اور جینیوں میں سے بھی بعض حق پرست ہوئے مگر کوئی اکا دکا۔ یونہی نصاریٰ کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا ہے کہ ان میں سے کچھ مومن ہیں "وَكَثَرَهُمُ الْفٰسِقُونَ" (آل عمران)

مگر ان کی اکثریت فاسق ہے۔

قرآن کا
عملی انکار

فرمایا: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں
اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ كُفْرًا اور فرقوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس کے
بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے موافقین اور مخالفین
عربوں میں بھی تھے اور یہود و نصاریٰ میں بھی۔ آج مسلمانوں کی حالت
یہ ہے کہ قرآن پاک کی بہت سی باتوں کا عملی طور پر انکار کر رہے ہیں۔
جیسا کہ نیند سے بوجھ میں عمان حکومت سمجھالی تو اس نے لوگوں سے
دریافت کیا تھا کہ تم شریعت کا قانون چاہتے ہو یا رسم و رواج پر
عمل پیرا ہونا چاہتے ہو۔ اس طرح بعض اضلاع کے لوگوں نے
رسم و رواج کو شریعت پر ترجیح دی اور ان کے معاملات شریعت
کی بجائے رسم و رواج کی بنیاد پر فیصلہ ہونے لگے۔ ظاہر ہے کہ
ان کو شرعی قانون اس میں پسند تھا کہ وہ ان کی ذاتی خواہشات
کے راستے میں حامل تھا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو قرآن کے بعض حصے
کو ملتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ
کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو ذلت ہوگی اور آخرت میں سخت
عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جو اب تک قرآن پاک پر مکمل طور پر عمل نہیں
ہو گا، اس وقت تک مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت نصیب
نہیں ہو سکتی۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے قُلْ
آپ! کہہ دیں إِنَّمَا أُهْمْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مجھے تو یہی حکم
دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں وَلَا أُشْرِكَ بِهِ
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ شرکین کو کہنے سے کہ

شرک ہے
برکت

تم ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرو، ہم جو کچھ کہتے ہیں، انہیں کہنے دیں۔ سابقہ مشرکوں کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں۔ وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ صاف کہہ دیں کہ یہ بے جان بت کے معنی ہیں میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کسی درویش کو الہ تسلیم نہیں کر سکتا۔

عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کرنا جاتا ہے جو اس عقیدے سے اٹھنے لگے جس ہستی کی عبادت کر رہے ہوں اس کو ما فوق الاسباب تمام اشیاء پر کنٹرول حاصل ہے۔ وہ علیم کل، خالق اور مدبر ہے۔ اس ذات کی تعظیم قول سے بھی ہوتی ہے، فعل سے بھی اور عمل سے بھی۔ چنانچہ سورۃ النعام میں اللہ نے شرک کی تمام اقسام کی مذمت بیان کی ہے۔ سورۃ کی ابتدا ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اُس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّجُومَ نیز اندھیروں اور روشنی کو بھی پیدا فرمایا۔ یہ ان ثنوی فرقہ والوں کا نزدیک ہے۔ جو اندھیروں اور روشنی کا علیحدہ علیحدہ خالق تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نیکی اور بدی کے خدا جدا جدا ہیں۔ نزدیکان اور اہل مرئ دو خدا تسلیم کرنا خدا کی ذات میں شرک کہنا ہے۔ اسی طرح خدا کی صفات میں شرک کہنے والے بھی بہت لوگ ہیں، جو خدا تعالیٰ کی صفات مختصہ میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ ایسے لوگ علیم کل، قادر مطلق، ہاضر ناظر اور مختار مطلق غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی مدبر مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ فلاں بھی ہماری حاجت ^{روائی} اور مشکل کشائی کر سکتا ہے یا کم از کم ہماری سزا دہش ہی کر سکتا ہے۔

تذرو دنیا ز میں شرک، قبر پرستی، چڑھاوے چڑھانا اور روشنی کو مٹا سب
 اسی قبیل سے ہیں۔ کبھی گنڈے توہین کے ذریعے غیر اللہ سے مدد مانگی
 جاتی ہے، کبھی مکان کی بنیادوں میں خون گرایا جاتا ہے تاکہ جانت
 سے پناہ حاصل کی جائے۔ بسوں پر "یا علی مدد" اور یا غوث الاعظم کے
 کہتے لکھے جاتے ہیں، کبھی جبرائیل اور میکائیل کو مدد کے لیے پکارا
 جاتا ہے اور کبھی اولیاء اللہ سے حاجت روائی کی امید رکھی جاتی ہے
 یہ سب شرک کی مختلف صورتیں ہیں جو آج بھی مسلمانوں میں رائج ہیں
 اللہ کے سارے نبی اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے آئے ہیں۔
 "لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ عِلْمٌ" (ہود)
 اے میری قوم کے لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا
 کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے
 بھی یہی کہلوا یا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت
 کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔

دعوت
 الی اللہ

فرمایا، اے پیغمبر! آپ یہ بھی کہہ دیں اِلَیْہِ اَدْعُوا میں
 اسی ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک
 نہیں، نہ عبادت میں، نہ صفت میں اور نہ حقوق میں سورہہ کہف
 میں بھی گزر چکا ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلوا یا کہ یہ میرا
 راستہ ہے "اَدْعُوا إِلَىٰ الْحَقِّ" میں اللہ کی طرف دعوت دیتا
 ہوں۔ عَلَیَّ بِصِدْقٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي میں بھی بصیرت
 پر ہوں اور میرے پیروکار بھی۔ ایمان اور توحید کی دعوت، بصیرت
 کی دعوت ہے، کفر، شرک اور برائی کی دعوت غلط ہے۔ ایمان
 کی دعوت نور ہے جس سے انسان کے قلب میں بصیرت پیدا ہوتی
 ہے۔ مجھ اور میرے پیروکاروں کو دین کی کسی بات میں شبہ نہیں ہے

تمام انبیاء کی بات ہمیشہ واضح ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ لوگو! میری دعوت کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تمام شرکاء کو بھی جمع کر لو۔ قَدْ سَمِعَ لَكُمْ آيَاتِي كَذِبًا۔ میں شبہ نہیں رہنا چاہیے، میں واضح طریقے پر بات کر رہا ہوں، میں خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں وَاللَّهُ مَكِينٌ اور اسی کی طرف میرا تھکا کاٹا ہے۔ مجھے ہر حال اُمی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو ایک فیصلے کے طور پر اتارا ہے۔ عربی زبان میں۔ کَذَلِكَ کی تشبیہ سابقہ کتب معادیر کی طرف ہے کہ جس طرح ہم سابقہ ادوار میں انبیاء علیہم السلام پر وحی بھیجتے تھے۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ قرآن پاک میں یہ اصول بیان کر دیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رِسَالَةٍ إِلَّا بِلُغَةِ قَوْمِهِ (ابراہیم) ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سریانی یا عبرانی زبان بولتے تھے تو انجیل بھی اسی زبان میں نازل ہوئی۔ یہودی عبرانی زبان بولتے تھے تو تورات عبرانی میں نازل ہوئی۔ دیگر صحائف بھی ہر نبی کی قومی زبان میں نازل ہوئے۔ پھر سب آخر میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو عربی زبان میں پیدا کیا۔ تو قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔

عربی زبان کی ترقی نزول قرآن سے سولہ سترہ سو سال پہلے شروع ہوئی اور حضور کے زمانہ تک یہ زبان انتہائی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ مگر میں اردو زبان کی ترویج خواجہ فرید الدین گنج شکر کے زمانے سے شروع

قرآن عربی زبان

ہوئی اور اب تک یہ ترقی کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ چکی ہے۔ سائنس
فلسفہ، تاریخ، معاشیات، سیاسیات وغیرہ اس زبان میں منتقل ہو چکے
ہیں۔ انگریزی زبان کی ترقی انگریزوں کے دو سو سالہ عروج کی مرہونِ عزت
ہے۔ اسی طرح حضور کے زمانہ مبارک تک عربی زبان کو بڑی ترقی حاصل
ہو چکی تھی۔ عربوں میں بڑے بڑے شعرا اور خطیب تھے۔ بڑے بڑے نقیص اور
باریک بین متکلم موجود تھے، مگر عربوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ قرآن پاک کی
فضاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ سیدہ کذاب نے
قرآن کے مقابلے میں اول قول کلام پیش کرنے کی کوشش کی تھی مگر
حضر محمد و ابن العاصؓ کا اگرچہ اس کے ساتھ دوستانہ تھا اور وہ ابھی
اسلام بھی نہیں لائے تھے، مگر کہنے لگے، یہ تیرے بس کا روگ
نہیں۔ آپ نے اس کے منہ پر پھٹوک دیا تھا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور امام ابو بکر جصاصؒ فرماتے
ہیں کہ قرآن کا مقابلہ صرف زبان کے لحاظ سے نہیں بلکہ نظام
کے لحاظ سے بھی ہے اگر قرآن کا چیلنج صرف زبان کے لحاظ سے
ہوتا تو صرف عربوں کو خطاب ہوتا، مگر اس کے مخاطب لوہم
بنی نوع انسان ہیں۔ سورۃ اعراف میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر
آپ تمام لوگوں سے کہ دیں ”اَلْهٰتِ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ
مِّنْہُمْ سَبِّحُ الرَّسُوْلَ بِنَاکُمْ بھیا گیا ہوں۔ میں کسی خاص قوم یا
خطے یا خاص زمانے کے لیے نہیں آیا بلکہ رُسے زمین کے تمام بنی
نوع انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ میری ڈیوٹی ہے
کہ میں اسی قرآن کے ذریعے ”لَا تُذَرُّکُمْ بِہِ وَ مِّنْہُمْ سَبِّحُ
تمہیں بھی خبر دے کہ دوں اور ان سب لوگوں کو متنبہ کر دوں جہاں تک
یہ قرآن پہنچے۔ بہر حال اس کے اولین مخاطبین اہل عرب ہیں اور پھر

وہ تمام لوگ جہاں تک یہ پیغام الہی پہنچے۔
فَرَايَا وَلَيْسَ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ تَبَعًا مَّا جَاءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی
 کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے تو یاد رکھیں مَالِکِ
مِنَ اللَّهِ مِنَ قَوْلِهِ وَلَا أَقَاتِ آپ کے لیے اللہ
 کے سامنے نہ کرئی جائیگی ہوگا اور نہ کوئی سچانے والا۔ اس آیت کریمہ
 میں مخاطب اگرچہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے مگر اس سے
 مراد آپ کی قوم کو بات سمجھا رہا ہے کہ لوگو! اچھی طرح سن لو کہ
 قانون اور ضابطہ اجاڑنے کے بعد اس کی پیروی کی بجائے اگر خواہشات
 نفسانیہ پر چلو گے، رسم و رواج کو اپناؤ گے یا برادری اور قبیلے کی بات
 پر عمل کرو گے تو پھر خدا کی گرفت میں آؤ گے اور اس سے بچ
 نہیں سکو گے۔ علم کی عدم موجودگی میں تو انسان ایک حد تک مجبور
 ہوتا ہے مگر قرآن کے ذریعے علم آگیا تو اب کوئی حیلہ قابل قبول
 نہیں ہوگا۔ اب صرف اور صرف قرآن کے پر دو گرام پر عمل کرنا ہوگا
 اسلام کی جگہ اب کوئی اہم قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر اب بھی اسلام
 کے نظام کو نہیں اپناؤ گے تو پکڑے جاؤ گے۔

وما آتٰہم

الرعد ۱۳

درس چہارم ۱۴

آیت ۲۸-۳۰

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
 لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
 أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ
 كِتَابٌ ۖ (۲۸) يَمْحُوهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
 وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۖ (۲۹) وَإِنْ مَا نُؤْتِيكَ
 بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْكَ
 فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۖ (۳۰)

ترجمہ :- البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول آپ سے
 پہلے اور ہم نے بنائیں ان کے لیے بیویاں اور اولاد اور
 نہیں تھا کسی رسول کے لیے کہ وہ لائے کوئی نشانی مگر
 اللہ کے حکم سے ۔ ہر ایک وعدے کے لیے ایک لکھا
 ہوا نوشتہ ہے (۲۸) اللہ مٹاتا ہے جو چاہے اور ثابت
 رکھتا ہے (جس کو چاہے) اور اُسی کے پاس ہے اصل
 کتاب (۲۹) اور اگر دکھلا دیں ہم آپ کو وہ چیز جس
 کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ۔ یا ہم آپ کو وفات
 دے دیں گے ۔ پس بیشک آپ کے اوپر ہے پورا
 دنیا ، اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا (۳۰)

رابطہ آیت

پہلے مشرک کا رد اور مشرکین کا انجام بیان ہوا۔ قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر

کے اُس کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے خبردار کیا کہ وحی الہی کے آجائے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ تو وہ گرفتار نہیں بچ سکے گا اور نہ ہی اس کا کوئی حجامی ہو گا۔ قطعی علم آجانے کے بعد رسم و رواج پر چلنا روا نہیں ہے بلکہ قطعی علم کا اتباع ضروری ہو جاتا ہے اس کے بعد اب رسالت کا بیان آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر مشرکین کے اعتراضات کا عمننا جواب ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب بیان ہے کہ جہاں توحید کا ذکر آتا ہے، اس کے ساتھ شرک کی تردید بھی ہوتی ہے، اور جہاں وحی الہی کی بات ہوتی ہے، ساتھ نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بنیادی عقائد مکی سورتوں میں بکثرت موجود ہیں اور مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اگر ان عقاید میں سے کسی عقیدے میں بھی شک و شبہ یا تردد پیدا ہو جائے تو ایمان کی بنیاد ہی خراب ہو جاتی ہے اور انسان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ان بنیادی عقائد میں سے آج رسالت کا بیان آ رہا ہے۔

بعض کافر اور مشرک کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو پھر انہیں ہر وقت عبادت اور زہد میں مشغول رہنا چاہیئے اور ازدواجی زندگی سے گناہ کشی اختیار کرنی چاہیئے۔ برصغیر کے آریہ سماجی اور ہندو بھی معاذ اللہ نبی پر شہوت رانی کا الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی متعدد بیویاں تھیں۔ اسی قسم کا اعتراض یہودوں اور عیسائیوں کی طرف سے بھی ہوتا رہا ہے۔ آج بھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے یہودہ اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

وَقَدْ آدَسْنَا رُسُلَنَا مِن تَقْلِبِ الْبَاطِلِ الْبَاطِلِ لِيَحْكُمَ خَلْقُكُمْ

نہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے۔ احادیث سے

انبیاء کی
ازدواجی
بیہوشیت

کل تین سو پندرہ رسولوں کا ذکر ملتا ہے، اور انبیاء کی تعداد تو ایک لاکھ بیس ہزار یا سو لاکھ کے قریب آتی ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مستقل شریعت یا کتاب عطا کرتا ہے۔ رسولوں کو اپنی اپنی شریعت اور کتاب کی تبلیغ کا حکم تھا۔ البتہ انبیاء علیہم السلام سابقہ شرائع اور کتب ہی کی تعلیم و تبلیغ پر مامور ہوتے تھے، تاہم اگر کوئی خاص بات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی انکاء کر دیتے تھے۔ نبی اسرائیل کے اکثر انبیاء کافرینہ تورات کی تبلیغ تھا۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا اور بنائیں ہم نے ان کے لیے بیویاں۔ نکاح کرنا اور بیوی سے اشتغال رکھنا کمال کے معنائی نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو لازمت بشریت میں سے ہے۔ فرمایا بیویوں کے علاوہ وَذُرِّيَّةَ اللَّهِ نے بیویوں کی اولاد بھی بنائی، بیوی بچوں کا ہونا کوئی عجیب دلی بات نہیں ہے۔ بیویوں نے نکاح بھی کیے اور ان کی اولاد میں بھی ہوئیں۔ اگر یہود و نصاریٰ کو نبی آخر الزمان کی بیویوں اور بچوں پر اعتراض ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے گوارا کرتے ہیں۔ جو اہل کتاب کے بھی جد الانبیاء ہیں۔ آپ کی پانچ یا سات بیویاں تھیں اور ان سے اولاد بھی تھی۔ بلکہ خلاف توقع اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ آپ کا پہلا بچہ چودہ اسی سال کی عمر میں پیدا ہوا جب کہ دوسرے سو سال کے قریب عمر میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق تو مشہور ہے کہ ان کی تین سو منگوں کی بیویاں اور سات سو لونڈیاں تھیں، آپ کی سلطنت بھی بے مثال تھی اور اس کے باوجود آپ صاحب کمال نبی تھے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سون بیویاں

تھیں۔ بعض دوسرے انبیاء کی بھی کئی بیویاں تھیں، لہذا معتبر نہیں
 کیا یہ اعتراض لغو اور بے بنیاد ہے کہ بیوی اور اولاد کا ہونا کمال کے
 معافی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک تو یہ ہے کہ "خیر آدمی
 کو وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا جو متاہل (شادی شدہ) آدمی کو حاصل
 ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر صاحبین صاحب اہل سہے ہیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے
 رخصت ہوئے تو آپ کے نکاح میں نو بیویاں موجود تھیں جو ب
 کہ وہ بیویاں حضرت خدیجہؓ اور زینبؓ وفات پا چکی تھیں حضور
 علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کا آغاز حضرت خدیجہؓ کے نکاح سے
 ہوا، جو کہ اس سے پہلے دو خاوندوں سے بیوہ تھیں اور ان کی عمر
 چالیس سال تھی جب کہ آپ کی عمر اس وقت سچیس سال تھی چنانچہ
 آپ نے جوانی کا بہترین زمانہ (تقریباً پچیس سال) اسی بیوہ کے ساتھ
 گزارا، اور سوائے حضرت ابوبکرؓ کے، ساری اولاد اسی سے پیدا ہوئی پھر اس بیوی کی وفات
 کے بعد جب آپ کی عمر مبارک باون یا ثترین سال ہوئی تو آپ
 نے دوسرے نکاح کیا۔ ان حالات میں اللہ کے نبی پر شہوت رانی
 کا الزام لگانا نہایت ہی عجیب ہے۔ دیکھ بیویوں سے نکاح اللہ تعالیٰ
 کے حکم کے تھا اور اس سے اسلام کی تعلیم کو گھر گھر پہنچانا مقصود
 تھا۔ آپ علیہ السلام نے مختلف خاندانوں میں نکاح کئے اور ازواج کے
 ذریعے تعلیم پھیلانی۔ سورۃ احزاب میں موجود ہے: "وَ اذْکُرْنَ مَسَا
 مِثْلٰی وَ اَنْ یُّوَسِّتَ کُنْ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ وَالْحِکْمَۃِ"
 اے ازواج مطہرات! اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور حکمت جو تمہارے
 گھروں میں نازل کی ہے اُس کا چرچا کرو۔ آیات اسے مراد قرآن پاک
 اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ گویا کہ قرآن و سنت کی تشریح کا ایک

ذریعہ حضور علیہ السلام کی بیڑیاں بھی تھیں اور آپ کے متعدد نکاحوں کا یہی مقصد تھا۔ اگر بیڑیاں زیادہ ہوں گی تو ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی، محنت و مشقت زیادہ کرنی پڑے گی اور صبر بھی کم نہ ہوگا، لہذا اس میں اجزہ بھی زیادہ ہوگا۔ غرضیکہ متعدد نکاح کمال کے معنائی نہیں

معجزات
کا اظہار

منکرین اپنی من مانی نشانیاں بھی بار بار طلب کرتے تھے، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَوْرَ نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں یہ بات أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ وہ کوئی نشانی یا معجزہ لائے مگر اللہ کے حکم سے۔ معجزے کا اظہار اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے اور نبی اپنی مرضی سے جب چاہے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کرامت کا اظہار بھی کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ولی کا درجہ تو نبی سے بہت کم ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے جو اختیار نبی کو نہیں وہ ولی اللہ کو حاصل ہو بعض لوگ کرامت کو اولیاء اللہ کا فعل مان کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرضیکہ معجزے کا اظہار اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ہر وعدے کے لیے ایک لکھا ہوا نوشتہ ہوتا ہے یعنی ہر چیز کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح معجزے کے اظہار کا بھی خاص وقت ہوتا ہے اور یہ ہر شخص کی خواہش پر ظاہر نہیں ہوتا۔

نسخ شائع
اور احکام

آگے ارشاد ہوتا ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وَيُثَبِّتُ اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہے وَعِنْدَهُ أَهْرَ الْكِتَابِ اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب، کائنات کے تمام امور اللہ تعالیٰ کی

تقریر میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود تقریر کی الٹ لیٹ الٹ لٹا کے اختیار میں ہے، وہ کسی چیز کو مٹانا چاہے یا کسی چیز کو باقی رکھنا چاہے تو اس کی مشیت میں کسی کو جواز دخل نہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے بعض گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے اور تقریر کو دغا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں زیادتی کرنے والی بچہ زنجی کے کوئی چیز نہیں۔ نسائی اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ صلہ رحمی عمر بڑھاتی ہے۔ عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے اللہ تعالیٰ اس پر ترمیم باریقہ فرماتا ہے۔ پھر جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، ام الكتاب اسی کے پاس ہے۔

مشکرین یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ تغیر سچا ہے اور اس کی کتاب سچی ہے تو پھر پہلے احکام منسوخ کیوں ہو جاتے ہیں، کیا خدا کو علم نہیں ہوتا کہ کوئی حکم بہتر ہے۔ پہلے وہ ایک شریعت نازل کرتا ہے۔ پھر اس کی جگہ دوسری لے آتا ہے۔ یہ آیت اس اعتراض کا جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور احکام و شرائع کا نسخ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مصلحت پر ہوتا ہے۔ ہر چیز کو ایک خاص وقت تک مناسبت ہوتی ہے۔ اُس وقت تک وہ چیز قائم رہتی ہے، پھر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے مختلف شرائع میں علت و حرمت کے احکام بدلتے رہتے ہیں اور ایسا زمان و مکان کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ اس کی مثال سورۃ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے لوگو! میں تو راست کی تصدیق کرنے والا ہوں وَلَا حِیْلَ لَّكُمْ بَعْضَ الَّذِیْ حَرَّهٖ

عَلَيْكُمْ“ اور اللہ کے حکم سے تم سے بعض حرام قرار دی گئی چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں۔ گویا نسخ احکام کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو ایک وقت میں کوئی دوائی دیتا ہے جب کہ دوسرے وقت میں وہ دوائی تبدیل کردہ کے اس کی جگہ کوئی اور تجویز کر دیتا ہے۔ ایسا کہنا مریض کے مزاج اور بیماری کی کیفیت پر موقوف ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر نے پہلی دوائی تبدیل کیوں کی ہے تو اس کی ناواقف ہوگی۔ اسی طرح نسخ شرائع کا معاملہ بھی انسانی سوسائٹی کے احوال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں تغیر و تبدل کرتا رہتا ہے۔ ہر چیز کی حکمت اور مصلحت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہی مختلف شرائع اور احکام جاری فرماتا ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مذکور محو اور اثبات سے مراد تقدیر کی تمام چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس تقدیر کو چاہے مٹا دے اور جس کو چاہے باقی رکھے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کی چار چیزوں کے مٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور وہ ہیں: عمر، روزی، سعادت اور شقاوت۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اور استقرار محل سے چار ماہ کے بعد ایک خاص منزل آتی ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پیدا ہونے والے انسان کے متعلق لکھ لو کہ اس کی عمر یہ ہوگی، مال اس کو روزی اس قدر نصیب ہوگی۔ اور یہ سعادت مند ہوگا یا شقی۔ تو گویا ان چار چیزوں میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، یعنی معلق اور مبرم۔ تقدیر معلق میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے جب کہ مبرم یعنی قطعی تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

شاہ ولی
سکافطہ

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی مشہور کتاب حجتہ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ تقدیر کے پانچ درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ازلی ہوتا

ہے اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ درجہ فرشتوں یعنی جبرائیل میکائیل وغیرہ کی پیدائش کا دور ہے جو انسان کی پیدائش سے اربوں سال پہلے پیش آیا۔ نوع انسانی کی مصلحت ان فرشتوں پر موقوف ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تقدیر کا قیصر درجہ وہ ہے جب احکام و شرائع میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ یہ تغیرات ہزاروں سال کے بعد آتے ہیں۔ چوتھا درجہ وہ ہے جب انسان کے اس مادی جہان میں آنے سے پہلے اس کی تقدیر بکھردری جاتی ہے اور پانچواں درجہ وہ ہے جب انسان اس مادی جہان میں آجاتا ہے اور اپنی طبعی عمر گزارتا ہے۔ بہر حال یہ پانچ درجات ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے بعض تقدیریں بدل جاتی ہیں اور بعض قائم رہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے۔ انسان کی دعا کی وجہ سے اس کی مصیبتیں مٹ جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی دعا اور مصیبت آپس میں الجھتی ہیں اور انسان کی دعا مصیبت کو انسان کی طرف آنے سے روکتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بعض تغیرات نیکیوں کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں اور گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْدِثُ لَوْ ذِقًا بِالْذَّنْبِ گناہ کی وجہ سے بندہ روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس سے ملنے والی روزی موقوف ہو جاتی ہے۔ یہ سارے تغیرات ازلی درجہ کے بعد واسطے درجات میں واقع ہوتے ہیں۔ ازلی درجہ اللہ کے علم والا درجہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی کو مہر مسمیٰ بھی لیں۔

اے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو قسماً دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاِنْ هَا تُؤَيِّنُكَ بِعَصْفِ الَّذِي نَحْنُ هُمْ اور اگر تم دیکھاؤ آپ کو وہ چیزیں جن کا ہم

بائیں گویا

ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ آپ کی زندگی میں ہی پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کے مشرکین کو آپ کی زندگی میں ہی مغلوب کر دیا۔ سورۃ قمر میں ہے **يَسْئَلُهُمْ خُشْعٌ وَتُؤَلُّونَ الذُّبُرُ** آج یہ مشرکین بڑے جھوٹے اور طاقت کے مالک ہیں، مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، اللہ کے نبی اور اس کے پیروکاروں کے جانی دشمن ہیں مگر ایک وقت غفیر آپ کے والا ہے جب یہ پشت پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ وعدہ اللہ نے حضور کی زندگی میں بدر کے موقع پر ہی پورا کر دیا۔ مشرکین کی جمعیت تتر بتر ہو گئی اور وہ مغلوب ہو گئے۔

فرمایا **أَوْ تَسْأَلُنَا عَنْ يَوْمٍ نَكُنَّ دُونَ** آپ کو وفات سے دیں گے اگر اسلام کا مجموعی غلبہ آپ کی زندگی میں نہ ہوا تو آپ کے بعد یہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ اسلام کا مجموعی غلبہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا۔ صفین کے واقعہ تک مسلمان نصف دنیا پر غالب آچکے تھے اور ان کے سامنے سر اٹھانے والی کوئی طاقت نہیں تھی۔ یہ کیفیت تقریباً ساڑھے چھ سو سال تک قائم رہی۔ پھر مسلمانوں کا شہر شروع ہو گیا۔ تاناریوں کے حملے سے مسلمانوں کو زمین حیات القوم ورمہم بہم کر دیا۔ اس وقت کا پھیلا ہوا قدم آج تک نہیں سنبھل سکا، ہو سکتا ہے کہ نزول مسیح کے وقت سابقہ پوزیشن پھر بحال ہو جائے، ورنہ اس وقت تو حالات سخت، مخدوش ہیں اور بہتری کی کوئی رمت نظر نہیں آتی خلافت راشدہ کے زمانے میں اللہ نے مسلمانوں کی کیفیت اس طرح بیان فرمائی **وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ** **وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا** (النور) اللہ تعالیٰ ان کے پسندیدہ دین کو کچھت اور مضبوط کر دے گا

اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور جس نے کفرانِ نعمت کیا وہ گرفت میں آئے گا یہ ساری باتیں حضور کے بعد واقع ہوئیں۔ خلفائے راشدین کے زمانہ کو خلافت علیٰ امتہاج النبوة کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نبوت کے کام کو مکمل کیا۔ اس میں چاروں خلفاء کا زمانہ شامل ہے۔ البتہ چوتھے خلیفہ کے زمانے میں آپس کے اختلاف کی وجہ سے اجتماعی حرکت میں فرق پڑ گیا۔ تاہم اسلام کا غلبہ صدیوں تک قائم رہا۔

حضور علیہ السلام کی زندگی میں جب ہر کام معرکہ ہوا تو بڑے بڑے ائمہ کفر جنم حاصل ہوئے۔ ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر قریبی کنوئیں میں پھینک دیا گیا اور حضور علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ نے ہم سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، اس کو ہم نے سچا پایا۔ اے مشرکین کے گروہ! تم سے اللہ نے جو مغلوب کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی اس کو سچ پایا ہے یا نہیں؟ کسی نے اسے نہ کہا، حضور! آپ ان مردار لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ مردار اس وقت تم سے زیادہ سستے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکے۔

تو فرمایا ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ چیزیں جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا آپ کو وفات دے دیں گے۔ فَاْتَمَّ عَلَيْنَا الْبَلَّ پس آپ کے ذمے پہنچا دیا ہے۔ آپ ان لوگوں کو دین اور شریعت کے احکام پہنچا دیں، آپ کا فریضہ یہی ہے وَعَلَيْتُمْ كُنَّا الْحَسَابُ اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ ہم ایک ایک عمل کا حساب لیں گے، گرفت کریں گے اور پھر ان کے اعمال کی ان کو سزا بھی دیں گے۔ آپ اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہیں اور نتیجہ ہم پر چھوڑ دیں۔

وما آبرئ ۱۳

درس پانزدہم ۱۵

الرعد ۱۳

آیت ۴۱، ۴۲

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
 أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ
 سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ (۴۱) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ
 كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِيَ الدَّارِ ۝ (۴۲)
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ
 كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ
 عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝ (۴۳)

۴۱

ترجمہ: کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ ہم
 ہم آتے ہیں زمین پر، ہٹاتے ہیں اس کو اس کے اطراف
 سے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، کوئی نہیں ہے پیچھے ہٹانے
 والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے ۝ (۴۱)
 اور تحقیق مخفی چالیں چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے
 تھے۔ پس تمام تدبیر اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ جانتا ہے
 جو کچھ کھاتا ہے ہر نفس، اور عنقریب جان لیں گے کفر کرنے
 والے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر ۝ (۴۲) اور کہتے ہیں
 وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے ترسیل ہوا رسول
 آپ کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے درمیان

اور تمہارے درمیان گواہ، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے (۴۳)

سورۃ ناز کی ابتدا میں قرآن کریم کی صفائیت اور صداقت کا ذکر تھا، پھر مسئلہ توحید اور قیامت کا ذکر کیا اور اب آخر میں اس سورۃ کا اختتام رسالت کے بیان پر ہو رہا ہے۔ مشرکین مگر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، اُن کا جواب دیا گیا ہے اور پیغمبر خدا کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کی گئی ہے۔ درمیان میں محاورہ اختیاست کا ذکر بھی ہوا۔ شرائع کی منوخی اور نئے احکام کا اجرا، قضاء و قدر میں تغیر و تبدل، کسی چیز کو مٹا دینا اور کسی کو باقی رکھنا، یہ سب اللہ کی قدرتِ تامہ کے تحت بیان ہو چکا ہے اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی بھی دی۔ فرمایا، ہم نے جن چیزوں کا آپ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ یا تو آپ کی حینِ حیات میں ہی آپ کو دکھا دیں گے، یا اُن کا ظہور آپ کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد ہو گا، ابہر حال اللہ کا وعدہ حرفِ بھرت پورا ہوا۔

آج کی آیات مسلمانوں اور اُن کے پیغمبر سے کئے گئے اس وعدے ہی سے متعلق ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے لئے درپے شکست اور اہل ایمان کی کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین سمجھتے تھے کہ یہ نبی دین ہے، حضورؐ سے عرصہ میں ہی ہم سے ختم کر کے اس کے ماننے والوں کو مغلوب کر لیں گے مگر اللہ تعالیٰ کا پروردگار اس دین کو غالب کرنے کا تھا۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّا نَاخِذُ الْاَرْضَ مِنْهُمْ فَمِنْ اَطْرَافِهَا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے

ربطایات

عار کی
بے دریغ
ناکامی

گھٹتے چلے آئے ہیں۔ اس میں مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیحی بھراہل ایمان کو ختم کر دیں گے اور خود غالب آجائیں گے، مگر یہ لوگ اپنے گمراہ پیش کے حالات کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کو نکال رہے ہیں یعنی ان کے قبضے سے عرب کے مختلف خطے نکلنے جا رہے ہیں اور وہاں پر اہل اسلام غالب آ رہے ہیں۔ چنانچہ مسیحیوں میں جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ سرزمین بھی مشرکین کے قبضہ سے نکل گئی اور دارالکفر دارالاسلام میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو مدینہ پر غلبہ حاصل ہوا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، پھر وہ خیبر کے مقام پر جمع ہو گئے اور بالآخر انہیں وہاں سے بھی نکلنا پڑا اور وہ سارا علاقہ اہل ایمان کے تسلط میں آ گیا۔ مدینہ کے گمراہ پیش کی صفائی کے ساتھ ساتھ خیران اور مین والے لوگ خود بخود ایمان لے آئے۔ کفار و مشرکین کی شکست اور اسلام کا غلبہ حضور علیہ السلام کی وفات تک مسلسل جاری رہا اور پھر آپ نے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی دین پھیلایا چلا گیا حتیٰ کہ پورے ملک عرب پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ دوسرے مقام پر اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا کہ ہم کافروں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالتے چلے جاتے تھے **أَفْهَرُ الْعَالَمِينَ** کیا اب بھی نہیں امید ہے کہ وہ ایمان والوں پر غالب آجائیں گے؟ بہر حال اکثر مفسرین کوام نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے تسلی کا مضمون ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر

حضرت ابن عباس مختلف تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اطراف طرف یعنی کنارے کی جمع نہیں بلکہ طرف کی جمع ہے اور اس کا معنی آخرہ گھوڑا یا کوئی دوسری نفیس چیز ہوتا ہے۔ آپ

کی توجیہ کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین سے اچھے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں یعنی بالکمال اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تفسیر است اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقع ہو رہے ہیں۔ جب اللہ کے پندیرہ بندے اس دنیا میں باقی نہیں رہتے تو یہ کفار و مشرکین کس خیال میں پرہیز ہوئے ہیں، کیا یہ لوگ حق و صداقت کی مخالفت کر کے کفر کے پروگرام کو غالب کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ جب اچھے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو پھر یہ کفار و مشرکین کس گنتی میں ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں کیسے باقی رہ سکتے ہیں، اور کفر کا پروگرام کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمانے میں ایسا تفسیر آئے گا کہ اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے اور ردی لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے جسکی وجہ سے تمام نظام مختل ہو جائیں گے اور نتیجہً بتا ہی و بربادی آئے گی۔ بہر حال مسلمانوں کو جب علماء و حکماء، عارف، سالک، عابد اور زاہد لوگ باقی نہیں رہیں گے تو کافر و مشرک بھی نہیں رہیں گے لہذا انہیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ وہ ایمان والوں پر غالب آجائیں گے۔

بہر حال اس آیت کریمہ سے مراد کفار و مشرکین کے لیے زمین کی تباہی، مہیا صاحب فضیلت لوگوں کا دنیا سے اٹھ جانا، یہ سارا تغیر و تبدل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وَاللّٰهُ يَحْكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی ہی ہر مسئلے کا حکم اور فیصلہ کرتا ہے لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ اس کے حکم کو کچھ ہٹانے والا کوئی نہیں۔ اس کا حکم نافذ ہو کر رہنا ہے۔ جب اس نے غلبہ اسلام کا فیصلہ کر رکھا ہے تو اب منکرین اس فیصلے میں کیسے حائل ہو سکتے ہیں۔ انہیں یہ فیصلہ طوعاً و کرہاً قبول کرنا ہوگا۔

کبھی وہ وقت تھا کہ کافروں کے قدموں تلے سے زمین کو نکال سکھانوں
 کر اللہ نے مسلمانوں کو عروج عطا کیا، اور آج کے دور میں اس کا الٹ سائنزل
 ہو رہا ہے۔ اللہ کی زمین مسلمانوں کے تسلط سے نکل کر دیہویوں، کافروں،
 مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے تسلط میں جا رہی ہے۔ یہ برصغیر
 پورے کا پورا دارالاسلام تھا۔ کابل سے لے کر بہمانک اورنگ زیب
 عالمگیر کی حکومت تھی۔ لاہور کی شاہی مسجد اور حیدر آباد دکن کی شیکہ مسجد اسی
 کے کا زمے ہیں۔ مگر اس کے بعد اس کے جانشین سخت نالائق ثابت
 ہوئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا برصغیر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا، اور
 دو سو سال کی جدوجہد کے بعد جب برطانیہ کی غلامی کا جوا اُترا تو اس سرزمین
 کا بیشتر حصہ ہندوؤں کے تسلط میں چلا گیا اور ایک تھوڑے سے حصے کو
 پاکستان کا نام دیا گیا۔ مگر اس قوم کی نفس پرستی اور حب مال و جاہ کی وجہ
 سے پاکستان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تاریخ
 ایسے ہی سانحات سے بھری پڑی ہے۔ پنج، پنجار، غن، تاشقند وغیرہ
 مسلمانوں کے قبضے سے نکل گئے۔ منگیاںک صوبے میں سات کڑے
 مسلمان آباد تھے مگر آج وہاں ایک کڑے بھی نظر نہیں آتے۔ بنجار میں
 چالیس ہزار مسلمان اور چار ہزار سے زیادہ ہندو تھے مگر آج وہاں دو ہزار مسجدیں
 بھی موجود نہیں۔ ابانہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا ملک تھا جو اشتر اکیوں
 کے قبضہ میں چلا گیا، چیکو سلاواکینہ کے مسلمان بھی نہایت تنگی میں گزر اوقات
 کہ رہے ہیں، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی ہے اور وہ بے یار و
 مددگار مظلومانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فلسطین کا سامخہ آپ کے سامنے
 ہے۔ مسلمانوں کا تاریخی خطہ اور انبیاء کی سرزمین یہودیوں کے قبضہ
 میں جا چکی ہے۔ شکیب ارسلان نے لکھا ہے کہ ہم سال ہا سال تک
 مسلمان حکومتوں سے اپیل کرتے رہے کہ اس مقدس سرزمین کی طرف

تو یہ دونوں یہودی اس خط میں دھڑا دھڑا غیر منقولہ جائیدادیں خرید رہے ہیں اور ان کی یہ حکیم خطرناک ثابت ہو چکی ہے مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے سستے داموں زمینیں اور مکانات خرید لیے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین پر مسلمانوں کی گرفت کمزور ہوتی گئی اور یہودیوں کے پاؤں چمتے گئے اور بالآخر وہ یہاں پر ایک خالص یہودی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج فلسطینی مہاجر دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بیت المقدس ان کے قبضے سے نکل چکا ہے۔ بچے بوڑھے اور عورتیں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس شیطانی منصوبے میں بھارت، فرانس، امریکہ اور روس چاروں طاقتیں شامل ہیں جنہوں نے فلسطین کے اصل باشندوں کو بے وطن کر کے طاقتور طاقت کو دہاں مسلط کر دیا ہے بہر حال اب مسلمانوں کا معاملہ اٹھا ہو گیا ہے۔ کبھی ان کا تسلط اختیار پر قائم ہوتا تھا مگر اب اختیار ان پر مسلط ہو رہے ہیں۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب مال و جاہ، ذاتی اقتدار اور چہرہ و راسخٹ نے تباہ کیا ہے۔ ملکیت کی تساری لعنت مال کی محبت کا نتیجہ ہے۔ جب تک لوگ ذاتی خواہشات کی تکمیل کرتے رہیں گے۔ ملی مفاد پس پشت ڈالا جاتا رہے گا، مسلمان من حیث القدم تنزل میں رہیں گے۔ مولانا عبد اللہ سندھیؒ فرماتے ہیں کہ مفاد پرست لوگ قومی دولت کو باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر استعمال کرتے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایوب کے زمانے میں لپچنے اور لگانے والوں، فلم ایکٹروں اور ایکٹریوں کو بڑی بڑی جاگیروں سے نوازا گیا۔ بنگال کی بیل چھدری کو بیس ہزار روپے کا انعام ملا۔ ناہناؤ ملک تر قمر کو مر بیٹے لارڈ ہوئے۔ یہ کون کا نام ہے جس کی

پہیلی ہوتی ہے۔ قوم کا سرمایہ کیسل کوڈ اور لمود لہب میں صرف کیا جاتا ہے۔ سمجھی فلکس بوس ہمارے توں پر کوڈوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لاہور میں تعمیر ہونے والا مینار پاکستان ستر لاکھ روپے میں بنا مینار جناح کے مقبرے پر سات کوڈ روپیہ خرچ ہوا ان عمارت سے قوم کی کون سی ضرورت پوری ہوئی ہے۔ اس میں فضول خرچی، نمود و نمائش اور ذہنی غیاشی کے سوا کیا رکھا ہے۔

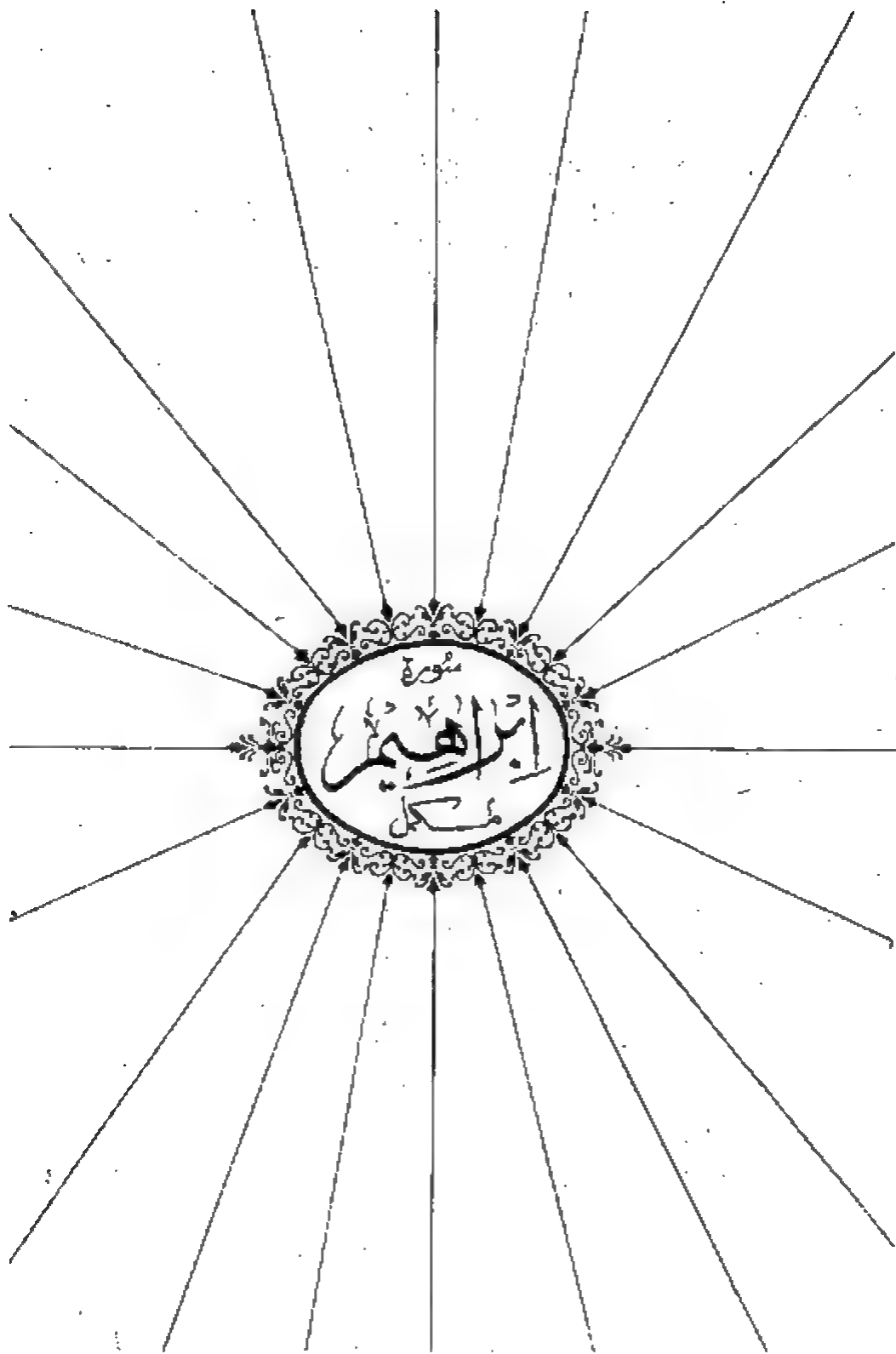
دوسری تباہ کن چیز ذاتی چہرہ رابٹ ہے۔ عراق اور ایران کے درمیان یہی وجہ تنازعہ ہے۔ تین چار سال کی جنگ میں دو مسلمان ملکوں کے دو لاکھ آدمی ائمہ اجل بن چکے ہیں، جب کہ مالی نقصان کا اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا۔ دونوں فریق مسلمان کہلاتے ہیں۔ شیعہ ہوں یا سنی نام تو اسلام ہی کا لیتے ہیں مگر باہم برسر پیکار ہیں۔ یہی ہماری نالائقی کی علامت ہے ہم میں اسلام کی انقلابی روح باقی نہیں رہی۔ ہم ذاتی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، اور معمولی ذاتی مفاد کی خاطر بڑے بڑے ملی مفاد قربان کر دیتے ہیں۔ بہر حال اس آیت میں حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے اور تغیر و تبدل سے کافروں پر دلیل بھی قائم کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے زعم میں مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ محبت ہے کہ چونکہ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ اور وہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جب وہ پکڑے گا تو پھر اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔

آگے ارشاد فرمایا وَقَدْ نَكَّرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور تحقیق محضی تدبیر کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ عربی میں مکہ مخفی چال کو کہا جاتا ہے، اس کے برخلاف اردو اور پنجابی میں

یہ لفظ دعوہ اور فریب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے فرمایا حتیٰ کو مٹانے کے لیے پہلے لوگوں نے بھی محنتی چال چلی اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ساری ساری محنتی تدبیر اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کی کسی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وجہ یہ ہے يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وہ جانتا ہے ہر اُن چیز کو جو کوئی نفس کما تا ہے، گویا ہر شخص کا ہر کام اس کی نگاہوں میں ہے۔ جب خدا تعالیٰ ہر ایک کے ہر کام سے واقف ہے، تو اس کی محنتی تدبیروں سے بھی واقف ہے، محنتی تدبیر جی بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ جب کوئی دوسرا اس کے لیے لاعلم ہو مگر اللہ تعالیٰ تو ذرے سے ذرے سے واقف ہے لہذا اس کے سامنے کسی کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ فرمایا وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ وَلِمَنْ عَقِبِي الدَّارِ اور کافر لوگ عنقریب جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ جلدی ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا آرام و آسائش کافروں کے حصے میں آتا ہے یا ایمان والوں کے حصے میں۔ یہ معاملہ تو گذشتہ آیات میں ہی حل ہو چکا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے خدا کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی اور خفیہ اور اعلانیہ مال خرچ کیا اور اپنی کوئی نیکی کے ذریعے دور کرتے رہے لَٰهُمْ عَقِبِي الدَّارِ آخرت کا گھر تو ایسے لوگوں کے لیے ہو گا۔ یہ تو ایمانداروں کی صفات ہیں اور وہی آخرت کے حقدار ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا تِلْكَ عَقِبِي الدِّينِ اللہ تعالیٰ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے۔ جنہوں نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا وَعَقِبِي الْكَافِرِينَ اللہ اور کافروں کا انجام دو درجہ کی آگ ہو گا۔

صداقت کی گواہی دیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو یہودی عالم تھے، انہوں نے پہلی ہی نشست میں حضور علیہ السلام کو اپنی کتاب کے علم سے پہچان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کہتے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کے حق میں اتنا یقین نہیں ہے، جتنا حضور علیہ السلام کی رسالت و نبوت پر یقین ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ اے کفار و مشرکین تم بے شک انکار کرتے رہو مگر کائنات کا خالق تو گواہ ہے جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے۔ لوح محفوظ میں درج ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیچھے رسول ہیں میرے لیے وہی گواہی کافی ہے، لہذا تمہاری گواہی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری جگہ بھی موجود ہے "قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً" (الانعام) آپ کہہ دیں، اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہر سختی ہے، اللہ نے اپنے نبی سے یہ بھی کہلوا دیا "قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ شَهِدْ بِكَ يَسْحَبُ وَيَدْنُكَ" (الانعام) آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے۔ اس سے بڑی گواہی کے بعد اگر تم پھر بھی انکار کرتے ہو تو اس سے میری رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس انکار کا کوئی ثبوت تم سے آخرت میں ہوگا۔

زمین میں ہے۔ اور ہلاکت ہے کفر کرنے والوں کے لیے سخت عذاب سے ② وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس راستے میں) کبھی۔ یہی لوگ ہیں جو گمراہی میں دوڑ پڑے ہوئے ہیں ③

اس سورۃ کا نام سورۃ ابراہیم ہے۔ سورۃ کے چھٹے رکوع میں خانہ کعبہ کی تعمیر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ملت ابراہیمیہ کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ سابقہ سورۃ کی طرح یہ سورۃ بھی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس کی بارہ آیات اور سات رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۸۲۱ الفاظ اور ۲۹۱۱ حروف پر مشتمل ہے۔

جس طرح اس سورۃ کا سابقہ سورۃ سے زمانہ نزول ملتا ہے اسی طرح ان دونوں سوروں کے مضامین بھی ملتے جلتے ہیں۔ اس سورۃ میں بھی دین کے بنیادی حقائق، توحید، تردید شرک، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت و صداقت کا ذکر ہے۔ نبوت و رسالت کے متعلق مفسرین کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ حق و باطل کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ تذکرہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی ذکر ہے۔ جب کہ باقی انبیاء کا ذکر اجمالی طور پر آیا ہے، اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کا ایک خاص مضمون مقصد بعثت انبیاء بھی ہے۔ پانچویں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنی بنیادی دعائے تعلیم و تبلیغ کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، خصوصاً اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ اور ایمانیات کی تائید ہمیشہ سے تحت ابراہیمیہ کا مقصد اور دین اسلام کی غرض و غایت اور مشائے مقصود رہا ہے۔ اس کے علاوہ اتفاق فی سبیل اللہ، نماز اور بخش و سرور چیزوں کا ذکر ضمناً اس سورۃ میں آئے گا۔

اس سورۃ مبارکہ میں انبیاء کی تاریخ کا ایک حصہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔
 اگلے درس میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی
 قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں "وَذَكِّرْهُمْ
 بِأَيُّسِهِمُ اللَّهُ" انہیں تاریخی واقعات یاد دلائیں۔ ایام اللہ سے
 وہ دن مراد ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بعض اقوام پر نعمتیں نازل فرمائیں
 اور بعض کو سزا میں مبتلا کیا۔ ان کو اصطلاحاً ایام تنغیم اور ایام تعذیب
 بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے واقعات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی محنتوں کا
 شکر اور اس کی ناشکری کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں انبیاء علیہم السلام کے
 طریقہ تعلیم و تربیت اور ان کی تبلیغ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے
 علاوہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ بحث و مباحثہ
 کرتے وقت انہیں کونسا طریقہ اختیار کرنا چاہیئے۔

مقطع

سابقہ سورۃ کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے
 ہوتی ہے اَللّٰ۔ مفسرین نے تقریباً فہم کے لیے حروف مقطعات
 کے بہت سے ممکنہ معانی بیان کیے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اَللّٰ
 سے خود قرآن مراد ہے اور پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن ایک
 کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ بعض مفسرین
 یمنوں حروف کے مختلف معانی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اَللّٰ
 اَنَا اَللّٰہ اور رب ربیت مراد ہے، اور پورا مفہوم یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور تمہاری تمام حرکات و سکنات
 کو دیکھ رہا ہوں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اَللّٰ
 سورۃ کے موضوع کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ غیبی حقائق جو انبیاء کے
 ذریعہ عالم بالا سے اس جہان میں متعین ہوتے ہیں، اُن کا تصادم انازل
 سے سرزد ہونے والے شرور و لیبہ (گندے شرور) سے ہوا کرتا ہے۔

جس کے نتیجے میں حق بات واضح ہوتی رہتی ہے۔ کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ الٰہی دراصل مقامات انبیاء کی طرف اشارہ ہے اور یہ بات سمجھے ذوقی یعنی الہامی طریقے سے معلوم ہوتی ہے کیونکہ اسے عقلی دلیل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

حروف مقطعات قرآن پاک کی ۲۹ سورتوں کی ابتداء میں آئے ہیں بعض فرماتے ہیں کہ ہر حرف مفرد اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسے اللہ کا اسم ذات اللہ ہو سکتا ہے ل سے لطیف اور ل سے رحمان یا رحیم مراد لیا جاسکتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ الٰہی اس سورۃ کا نام ہے، گو یا اس سورۃ کے دو نام ہیں ابراہیم اور الٰہ۔ قرآن پاک کی بعض سورتوں کے متعدد نام بھی آتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے پندرہ نام عرض کیے تھے۔ دسویں صدی کے حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی حروف مقطعات کی تفسیر میں فرماتے ہیں اَللّٰهُ اَكْبَرُ بِمُرَادِهِ یعنی ان حروف کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تاہم جو کچھ اُس نے مراد لی ہے، وہ برحق ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حروف ابتداء یعنی بندوں کے استحسان کی خاطر نازل فرمائے ہیں۔ اسی لیے جب حضور علیہ السلام یہ حروف صحابہ کے سامنے پڑھتے پڑھاتے تھے تو کسی نے بھی ان کے معانی میں کمر نہ کرنے کی کوشش نہیں کی، یعنی کسی نے ان کا مطلب یا سرور دریافت نہیں کیا، بلکہ جس طرح حضور نے پڑھایا، صحابہ نے پڑھ لیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت علیؑ کے زمانے میں جب بھی لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان حروف کے معانی دریافت کیے، چنانچہ ان کے متعلق بعض باتیں حضرت علیؑ نے اور بعض حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی بیان کیں تاکہ لوگوں کے اذہان قرآن کریم کے ساتھ مانوس رہیں۔ حافظ

ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے ان حروف کے متعلق کچھ یہ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا ہی ضروری ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ کسی غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ کے استاد امام شعبی جنہیں پانچ سو صحابہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ان سے حروف مقطعات کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا یہ اللہ کا راز ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ اللہ نے اسے گمراہی میں پڑنے کا خطرہ ہے صرف اَمَّا وَحَدَّثَنَا کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف سے جو بھی مراد لی ہے، وہ برحق ہے۔

بے
بیطرف

حروف مقطعات کے بعد سورۃ کی ابتدا و قرآن کریم کی صداقت و حقیقت اور اس کی غرض و غایت سے ہوتی ہے کِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ لفظ کتاب کو نکرہ لایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے۔ اور حقیقت میں کتاب اللہ کی معنی ہی کتاب ہے اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب کتاب کہلانے کی حقارت نہیں ہے سورۃ القصص میں قرآن پاک اور تورات دونوں کے متعلق فرمایا قَدْ فَاتُوا بَكِیْمٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰی مِنْهُمَا اِنْ كُنْتُمْ اَعْرَافٌ اس قرآن کا انکار کہتے ہو تو پھر کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر ہدایت دہندہ ہو۔ اپنے زمانے میں تورات بھی عظیم کتاب تھی اور اس میں قانون، شریعت اور عہدہ کے تمام احکام تھے۔ مگر اس کی جامعیت قرآن سے کم تھی۔ بہر حال قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ تمام مخلوق بل کہ عجمی اس کی کسی ایک آیت پر بھی حادی نہیں ہو سکتی۔ امام شاہ ولی اللہ

حدیث و طبری اپنی کتاب فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن پاک کی کسی آیت کے متعلق مراقبہ کرتا ہوں تو مجھے اس کے نیچے حقائق و معارف کے لامتناہی سمندر نظر آتے ہیں، اور پاک نفوس کو ایسی باتیں نظر آنا بعد از قیاس نہیں۔ قرآن پاک اَنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ کے علم سے نازل ہوا ہے اور خدا تعالیٰ کی یہ صفت لا محمد و ہدیٰ لہذا لَا تَنْقُضُیْ عَجَائِبُہٗ قرآن پاک کے عجائبات لا تقلبی ہیں ان میں جتنا بھی غور کریں۔ یہ عجائبات ختم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔

فرمایا، یہ ایک عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اور اس کی غرض و غایت یہ ہے لَتُخْرِجَ الْمَکْسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ اِلَی الْحَیٰطِ الْمُنَوَّرِ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالیں، یہ حضور علیہ السلام سے خطاب ہوا ہے۔ اس میں رسالت کا بیان آگیا کہ جس طرح یہ کتاب عظیم انشان ہے، اسی طرح جس رسول پر نازل کی گئی ہے، وہ بھی عظیم انشان رسول ہے۔ یہاں پر ظلمات سے مراد کفر، بدعت، شرک، نفاق اور جملہ معاصی اور برائیاں ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل اور روح پر تاریکی چھا جاتی ہے اور انسان کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں سنت ایک روشنی ہے، جس سے روح و قلب اور دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کو بھانہ بھی کہا گیا ہے۔ "هٰذَا بَصَائِرُ مِمَّا رَبُّکُمْ رَاعَوْهَا لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ" رب کی طرف سے بصیرت ہے۔ بصیرت ایسی چیز ہے جو دل کو روشن کرتی ہے۔ دل میں اطمینان اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیات بصیرت کی باتیں ہیں جو انسان کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، اخلاص، نیکی اور اطاعت کی روشنی کی طرف لاتی ہیں۔

یہ قرآن لوگوں کو رسومات باطلہ اور بدعات سے موڑ کر سنت کی طرف
 لاتا ہے۔ دل کی تاریکیاں اگرچہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتیں مگر
 ان کی وجہ سے انسان کا فہم اور شعور ختم ہو جاتا ہے اور انسان بچی اور
 بدی میں تمیز کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ خلافت اس کے ایمان دار
 قرآن کو برحق سمجھتا ہے اور اللہ کا وعدہ یہ ہے **اِنْ تَسْتَقُوْا اللّٰهَ**
يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا (الانفال) اگر تم اللہ سے ڈرنے رہو گے
 تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہارے لیے فیصلہ کن بات بناتا ہے گا۔ تمہیں
 صبح اور غلط کی تمیز آجائے گی اور تم تاریکی میں نہیں رہو گے۔ فرقان
 قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے جس کا معنی حق و باطل
 میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن کے ذریعے انسان ظلمت اور نور
 میں امتیاز پیدا کر لیتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ اس کی غرض و غایت ہے
 کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔
فرمایا، روشنی کی طرف لانا کسی انسان کا ذاتی فعل نہیں بلکہ یہ ذات
دیتھم ان کے پروردگار کے حکم سے ہے۔ جس انسان کے
متعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، وہ حق کو پائے گا اور آپ سے
روشنی کی طرف لے آئیں گے۔ اور جو ضدی اور عنادی آدمی ہوگا، وہ
اس نور سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور یہ نور کیا ہے، الی
صَوَاطِی الْعَزِیْزِی الْحَیْذِ کَمَالِ قَدْرِتِ کے مالک اور تعریفوں
 والے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ ہے وہ ایسی کمال تعریفوں
 کا مالک ہے کہ اگر کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو اس کی خوبیوں
 میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بہر حال اپنی جگہ موجود ہیں۔ غرضیکہ اس
 کتاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں
 کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی

تعریف بھی بیان کی گئی ہے اللہ الَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے، حقیقت میں کوئی دوسری ہستی کسی چیز کی مالک نہیں، جو کوئی عارضی طور پر کسی چیز کا مالک بنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنتا ہے۔ انسان تو اپنے وجود اور دیگر لوازمات کا بھی خود مالک نہیں ہے۔ ہر چیز کا مالک و متصرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اس کی تعریف بھی ہو گئی۔

ان تمام حقائق کے باوجود جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ نے ان کا انجام بھی بیان فرمادیا ہے وَقَوْلِیْ لِّلْکٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ تباہی و بربادی سے کفر کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن پاک کے پروردگار کو تسلیم نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی سخت سزا کا منہ چھکیں گے۔

فَرٰیَا الَّذِیْنَ یَسْتَحِبُّوْنَ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں یعنی ان کی تمام نگاہ و دوا اسی زندگی کے لیے ہے جیسے فرمایا کَعَمُوْنَ طٰہِرٰۤیْمِۨنَ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا ۖ وَهُمْ عَلٰی الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ (زالوم) وہ لوگ دنیا کی باریک ترین باتیں بھی جانتے ہیں مگر آخرت سے کلی طور پر غافل ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بڑے عقل مند ہیں مگر آخرت کے لحاظ سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے، اسی دنیا میں ہے۔ کچھ نہیں۔ اسی لیے وہ اپنے پروردگار سے عرض کرتے ہیں۔ رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَنَا فَبَلْ یَوْمَ الْجُمُعَاۃِ (ص) ہمیں جو کچھ دنیا ہے قیامت سے پہلے پہلے اسی دنیا میں عطا کر دے

اللہ تعالیٰ نے عباد اور مخلوق کے متعلق فرمایا ہے کہ بڑے بڑے کام بگیر، انجیز، صنایع اور باہرین تھے، دنیا کے اعتبار سے بڑی بصیرت رکھتے تھے، عقل معاش کے لحاظ سے بڑے ترقی یافتہ تھے مگر عقل معاد کی نسبت سے بالکل گورے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا کی تحقیر میں یہ دعا بھی سکھلائی ہے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا اِنَّ اللّٰهَ اَصْرَفَ دُنْيَا كَرِهِيْ هِمًّا اَرْسَلْتَنِيْ مَقْصُوْدًا نَّبَا. اہل ایمان تو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتٰنَا فِی الْاٰخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ اِیْمٰنِ دُنْيَا مِیْنِ عِبْلَانِی عَسَا كَرُورِ اٰخِرَتِ مِیْنِ عِبْلَانِی، اور ہمیں روزِ آخر کے عذاب سے بچا۔

یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ مطلقاً دنیا کی پسندیدگی بُری نہیں ہے مال، دولت، اولاد، آسائش، زندگی وغیرہ ایک فطری چیز ہے مگر اس کی طلب اور اس سے محبت اگر آخرت پر غالب آجائے تو پھر تباہ کن ثابت ہوگی۔ سورۃ الحادیث میں موجود ہے وَإِنَّهُ لَحَبِطُ الْخَسِیْرِ لَشَدِیْدٌ انسان میں مال کی محبت ضرور ہے، مگر جب وہ آخرت کو فراموش کر کے حقوق و فرائض کو فراموش کر دے گا۔ تو پھر یہی مال اُس کے لیے وبالِ جان بن جائیگا۔ کافروں کا یہی دھیرہ ہے، خاص طور پر مغربی تمدن میں تو اُس کی انتہا ہو چکی ہے شیطان نے دنیا کے لوازمات کو اس قدر مزین کر کے دکھایا ہے کہ اکثر لوگ اسی میں متنہل ہو کر رہ گئے ہیں اور آخرت کو بالکل عبث و بیهوش چکے ہیں، دنیا کی زندگی سے محبت کا یہی مطلب ہے اور اسی کی مذمت کی گئی ہے۔

فرمایا کافروں کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسری یہ کہ وَيُصَدِّقُونَ عَن نَّبِیِّیْلِ اللّٰهِ وہ خدا کے لے قوم مذی مکتہ

راستے سے روکتے ہیں، دوسری جگہ فرمایا کہ خود تو دین سے دور ہوتے
 ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی ہمیشہ سے یہ کوشش
 رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے روک دیا جائے، اس مقصد
 کے لیے انہوں نے ہمیشہ بڑے بڑے جال بچھائے ہیں، کبھی طاقت
 استعمال کر کے، کبھی سازش کر کے اور کبھی مکہ و فریب کے ذریعے لوگوں
 کو اللہ کے راستے سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عیسائی مشرکوں
 سکھوں، کاجوں، جہانلوں اور رفاہی اور اول کاجال پھیلاتی ہیں اور اس قسم
 کا پراپیگنڈا کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں دین سے متعلق شکوک و
 شبہات پیدا کیے جائیں تاکہ فوجان نسل دین سے ہزار ہوا جائے یہ لوگ
 مالی دولت اور عورت کے لالچ میں دین سے بگاڑ کر رہتے ہیں اور
 کبھی وسیع لٹریچر کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔
 شکیب اسلامان نے لکھا ہے کہ یورپی ممالک میں اسلام کے خلاف چھ
 لاکھ کتابیں شائع ہو کر تقسیم ہو چکی ہیں۔ نذول قرآن کے زمانے میں یہ کام
 مکے والے کرتے تھے کبھی رعب کے ذریعے اور کبھی لالچ کے ذریعے
 لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، آج کی دنیا
 میں روس، امریکہ اور انگریز اس کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ غرضیکہ
 تمام کافروں کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اسلام کے
 راستے سے روک دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تیسری مصفت یہ بیان کی ہے وَيَقُولُوا
يُوحَايَ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الرَّسُولِ كَذِبِينَ۔ اسلام کو توڑ مڑ
 کر اس طرح پیش کرتے ہیں جس سے لوگوں کو اسلام کا راستہ ٹھیک نظر
 آئے اور وہ اسے چھوڑ دیں۔ کافر مشرک، منافق، یہود، ہنود اور عیسائی
 سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ

حَقِّ حَمَلِ اَكْبَرِ یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں
 ایمان والوں کے لیے قلعی کا پہلو بھی ہے کہ یہ لوگ شب و روز اپنی باتوں
 میں لگے رہتے ہیں، لہذا ان سے قبولِ حق کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔
 یہ اسی طرح گمراہی میں پڑے رہیں گے حتیٰ کہ اس دنیا کا دور ختم ہو جائے
 گا، اور پھر انہیں اس گمراہی کا بدلہ مل کر رہے گا۔

وما أبرئ

ابراہیم

درس دوم ۲

آیت ۴ ۲

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ
 لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ
 مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④ وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَّرْهُمْ بِآيَاتِهِ
 اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ
 شَكُورٍ ⑤ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
 اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْرَجَكُمْ
 مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
 وَيَدْعُونَكُمْ أبنَاءَ كُفْرٍ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
 وَفِي ذَلِكَ لَبَأٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ⑥

ع ۱۳

ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول مگر اُس
 کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ بیان کرے اُن کے لیے ۔
 پھر گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور راستہ
 دکھاتا ہے جس کو چاہے اور وہ غالب اور حکمت والا
 ہے ④ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام
 کو اپنی نشانوں کے ساتھ (پھر اُن سے کہا) کہ نکلا اپنی

قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف - اور یاد دلاؤ اُن کو اللہ کے دن - بیشک اس میں نشانیاں ہیں ہر اُس شخص کے لیے جو ضمیر کرنے والا اور شکر گزار ہے (۵) اور (وہ بات قابل ذکر ہے) جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کہ تم پر : جب کہ اُس نے تمہیں منجات دی فرعون والوں سے - وہ بچاتے تھے تم کو بڑا عذاب : اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو ، اور اسیں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی (۶)

آیات

سورۃ نبا کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت اور اس کے نذول کی حکمت بیان فرمائی۔ اس کتاب کے نذول کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے پیغمبر خدا لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں کفر، شرک، فحاشی، بدعتیگی، بد اخلاقی اور بد اعمالی اندھیرے ہیں، اس کے مقابلے میں توحید، اخلاق، نیکی اور اطاعت بمنزلہ روشنی کے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن کے پروگرام کی مخالفت کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی اور اُن کے لیے عذاب کی وعید سنائی۔ فرمایا یہ لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دین میں کچی تلاش کرتے ہیں، یہودہ اعتراضات کرتے ہیں، لہذا گمراہی میں اور پڑے ہوئے ہیں۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے جسکی سہولت میں ہی بنیادی مسائل توحید، رسالت، معاد، کفر، شرک کی تردید وغیرہ بیان ہوئے ہیں جس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمام انبیاء اور رسل کی نبوت، رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وحی الہی، ملائکہ، اللہ پر مبنی ایمانیات

ل در
مقوم
۱

میں داخل ہیں۔ تاہم ان آیات میں رسالت کے متعلق ارشاد ہوا ہے
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِمْ لَعَلَّہُمْ یَعْبَی
 کوئی رسول مگر اپنی قوم کی زبان میں گفتگو کرنے والا۔ اللہ نے اسی کی زبان
 میں اُسے تعلیم دی لَعَلَّہُمْ تاکہ اُن لوگوں کے لیے وہ تمام
 چیزیں بیان کرے جو ان کے لیے ضروری ہیں۔ اگر وحی کسی غیر زبان
 میں ہوتی تو لوگوں کا اس سے استفادہ کمزور ہو جاتا۔ لہذا اللہ نے
 ہر نبی کی قومی زبان میں وحی نازل کی، احکام و شرائع دیے اور اسی زبان
 میں اُنکے تبلیغ کی تعلیم کی۔ موسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان بولتے تھے، ابراہیم
 نوراست عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قومی زبان سریانی
 تھی تو انجیل بھی اسی زبان میں آئی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اللہ نے عربوں اور خاص طور پر قوم قریش میں مبعوث فرمایا، آپ
 اسی زبان میں گفتگو کرتے تھے اور قرآن کو یہ قریش کی عربی زبان میں
 نازل ہوا۔ دوسرے مقام پر اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ
 غیر زبان میں نازل ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ ہم اُسے سمجھنے سے
 قاصر ہیں، مگر اللہ نے اس اعتراض کی گنجائش نہیں دی۔ چنانچہ ہر نبی
 نے اپنی قومی زبان میں تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا۔ دوسرے مقام پر یہ بھی
 آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اُس وقت تک سزا نہیں دیتا جب
 تک اُن تمام باتوں کو واضح نہیں کر دیا جاتا جن سے یہنا ضروری ہے
 یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو اُس کی قومی زبان میں
 مبعوث فرمایا۔ جزائے عمل کے واقع ہونے کے لیے ضروری ہے
 کہ لوگوں کو شرائع اور احکام بطریق سے پہنچائے جائیں اور
 ان کی اچھی طرح وضاحت کر دی جائے تاکہ کسی کے پاس عدم تبلیغ
 کا کوئی بہانہ نہ رہے۔

امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کی جزا چار اسباب کی بنا پر ہوتی ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے جزائے مثل ضرور واقع ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت اور ہمیت کے دو مادے رکھے ہیں جو ہمیشہ اس میں موجود رہیں گے، حتیٰ کہ جنت میں پہنچ کر بھی یہ مادے انسان سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ انسانی نفس یا نسمہ کا جو رُخ عالم بالا کی طرف ہے وہ ملکیت کہلاتا ہے اور جو رُخ مادی جہان کی طرف ہے، اسے ہمیت کہلاتا ہے۔ ملکیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں کمال والی باتیں پیدا ہوں جب کہ ہمیت چاہتی ہے کہ انسان میں برصنی کہلاتا ہے۔ ان دونوں مادوں کی آپس میں کشمکش ہوتی رہتی ہے انسان کا فرض ہے کہ وہ ہمیت پر اس حد تک کنٹرول کرے کہ اسے ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھنے دے اگر ہمیت نے اس حد کو پار کر لیا تو پھر خرابی پیدا ہو جائیگی ملکیت کمزور ہو جائیگی اور انسان حظیرۃ القدس، جنت یا بلند مقام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ غرض کہ ملکیت چاہتی ہے کہ اسے تقویت حاصل ہو اور ہمیت کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس کشمکش کے نتیجہ میں جو بھی قوت غالب آتی ہے، اس کے مطابق جزا کا عمل ضروری ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں جزائے عمل کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر انسان اچھے اعمال انجام دیتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اگر برے اعمال کرتا ہے تو فرشتے بددعا کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا یا بدعا ضرور نتیجہ بخیر ہوگی اور جزائے عمل بھی ضرور واقع ہوگا۔

جزائے عمل کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر ذرہ میں سپت

پیغمبر بھیجے ہیں اور شریعت نازل فرمائی ہے جس کی پابندی ضروری ہے۔ اس شریعت یا قانون کی پابندی یا عدم پابندی کا نتیجہ برآمد ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ نزول شریعت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے تو اس سبب سے بھی جزائے عمل کا واقع ہونا ضروری ہے۔

انبیاء کی بعثت جزائے عمل کا جو قضا سبب ہے، ہر نبی اللہ کے احکام امت تک پہنچا دیتا ہے اور ان کو اچھی طرح واضح کر دیتا ہے اور دین و شریعت میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں رہنے دیتا۔ اس کے بعد اللہ کا واضح فرمان ہے "لِيَهْلِكَ صَكَ هَلَكًا عَصَا" (انفال)

اس جس شخص کو زندہ رہنا ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جسے ہلاک ہونا ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ تو گویا انبیاء کی بعثت، اور احکام و شریعت کی وضاحت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان کے لئے جزائے عمل واقع ہو۔

ایک بات تو واضح ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی زبان عربی میں تکلم فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا تاکہ آپ کے اولین مخاطبین دین متین کو اچھی طرح سمجھ سکیں مگر دوسری طرف اللہ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے "قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا" (الاعراف) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خطاب ہے۔ اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام عربوں کی طرف سے مبعوث ہوئے اور وہی زبان بولتے تھے، تو آپ کی رسالت تمام انسانوں کی طرف سے ثابت ہوئی۔ اس اشکال کو امام شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب "تخصیص الیہ" میں

قوی دین الایمان

میں رنج کیلئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت دو
 حیثیت سے ہے۔ اولاً آپ کو قریش کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور آپ
 کے ساتھ اپنی کی سعادت و البندگی گئی ہے۔ اس لحاظ سے آپ قومی
 نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے قریش کو آلہ اور جاحظ بنا کر اپنا پیغام تمام
 اقوام عالم کو پہنچایا ہے، تو اس لحاظ سے آپ بین الاقوامی نبی ہیں۔ سورۃ
 بقرہ میں موجود ہے ”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
 لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
 عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر شہید کا
 معنی معلم اور استاد ہے اور مطلب یہ ہے کہ نبی تمہارا معلم ہے اور
 تم باقی اہل جہان کے لیے بمنزلہ استاد اور معلم ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
 دین اسلام عربوں ہی کے ذریعہ ساری دنیا میں پھیلا دیا، تاہم اولاً حضور
 علیہ السلام کو عربوں کی طرف ہی مبعوث کیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی
 ارشاد ہے ”النَّاسُ تَبِيعُ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالْشَّرِّ“
 نیکی اور بدی میں سارے لوگ قریش ہی کے تابع ہیں۔ جاہلیت کے
 زمانے میں بھی قریش کو باقی عربوں پر فوقیت حاصل تھی اور اسلام آنے کے
 بعد بھی تمام اقوام کے مقابلے میں قریش ہی کو برتری حاصل ہوئی۔ بہر حال
 قریش کے واسطے سے آپ بین الاقوامی نبی ہیں۔

امت مسلمہ کی خلافت کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ
 ”جب تک قریش میں دو اصلاحیت آدمی بھی موجود ہیں، خلافت کا اسلام
 اپنی میں رہے گا، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ابتدائے زمانہ سے لے کر سترہ
 چھ سو سال تک خلافت قریش میں ہی رہی۔ پھر جب مسلمانوں میں کمزوری
 آگئی تو خلافت مجبوراً کو منتقل ہو گئی، پھر ترکوں کے پاس چلی گئی اور پھر
 آخر میں یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی چوتھی چھوٹی

شاخوں کا
 بیجا زوال

۵۲۔ باور ان ریاستیں ہیں مجھ سب اختیار کی دست نگر ہیں۔ غیر مسلم اقوام نے مسلمانوں کی اجتماعیت سے خائف ہو کر خلافت کا جھگڑا لکھ لکھ کر ہی ختم کر دیا ہے۔ اب مسلمانوں کو اس طرح تقسیم کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ اب ان کی اپنی کوئی سیاست نہیں۔ نیم غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پورے دنیا میں کفار کو غلبہ حاصل ہے ان میں یا تو مذہبی کافر علیانی ہیں یا پھر دہریے کافر اشتراکی ہیں۔ اوجھی دنیا پر ایک طاقت چھائی ہوئی ہے جب کہ باقی نصف دنیا دوسری طاقت کے تسلط میں ہے۔

فرمایا، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کو ہر چیز کی وضاحت کرے پیغمبر کی طرف سے حق تبلیغ ادا کرنے کے بعد فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ گمشدہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو کفر، شرک اور نفاق پر اصرار کرتا ہے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ گمراہی میں پڑا رہتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے۔ جو ایمان کو قبول کر لیتا ہے، اُسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور خدا تعالیٰ کمال قادر کا مالک بھی ہے اور کمال حکمت کا مالک بھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے متعلق بنیادی اصول بیان کر دیا ہے۔

رسالت کا بحیثیت مجبوسی ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بطور مثال بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور الٰہیہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ۔ نشانوں سے مراد معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا اور یربضیا وغیرہ نو معجزات عطا فرمائے تھے جن کا ذکر مختلف مقامات

موسیٰ علیہ السلام
کی بعثت

پہنچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور قبیلے دو قوموں کی طرح
 مبعوث فرمایا تھا۔ قبیلوں نے تو آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کیا جس کی
 پاداش میں وہ تباہ و برباد ہوئے۔ بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے تو اللہ
 نے انہیں فرعونوں کے ظلم و ستم سے نجات دے کر ان پر طرح طرح
 کے انعام بھی فرمائے، اور یہ سلسلہ ہزاروں سال تک چلتا رہا۔ بہر حال
 موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرما کر حکم دیا۔ اَلْکِتَابُ
اَحْسَنُ حَقِّ مِلَّتِکَ مِنْ الظُّلُمَاتِ اِلَکَ الشُّعْرِ کہ
 آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ ہر نبی
 کا یہی کام ہوتا ہے۔ سورۃ کی ابتدائی آیت میں خود حضور خاتم النبیین
 علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے اتاری
 ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں
 موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ قوم کو کفر و شرک اور مباحی کے
 اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی میں لے آئیں۔

بزرگوار

اور ساتھ یہ بھی حکم دیا وَذِکْرُکُمْ بَیْنَہُمْ بِاللّٰہِ اَب
 ان کو اللہ کے دین یاد دلائیں۔ ایام اللہ سے وہ تاریخی واقعات
 مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں پر انعام فرمائے اور بعض کو سزا
 دیں۔ بعض قومیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کر کے اور ان پر عمل پیرا
 ہو کر کامیاب ہوئیں اور بعض انکار کر کے طرح طرح کے عذاب میں
 مبتلا ہوئیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ علوم قرآن
 پانچ اقسام سے ہیں۔ پہلی قسم علم احکام ہے جس کے ذریعے فرائض،
 سنت، واجبات، حلال، حرام، اور مباح وغیرہ کا پتہ چلتا ہے دوسری
 قسم علم مناظرہ ہے جس کے ذریعہ چار فرقوں یعنی کافر و مشرک، یہود،
 نصاریٰ اور منافقین سے بحث مباحثہ کیا جاتا ہے۔ اس علم کے ذریعہ

ان فرقوں کا رد مظلوم ہوتا ہے۔ علوم قرآن کی تیسری قسم علم تذکیر یا
تعمید الہیات ہے۔ موت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات
کا تذکرہ اس حصہ علوم میں کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان واقعات سے عبرت
حاصل کریں اور محاسبہ اعمال کے لیے تیاری کریں۔ علوم قرآن کی چوتھی قسم
تذکیریں بالاء اللہ ہے اس حصہ میں اللہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کر
کے انسان کو یاد دلانی کرائی ہے کہ وہ ان میں غور و فکر کرے عجائبات
قدرت کا مشاہدہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے
قرآن کے علوم کی پانچویں قسم تذکیر بایم اللہ ہے جس کا ذکر اس آیت مبارکہ
میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام پر گزرنے والے واقعات بیان کر
کے انسان کو عبرت دلائی ہے تاکہ وہ ایسی کمزوریوں پر نظر رکھے اور ان کی
اصلاح کی کوشش کرے۔ اللہ نے قوم عاد، ثمود، قوم لوط، قوم نوح
وغیرہ کے حالات مختلف مقامات پر ذکر کیے ہیں۔ صرف قوم فرعون
کا واقعہ قرآن پاک میں چھ بیس مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے کیونکہ محض علم
کے لیے کسی واقعہ کو ایک ہی دفعہ بیان کر دینا کافی نہیں بلکہ بار بار یاد دلانی
کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ متعلقہ بات لوگوں کے اذہان میں اچھی طرح
جھم جائے اور وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔

فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبِيٍّ مَّشْكُوْبٍ
بیشک ان تاریخی واقعات میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو صبر
کرتے ہیں۔ مصائب میں صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں۔ اپنے
آپ پر کنٹرول کرتے ہیں اور جب کوئی نعمت میسر آتی ہے۔ تو
اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو بر محل صرف کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ
کے شکر گزار ہوتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہی فرمایا۔ فَاِذْ قَالَ مُوسٰی
فَعُوْزِلْ
کے کلمات

لِقَوْمِهِ اِذْ كُرُوا فِصْمَةً اللّٰهُ عَلَيْكُمْ جَبَلًا مَّوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَام
 نے اپنی قوم سے کہ اللہ کی اُس نعمت کو یاد کرو جو اُس نے تم پر کی۔ اللہ کا
 احسان یہ تھا اِذْ اَنْجَلَكُمْ مِّنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ کہ اُس نے تمہیں
 نجات دی فرعون والوں سے۔ اور فرعونوں کی کارگزاری یہ تھی یَسُوْا مَوْتَكُمْ
 سَوَاءٌ الْعَذَابُ وَهَ تَمَّ كُوْنُهَا تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ
 بتلا کہ رکھا تھا جو کہ بدترین عذاب ہے۔ غلامی ایک غیر فطری چیز ہے
 غلام بے ضمیر ہوتا ہے اور اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ غلامی اور آزادی
 کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے آمدہ سورۃ النحل میں بیان فرمایا ہے۔

فرعونوں کے عذاب کی تفصیل یہ ہے وَیَذِیْقُوْنَ اَبْنَاءَکُمْ
 تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعون
 نے نیت سے ہزار بنی اسرائیلی بچے قتل کروائے، مگر اللہ کی حکمت میں جو بات
 ہونے والی تھی وہ ہو کر رہی اور اتنا عظیم ظلم بھی اُسے روک نہ سکا۔ فرمایا
 لَرَّکُوْلُوْا قَتْلَکُمْ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ
 عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ لونڈیاں بن کر ان کی خدمت کریں انہیں
 خطرہ صرف مردوں سے تھا کہ ان کی سلطنت نہ چھین لیں۔ چنانچہ
 فرعون کی پولیس تعاقب میں رہتی تھی اور بچہ پیدا ہوتے ہی والدین کے
 سامنے ذبح کر دیا جاتا تھا۔

فرمایا فِیْ ذٰلِکُمْ بَلَاۗءٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ عَظِیْمٌ
 اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سورۃ اعراف میں ہے
 بنی اسرائیل نے بڑا صبر کیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس ظالم
 دشمن کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا اور زمین میں اقتدار بھی بنی اسرائیل کو عطا
 فرمایا۔ یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے
 فرمایا کہ یہ بات قوم کو یاد دلائیں تاکہ وہ اس نعمت کی قدر کریں۔

آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ نعمت حاصل ہو جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہی کام کرنے چاہئیں جو آزاد لوگوں کے نمایاں شان ہیں۔ جھگڑا، فساد، لڑائی، فرقہ واریت غلامی کے اثرات ہیں جب کہ آزاد قوموں کا اخلاق و کردار بہت بلند ہوتا ہے آزاد لوگوں میں مساوات اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہونا چاہیے۔ بیگی اور طہارت ہونی چاہیے، رسوا ست باطلہ کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم میں انگریز کی غلامی کے اثرات ابھی تک موجود ہیں، نا معلوم یہ کب ختم ہوں گے۔ جب تک غلامی کے اثرات ختم نہیں ہوتے، تو کم عزت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آزادی کی قدر ہی نہیں کی، ورنہ ہمیں اقوام عالم میں بلند مقام حاصل ہوتا۔

وما ابرئ ۱۳

ابراہیم ۱۴

درس سوم ۲

آیت ۹ تا ۱۴

وَإِذْ تَادُن رَّبُّكُمْ لِبَن شَكَرْتُمْ لَا زَيْدَ لَكُمْ
 وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑤
 وَقَالَ مُوسَى إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ ⑧
 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ
 وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ
 إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا
 أَيْدِيَهُمْ فَوَقَفُوا هُمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا
 أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا
 إِلَيْهِ مُرِيبٌ ⑨

ترجمہ :- اور جب خبردار کیا تمہارے پروردگار نے کہ
 اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور زیادہ دواں ملا تمہیں ، اور اگر
 تم ناشکری کرو گے تو بیشک میرا عذاب بہت سخت ہے ⑤
 اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ، اگر تم کفر کرو گے ، تم اور جو بھی
 زمین میں ہیں سب کے بھب ، تو بیشک اللہ تعالیٰ غنی ہے
 اور تعریفوں والا ہے ⑧ کیا نہیں آئی خبر تمہارے پاس
 ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں ۔ قوم نوح ، عاد

اور نمود۔ اور وہ لوگ جو اُن کے بعد آئے۔ نہیں جانتا
اُن کو کوئی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آئے اُن کے پاس
اُن کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، پس لوٹائے انہوں نے
اُن کے ہاتھ اُن کے مونہوں میں، اور کہنے لگے بیشک
ہم انکار کرتے ہیں اُس چیز کا جس کو تم لے کر آئے
ہو۔ اور بیشک البتہ ہم شک میں ہیں اُس چیز سے
جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، تردد انگیز شک میں ۹

اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں قرآن کریم کی حقانیت کا مسئلہ بیان ربط آیات
کرنے کے بعد رسالت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ پہلے فرمایا کہ ہر نبی اور رسول اپنی قوم
کی زبان میں مبعوث ہوتا ہے اور اسی زبان میں قوم کو خطاب کرتا ہے تاکہ کسی کو کوئی
اشتبہ باقی نہ رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
اُن کو رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ مجھے اللہ نے
حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤں اور وہ تاریکی و اضمحلال
یاد دلاؤں جو باعثِ عبرت و نصیحت ہیں۔ اللہ نے صبر اور شکر کرنے والوں کا ذکر
کیا۔ پھر بنی اسرائیل پر یکے گئے انعامات کا تذکرہ کیا کہ انہیں فرعون کی غلامی سے نجات
دے کر صاحبِ اقتدار بنایا اور شریعت عطا فرمائی۔

آج کی آیت بھی سابقہ آیات سے مسلسلہ شکر ہی مربوط ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے مسلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب تمہارے
پروردگار نے خبردار کیا لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرے انعامات
کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ اللہ کی نعمتوں
کو یاد کرو جو اُس نے تم پر کیں اور اب فرمایا کہ انعام پا کر اگر شکر گزاری کرو گے تو میں
اس انعام میں مزید اضافہ کروں گا۔ یہاں پر لفظ تاکید ہے امداد ثقیلہ

یہ دونوں صورتیں عربی زبان میں تاکہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یقین دلا دیا کہ شکر ادا کرنے کی صورت میں تمہیں ضرور بہ ضرور زیادہ دے گا۔ اس میں کسی قسم کا شک یا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں حیوانی، روحانی، دنیوی، اخروی، اخروی، اخروی اور بیرونی ہر قسم کی نعمتیں شامل ہیں۔ انسان کا ایک ایک بال خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے مگر ان میں سے کسی نعمت کا کسی حقہ شکر یہ ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا یہ سزا انعام ہے کہ وہ انسان کے ٹھوڑے سے شکر یہ راضی ہو جاتا ہے، وگرنہ اس کے انعامات کے متعلق تو خود اس کا اپنا ارشاد ہے کہ **وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا** (ابراہیم) اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ چہ جائیکہ ان سب کا شکر ادا کر سکو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ بخیر و برکت ہی شکر گزاری پر بھی خوش ہو جاتا ہے اور انسان کو سزا انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔

سعدی صاحب نے اپنی کتاب گلستان کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ ہر ایک سانس کے ذریعے انسان کو اللہ کی دو نعمتیں میسر آتی ہیں۔ جب انسان سانس کو باہر نکالتا ہے تو اس کے ذریعے جسم کے غلیظ بخارات خارج ہو کر انسان کے لیے آرام و راحت کا سبب بنتے ہیں اور جب سانس انسانی جسم کے اندر جاتا ہے تو باہر کی ہیم طیب (اکسیجن) اس کے جسم میں داخل ہو کر حیات بخشتی ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہر انسان چوبیس گھنٹے میں کم و بیش چوبیس ہزار سانس لیتا ہے۔ انسان کو ایک سانس کا شکر یہ بھی ادا نہیں کر سکتا چہ جائیکہ باقی لاکھوں اور کروڑوں انعامات الہیہ کی شکر گزاری کرے۔ انسان کے ایک ایک بال میں بے شمار انعامات ہیں۔ ایک گلاس پانی جو انسان پیتا ہے۔ اس میں اللہ کی کروڑوں نعمتیں شامل ہیں جس کے نتیجے میں یہ پانی انسان کے

انسان پر
انعامات
الہیہ

لیوں تک پہنچتا ہے مگر اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ تھوڑے سے
شکر یہ پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان العبد
اذا یا کل الاکل او یشرب الشراب سبب کوئی بندہ کھانا کھاتا
ہے یا پانی پیتا ہے اور پھر الحمد للہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس
سے راضی ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کا شکر ادا کر
رہا ہے۔ مگر کوروٹوں انسان میں جو ہر وقت اللہ کی نعمتوں سے مستفید
ہوتے رہتے ہیں مگر اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ انسان کی صحت
کو ہی دیکھ لیں، عافیت اور سلامتی کو دیکھیں یہ عظیم نعمتیں ہیں جن کی
انسان قدر نہیں کرتا۔ ان کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب
ان میں سے کوئی چیز زائل ہو جائے۔

حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص کی آنکھیں ضائع ہو جائیں اور
وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی دو عزت
والی چیزیں اٹھالیں، اس نے صبر کیا، اب میں اسے جنت میں پہنچائے
بغیر کسی چیز پر راضی نہ ہوں گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا
ہے اور ناشکری کا کوئی کلمہ اسی زبان پر نہ لائے جیسو علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے دعا کھلائی ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَاعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنْ اَهْلٍ اَهْلٍ نَّارٍ ہر حالت میں اللہ رب العزت
کا شکر ہے اور میں اہل و دوزخ کے حال سے پناہ چاہتا ہوں غیر ضحکہ
انسان کی سلامتی، سماعت اور قوت شامہ وغیرہ ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان
کسی ایک کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ انسان کی عافیت کے متعلق
مسند احمد کی روایت میں آتا ہے مَا اَوْفَى نِعْمَةٍ كَعَدِ
الْاَسْمَانِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ ايمان کے بعد کسی کو عافیت
جیسی عظیم نعمت میسر نہیں، مگر کوئی شخص اس کی قدر نہیں کرتا۔ جہانی

اور مادی نعمتوں کے علاوہ اللہ نے انسان کو علم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کو سورۃ اخلاص یاد تھی حضور علیہ السلام
نے اُس سے فرمایا تم اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو۔ اگر قبیلہ سے پاس مال و دولت
نہیں تو کوئی بات نہ نہیں تمہیں تو سورۃ اخلاص جیسی عظیم نعمت حاصل ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے۔ نِعَمُ الْإِلَهِ عَلَى الْعِبَادِ
كَثِيرٌ وَأَجَلُهُمْ خَيْرٌ لَّهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْإِلَهِ يَعْنِي لَوْ كَرِهَ اللَّهُ
كِي سب سے نعمتیں میسر ہوں اور ان میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی کو فرما دے
اولاد نصیب ہو جائے۔ غرضیکہ ہر غریب و امیر کو لاکھوں نعمتیں حاصل ہیں۔
اور ہر شخص پر ان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔

غرضیکہ علم، دولت، صحت، اولاد اور پھر قدرتی انعام میں ہوا، برکتی
پانی، گرمی اور سردی، بارش ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بالکل فری عطیہ
کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام یہ ہے کہ جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت
ہے ان کو فری رکھا گیا ہے۔ کھانے کے لیے تو نیاگ و درخت نامی پڑتی
ہے مگر یہ چیزیں ایسی ہیں جو مصلحت حاصل ہو جاتی ہیں مگر پھر بھی انسان
شکر ادا نہیں کرتے۔ انسان اپنے اعمال سے پانی کے ایک قطرے کی
قیمت ادا نہیں کر سکتا۔

بہر حال انسان کا فرض ہے کہ اُسے نعمت میسر آئے تو زبان سے
اللہ کا شکر یہ ادا کرے اور شکر یہ کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ
نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی ہے اُسے اسی مقصد کے لیے
استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی شخص نعمت کو یہ عمل استعمال نہیں کرتا
تو یہ ناشکری کے مترادف ہو گا۔ اللہ نے کانوں جیسی نعمت دی ہے
تو ان سے اچھی باتیں سننا، مراعاتِ حسنہ کی سماعت کروا کر اور قرآن پا
سننا۔ اگر ان کانوں سے بیوردہ گانے اور لچر باتیں سنو گے تو یہ ناشکری

نعمت کا
بیکار استعمال

ہوگی۔ ظاہری قراء اور جوارح باطن، پاؤں، آنکھیں اور دماغ ہیں۔ ان کا صحیح استعمال کرو گے تو شکر ادا ہوگا اور غلط استعمال کرو گے تو ناشکری ہوگی، خدا نے قوت دی ہے حکومت دی ہے تو مخلوق خدا کی خدمت بجالاؤ نہ کہ لوگوں پر ظلم کرو، ان کو انہوں کو تنگ کرو اور ضعیفوں کے مال غصب کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو بخل نہ کرو، اس کی زکوٰۃ ادا کرو، مستحقین کی اعانت کرو۔ عدل و انصاف کو قائم کرو۔ اللہ نے علم دیا ہے تو اس کو دوسروں تک پھیلاؤ۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان کا صحیح استعمال کرنے سے ان میں اضافہ ہوگا اور غلط استعمال آخرت میں وبالِ حبان بن جائے گا۔

شکر کا مقابلہ
ناشکری

اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو نزیروں کا قلم است
کفرتکم اور اگر ناشکر گئے اور اگر کفر گئے است عذاباً شدیداً
تو میری گرفت بھی بہت سخت ہے۔ یہاں پر کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہے کیونکہ یہ شکر کے مقابلے میں آیا ہے۔ عام طور پر کفر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے جس کا مطلب اللہ کی وحدانیت رسولوں کی رسالت، ہمارا اور تقدیر وغیرہ کا انکار ہونا ہے، اہم یہاں پر کفرانِ نعمت مراد ہے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر ناقابلِ اعتبار نہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا۔ اس وقت حضور کے پاس کھجور کا ایک دانہ تھا آپ نے وہی عطا فرمایا۔ اس شخص نے اسے قبول نہ کیا کہ ایسی معمولی چیز سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اس شخص نے گویا کفرانِ نعمت کیا۔ اتنے میں ایک دوسرا سائل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے بھی کھجور کا ایک دانہ عطا فرمایا، اس نے اسے کھ لیا کہ کہہ وہ دانہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے لے لیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور اپنے ایک آدمی کو بھیجا

کہ ام سلمہؓ کے پاس جبر چالیس درہم رکھے ہیں وہ اس سائل کو منے دیں۔
کیونکہ یہ شخص شکر گزار ہے بطلب یہ ہے کہ جس شخص نے شکر ادا کیا اس
کو مزید مل گیا۔

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور
کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا۔ اس وقت آپؐ کے پاس اور کچھ
نہیں تھا، آپؐ نے پانی دم کر کے دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس
پانی سے کون سی ضرورت پوری کریں گے، کوئی روپیہ پیسہ، غلہ وغیرہ مل
جائے تو ہمارا کچھ وقت گزر جاتا۔ اتنے میں حضرت ابو موسیٰؓ اور آپؐ کے خاندان
کے کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے بھی سوال کیا۔ آپؐ نے
فرمایا کہ فلاں لوگوں نے تو یہ پانی قبول نہ کیا، تم ہی ملے لو۔ انہوں نے
بصد شکر یہ وہ پانی قبول کیا، اس کو پیا اور جسم پر چھڑکا کہ یہ حضورؐ کے دست
مبارک سے عطا کردہ متبرک پانی ہے۔ پیچھے پیچھے میں حضرت ام سلمہؓ تشریف
فرمائیں، انہوں نے کہا کہ اس پانی میں سے کچھ خنجر میرے لیے بھی
رہنے دیا جائے۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے یہ پانی قبول کرنے والوں
کو خیر و برکت کی خوشخبری بھی سنائی۔ روزہ سرہ مشاہدہ میں آتا ہے۔ ہم
ہزاروں نعمتیں ہر وقت استعمال کرتے ہیں مگر الحمد للہ کتنے ملے گئے
لوگ ہیں، سورۃ بایں، اللہ نے فرمایا ہے "وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الشَّكْرُ" (سب سے کم شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں) اور
اکثر لوگ ناشکر گزار ہی ہیں۔ نہ تو زبان سے شکر ادا کرتے ہیں اور نہ عملی طور
پر حق شکر ادا کرتے ہیں۔ آگے اسی سورۃ میں آ رہا ہے "إِنَّ الْإِنْسَانَ
لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَفَّارٌ" (یہ انسان بہت ظالم اور ناشکر گزار ہیں۔)
اللہ نے فرمایا اگر شکر ادا کر دے گے تو میں مزید دلوں گا اور اگر ناشکر
کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سزا کی مختلف

آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے روئے زمین کے رہنے والے! ان لوگوں کو تم میں سے اول آخر، جن، انسان سب مل کر ایک متقی آدمی کے دل کی طرح بن جائیں، تو میری سلطنت میں ایک تنکا بھر بھی بگاڑ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اگر سب کے سب ایک بدترین آدمی کے دل کی طرح بن جاؤ، تو میری سلطنت میں ایک تنکا بھر بھی بگاڑ پیدا نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ تو ہر حالت میں بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اگر ناشکر ہی کرو گے تو خود ہی تباہی کے مستحق بنو گے۔ تمہاری سلطنت، سوسائٹی، اجتماعیت، تجارت، سیاست، معیشت، غرضیکہ ہر چیز میں تباہی کئے گی اور اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔

اگلی آیت بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کے کلام پر مشتمل سمجھنی چاہیے۔ آپ نے یاد دلانی کے لیے قوم سے فرمایا اَلْكَفَرُ يَاتِكُمْ نَبُوًّا الَّذِي مِنْ قَبْلِكُمْ کیا تمہارے پاس نہیں آئی خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناقدری کی تو ان کا کیا حشر ہوا فرمایا وہ لوگ کون ہیں تَوَّعَّرْ نُوحٍ وَحَادٍ وَشَمُودَ وہ قوم نوح، عاد اور ثمود کے لوگ تھے۔ قوم نوح کا حال سورۃ ہود میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ایمان اور توحید کا پیغام بھیجا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان تھا مگر قوم نے اس کی ناقدری کی تو اس کے نتیجے میں غرق ہو گئے۔ قوم عاد کے لوگوں کو اللہ نے بڑی جسمانی طاقت عطا کر رکھی تھی مگر یہ قوم کفر، شرک، سرکشی اور تکبر میں مبتلا تھی۔ قوم ثمود کے سترہ سو بھر اور بستیاں تھیں۔ یہ بڑے صنّاع اور کارکن تھے۔ ان کے باغات تھے، انڈسٹری تھی۔ ان کے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے مکانات لوگ آج بھی نہ کچھ کہہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ ان اقوام کی تباہی کے حالات بھی سورۃ اعراف، سورۃ یونس اور سورۃ ہود میں

سابقہ
اقوام
کا حشر

گزر چکے ہیں۔ اللہ نے قوم عاد کو نرم ترین چیز ہوا کے ذریعہ تباہ کیا اور قوم ثمود کو چیخ اور زلزلے نے دلہرج لیا۔ ان لوگوں نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور یہی سب انجام کو پہنچے۔

فرمایا ان کے علاوہ وَالَّذِينَ فِي شِعْبِ هَارٍ اور اقوام بھی جو ہر گورہ بالا قوم نوح، عاد اور ثمود کے بعد آئے لایق حکمہم إِلَّا اللَّهُ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی اور ان کے مراتب کیسے تھے۔ یہ پوری تفصیل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض اقوام کے اجمالی حالات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے مگر تفصیلی حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھ کر فرماتے تھے كَذَبَتْ ذُنُوبُ بَنِي آدَمَ بیان کر کے واسے جھوٹے ہیں۔ بعض لوگ اپنا نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تو اتر کے ساتھ ملاتے ہیں مگر ان پر اعناد نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ درمیان میں بعض اقوام ایسی گزر چکی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام بھی اپنا نسب نامہ عدنان سے آگے نہیں لے جاتے تھے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کم از کم تیس قرن یا تیس فیصلوں کا فاصلہ ہے جن کے تفصیلی حالات کوئی نہیں جانتا، لہذا اگر کوئی شخص اپنا نسب نامہ ٹھیک ٹھیک آدم علیہ السلام تک پہنچانے کا دعویٰ کرے تو اس کی بات میں صداقت نہیں ہوگی۔ امام مالکؒ اس بات کو محکومہ خیال کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنا نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچائے، کیونکہ اللہ نے پوری تفصیلات کسی کو نہیں بتائیں اور نہ ہی تاریخ نے ان واقعات کو پوری طرح محفوظ کیا ہے۔ بہر حال فرمایا، کیا ان اقوام کے حالات آپ تک نہیں پہنچے کہ ان کا

کیا حشر ہوا؟

فرمایا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ پس آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر فَسَوَّغُوا كَيْدَهُمْ فَمِنْ أَقْوَاهُمْ پس لوٹے انہوں نے ان کے ہاتھ ان کے مونہوں میں اس فعل کو کئی صورتوں پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نافرمان لوگوں نے اپنے نبیوں کے ہاتھ انہی کے منہ میں مٹھول کر دیئے تاکہ وہ خاموش رہیں اور فریضہ تبلیغ ادا نہ کر سکیں۔ جب کسی کی زیادہ تحقیر مقصود ہوتی ہے تو پھر اسی قسم کا عمل کیا جاتا ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر رکھ دیا جائے کہ خاموش رہو۔ ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھ انہی کے منہ پر رکھ کر ان کو خاموش کرانے کی کوشش کی ہو۔ ایک تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں ڈال دیئے۔ اور ایسا کرنا دو وجوہ سے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات نہایت غصے کی حالت میں کوئی شخص اپنے ہاتھ اپنے ہی منہ میں ڈال کر جاتا ہے۔ منافقین اور کافروں کے متعلق آتا ہے وَإِذَا اخَلَجُوا عَصَاهُمْ عَلَيْكُمْ الْأَقَامِلَ مِمَّنْ أَلْفَيْتُمْ (آل عمران) وہ اپنی انگلیاں غصے کی وجہ سے چباتے تھے کہ مسلمان کیوں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان افسوس اور حسرت کی بنا پر اپنے منہ میں انگلی ڈال لیتا ہے یہ بھی درست ہے اور امام شاہ ولی اللہ اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم اس مقام پر مذکورہ سلسلے معنی ہی درست ہیں۔

بالآخر ان نافرمان قوموں نے خدائی پروگرام کا صریح انکار کر دیا۔ وَ قَالُوا اور کہنے لگے اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا ارْسَلْتُمْ بِهِ ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ تمہارا عقیدہ، شریعت

اور لاکھ عمل ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ ہم نہ تمہاری توحید کو مانتے ہیں نہ رستہ
 کو اور نہ معاد کو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ
مُزَيَّيِبٍ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہمیں اس میں تردد و الجس
 شک ہے۔ ہمیں تمہاری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ جن پرانی اقوام کا ذکر
 اللہ نے اس آیت میں کیا ہے انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کو اس قسم کا
 جواب دیا کہ اُن کے پورے پروگرام کا ہی انکار کر دیا تاکہ اللہ کے
 نبی انہیں اس پروگرام کی طرف بار بار دعوت دینا بند نہ دیں۔ یہ اُن
 اقوام کے لوگوں کی بات بیان ہوئی ہے اس آیت میں اللہ
 کے نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

وما أبرئ ۱۳

ابراہیم ۱۳

درس چہارم ۴

آیت ۱۰ تا ۱۲

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ
وَيُخْرِجَكُمُ الْإِلَهَ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ
أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصَدُّونَا
عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَثُونَا بِسُلْطَانٍ
مُّبِينٍ ⑩ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ زَحْنُ
الْأَبْشَرِ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا إِلَهٌ
نَّاتِيكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑪ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ
عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ
مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ⑫

ترجمہ: کہا اُن کے رسولوں نے، کیا اللہ کے بارے

میں شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وہ

تم کو جوڑا ہے تاکہ معاف کرے تمہارے کچھ گناہ اور نجات دے

تم کو ایک مفترود وقت تک۔ تو کہا اُن (کافر) لوگوں نے

نہیں ہو تم مگر انسان ہمارے جیسے۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں

روک دو اُس چیز سے کہ ہمارے آیاؤ اعداد عبادت کرتے تھے
 پس لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل (۱۰) کہ ان کے لیے اُن
 کے دلوں نے، نہیں ہیں ہم مگر انسان تمہارے جیسے۔
 لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں
 سے۔ اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں کہ لائیں ہم تمہارے
 پاس کوئی سند مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی ذات پر
 ہی چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایمان والے (۱۱) اور کیا ہے
 ہمارے لیے کہ ہم نہ بھروسہ رکھیں اللہ پر حالانکہ اُس نے
 ہمیں ہدایت دی ہمارے راستوں کی اور ہم ضرور صبر کریں
 گے اُس چیز پر کہ تم ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہو۔ اللہ اللہ
 کی ذات پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے (۱۲)

رہنمائی

رسالت کا بیان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ شَرْعِ هُوَ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کو حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کو تاریخی واقعات اور اللہ کے انعامات یاد دلائیں۔ پھر اسی
 ضمن میں فرمایا کہ اے لوگو! اگر تم اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ
 تمہیں مزید عطا کرے گا اور اگر ناقدری اور ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بھی بڑا
 سخت ہے۔ آپ نے قوم کو یہ بات بھی سمجھائی کہ اگر سارے روئے زمین والے
 مل کر بھی خدا تعالیٰ کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ
 خدا تعالیٰ ختمی اور حیدر ہے۔ پھر آپ نے قوم کو یہ بھی یاد دلایا کہ کیا تم شیچھے نہیں ہو کہ
 تمہارے پاس پہلی قوم کی خبریں آئیں۔ انہوں نے ناشکر گزاری کی تو اُن کا کیا حشر ہوا۔
 قوم نوح، عاد اور ثمود کے بعد آنے والے لوگوں کا بھی یہی حال ہوا جن کی تفصیلات
 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اُن اقوام کے پاس اُن کے رسول آئے مگر اُن لوگوں
 نے صاف کہہ دیا کہ ہم اُس چیز کا ہر کچا انکار کرتے ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت

دیتے ہو۔ اب آج کی آیات میں اُن رسولوں کا جواب آرہا ہے۔
فَاَلَمْ تَكُنْ مِنْ سَلَفِهِمْ کہا اُن کے رسولوں نے۔ جو نبی جس قوم
 کی طرف آیا ہے اُس نے منہ قوم سے کہا اَفِی اللّٰهِ شَكٌّ
 کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات
 اور اس کی توحید کے متعلق کوئی تردد ہے اور خدا کی ذات وہ ہے جو
 کہ فَاَطِيعُوا السَّكَّوٰتِ وَالْاَرْضِیْنَ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے
 والا ہے۔ فاطر اور بیچ ہم معنی الفاظ ہیں یعنی وہ ذات جو بغیر کسی نمونے،
 آنے اور ادسے کے کسی چیز کو ایجاد کر دے۔ کائنات کو
 مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور اس تخلیق کے لیے نہ
 تو پہلے کوئی نمونہ موجود تھا اور نہ اس کے لیے کسی آنے اور ادسے کی
 ضرورت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ساتھ اس کائنات
 کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم اُس خدا تعالیٰ کے بارے
 میں شک کرتے ہو جو ہر چیز کا موجد ہے۔ يَا دَعُوْكُمْ لِبَعْضِكُمْ
مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وہ تمہیں اپنی طرف اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے
 کچھ گناہ معاف کر دے۔ روزمرہ زندگی میں انسان سے غلطیاں سرزد
 ہوتی رہتی ہیں اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے تو
 وہ اس کی کوتاہیوں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ اور اگر بند اپنے پردرد و گناہ
 کی طرف بالکل توجہ نہ کرے تو اس کے گناہ جمع ہو کر اُس کے لیے وبال بن
 جاتے ہیں۔

مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 سارے کے سارے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ بعض کو معاف فرما
 دیتا ہے۔ ہر انسان سے دو قسم کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ایک قسم
 کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی ضروری سے معاف کر

پر بیان کیا گیا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ تم بھی تو ہمارے جیسے آدمی ہو تمہیں
 کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں جو تم رسول بن بیٹھے ہو۔ اگر
 اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بناتا، اس پر وحی نازل کرتا تو وہ کوئی بڑا آدمی ہوتا،
 تم جیسے غریب آدمی کو کیسے رسول بنا لیا ہے جس کے پاس نہ مال و دولت
 ہے، نہ نوکر چاکر ہیں، نہ باغستان ہیں، نہ فوج اور جھنڈے۔ ہم تمہاری
 بات کو کیسے تسلیم کریں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ کہنے لگے لَرِیڈُ فَا
اِنَّ تَصُدُّوْنَ عَمَّا كَانَ لِيُحِبُّ اَبَاؤُكُمْ تَمَّ هُمْ اِنْ
 چیزوں سے روک دینا چاہتے ہو جو بنی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے
 آئے ہیں۔ ہم تو اسی دین کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ
 وادائے ہم ان سے زیادہ عقلمند نہیں ہو جو ان کے طریقے سے ہٹنا چاہتے
 حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوم
 کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے دور رکھنا
 چاہتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوحؑ کو اس طرح کہا تھا لَا
تَدْرُکُ الْهَتَکُمْ (نوح) لوگو! نوح علیہ السلام کے کہنے پر اپنے
 معبودوں کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصحابین نے بھی
 یہی کہا تھا۔ قَالُوا حَسْبُ فِئۡوۃٍ وَانۡصُرُوۡا الْهَتَکُمْ (الانبیاء)
 کہ ان کو زندہ جلادو اپنے معبودوں پر جیسے رہو۔ ان کو ترک نہ کرنا۔
 کہنے لگے اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو انہیں بِسُلْطٰنٍ
 صبیحین تو ہمارے پاس اپنی رسالت کی کوئی کھلی نشانی نہ ملے اور اس
 سے ان کی دلزدہ یہی تھی کہ ہماری مرضی کی کوئی نشانی یا مجبزی پیش کر دو تب
 ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے ہر نبی کے ہاتھ پر بیشمار معجزات ظاہر فرمائے مگر کافر لوگ محض ضد
 اور عناد کی وجہ سے انہیں تسلیم نہ کرتے تھے بلکہ ان کے مطالبات

اس قسم کے ہوتے تھے کہ چار سے ساٹھ سترھی لگا کر آسمان پر چڑھ جاتا اور وہاں کبھی اکھاڑی کتاب لے کر آؤ۔ یا فرشتے آکر آپ کی رسالت کی گواہی دیں۔ یا خود خدا تعالیٰ سامنے آکر کہے کہ میں! میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کھلی سند سے وہ اس قسم کی نشانیاں مہر دیتے تھے کہ ان کے بغیر ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے۔

بشری
رسالت
کی تحدید

اس سوال کے جواب میں قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ اَنْ كَسَ
رَسُولُوْنَ لَمْ يَنْسِ كُنَا جَاهِلًا اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ
اَنْ
تمام انبیاء اور رسل انسان ہوتے ہیں، البتہ رسول۔ انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی ہیئتہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ علم عقائد والے نبی کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں هُوَ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ
اَنْ
کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے جس کو وہ وحی سے نازل کرتا ہے۔

جہاں تک ماہیت انسانہ کا تعلق ہے اس میں انسان ہونے کی حیثیت سے سب لوگ برابر ہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن جہاں تک درجے اور مرتبے کا تعلق ہے، اس میں عظیم تفاوت ہے۔ نبی انسان ہوتے ہیں مگر صاحب کمال۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کے کامل ترین انسان ہوتے ہیں جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور امت کے لیے بطور نمونہ، باقی امت انہی کے نقش قدم پر چل کر کمال کو پہنچتی ہے اور پھر اولیاء اللہ میں بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں تو کامل ہوتے ہیں مگر ضروری نہیں کہ وہ دوسروں کو بھی کمال بنا سکیں، اور بعض خود بھی کامل ہوتے ہیں۔

اور دوسروں کو بھی کامل بنانے والے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض کاملین دو آدمیوں کو کامل بناتے ہیں اور بعض ایک جماعت کو کامل بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ صلاحیت عطا فرمائی اور آپ نے ایک جہان کو کامل بنایا۔ پھر جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ افس کہلاتے ہیں۔ ان میں بھی دو گروہ ہوتے ہیں بعض آدمی وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ ضال کہلاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص راہ راست سے ہٹا ہوا ہے اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وہ مضل کہلاتے ہیں۔ بہر حال نبیوں کا کمال بہت بلند درجے کا ہوتا ہے مگر وہ بھی نسل انسانی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً حضور علیہ السلام کے لیے صفت کلمہ اور صفت انفس کلمہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں یعنی آپ تمہاری ہی نسل اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔

رسولوں نے فرمایا کہ ہم تمہاری طرح ہی انسان ہیں وَلَكِنْ اللَّهُ يَخْتُلِفُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيَكُنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ بَنَدُوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اسے نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اُس سے گناہ نہیں سزا ہونے دیا جاتا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو انبیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا من وافی نشانی ظاہر کرنا تو اس کے متعلق رسولوں نے کہا وَمَا كُنَّا لَنَآتِيَكُمْ بِمَلِكٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کوئی کھلی سند یا نشانی پیش کریں مگر اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے کوئی معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہر مطلب

پر نشانی پیش کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کو ایسے مطالبات نہیں کر لے چاہئیں بلکہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیں۔

توکل پر خدا

اب اگلی آیت میں اللہ کے نبیوں نے اپنی جماعت کے صبر، توکل اور استقامت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ توکل کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر وَقَدْ هَدَانَا رَبُّنَا حالانکہ اس نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے واضح کیے ہیں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ تمام اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے نتیجے کا احما د صرف خدا تعالیٰ پر رکھا جائے، اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اسباب پر بھروسہ رکھے گا۔ تو مشرک ہو جائے گا کیونکہ اس نے اسباب کو موثر سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درجے تک اسباب میں اثر رکھا ہے جیسے غذا استعمال کرنے سے بھوک مٹی ہے اور دوائی پینے سے صحت حاصل ہوتی ہے مگر ان کے متعلق ہی گمان رکھنا جائز ہے کہ اگر اللہ اثر پیدا کرے گا تو غذا کے استعمال سے بھوک مٹے گی۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو غذا کھانے کے باوجود ہضم نہ ہوتی اور انسان اٹا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ بعض لوگوں کو جو عن الکلب کی بیماری ہوتی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کھانے کے باوجود ان کی بھوک نہیں مٹتی۔ لہذا غذا ایک سبب ہے مگر اس میں اثر ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اسی طرح بیماری میں دوا استعمال کی جاتی ہے مگر شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس دوا میں فائدہ ڈال دے۔ تو گو یہ دوا مؤثر بالذات نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت مفید ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا کرے گا ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ چکا ہے ہمارے لیے کہ ہم

اللہ کی ذات پر توکل نہ کریں۔

باب کی
تائید

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اسباب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم اسباب مقطوعہ ہیں اور یہ ایک حد تک قطعی ہوتے ہیں۔ ان کو ہر حالت میں اختیار کرنا ضروری ہے اور ترک کرنا حرام ہے مثلاً گھالنے اور پیٹنے میں بقائے حیات مصنوع ہے اگر کوئی شخص لوکل کرے تو اسے کھانا پینا چھوڑ کر بھوکوں مر جائے تو یہ لوکل نہیں ہوگا بلکہ ایسا شخص حرام موت مرے گا۔ یہ اسباب مقطوعہ ہیں جن کو ترک کرنا حرام ہے، البتہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ خوراک اور پانی وغیرہ مؤثر بالذات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔

دوسری قسم کے اسباب منطونہ کہلاتے ہیں۔ اگرچہ گمان غالب ہوتا ہے کہ ان اسباب میں تاثیر ہوگی مگر یہ بالکل ضروری بھی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال بیماری میں استعمال کی جانے والی دوائیں ہیں۔ بعض اوقات ان کے استعمال سے شفا حاصل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتی ایک ہی بیماری میں ایک دوائی کسی شخص کے لیے مؤثر ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے نہیں ہوتی۔ لہذا دوا استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دینا اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان اسباب کو ترک کر کے محض خدا پر بھروسہ رکھے تو یہ کمال بیچے کا توکل ہوگا۔

حدیث شریفین میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر آیا ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ ایسے ہی کمال طبے کے متوکل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسباب منطونہ کو اختیار نہیں کرتے۔

اسباب کی تیسری قسم اسباب موزونہ کہلاتی ہے۔ یہ صرف وہم ہوتا ہے کہ ان اسباب کے اختیار کرنے سے ہر وقت ہے کہ مقصد حاصل ہو جائے۔ ان میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گستاخی وغیرہ آتے ہیں۔

اگر کوئی شخص ان اسباب کو ترک کرے تو یہ ادنیٰ درجے کا توکل سمجھا جائے گا۔ بہر حال یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی سبب میں تاثیر پیدا کرے یا اسے موقوف کرے۔

باقی رہی یہ بات کہ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے واضح کیے ہیں۔ یہاں مُبَیَّنًا جمع کا صیغہ آیا ہے یعنی ہدایت کے بہت سے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے مختلف شعبوں میں ہدایت کے راستوں کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے دین کے معاملے میں اللہ نے راہنمائی فرمائی ہے اور توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ کفر، شرک، نفاق، تردّد، شک اور بد اعتقادی کو واضح کیا ہے تجارت، معیشت اور سیاست کے راستے واضح کیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان راستوں پر چل سکیں۔ اخلاقیات، صلح و جنگ، لین دین، آپس کے معاملات، ایک دوسرے کے حقوق، غرضیکہ تمام شعبوں میں ہدایت کے راستے واضح کیے ہیں۔ لہذا ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس ذات پر تکیہ نہ کریں۔

اللہ کے رسولوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ بھی کہا وَكُنْصَبْرًا صَبْرًا
عَلَّامًا اَذِيْمًا اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو ظم ہیں
تکالیف پہنچاتے ہو۔ نبی کے متعلق کتنا کہ اسے ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں یہ تو ہمارے جیسا
انسان پر یہی بوجھ رکھا ہے، باز اوروں میں چٹا پیرتا کاروبار کرتا ہے۔ یہ خود باللہ مقرر کر دیا ہے۔
اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، یہ جادوگر ہے، وغیرہ وغیرہ سب
مکلفیت دہ باتیں ہیں جن سے اللہ کے نبیوں کو ذہنی طور پر بڑی کوفت
ہوتی تھی، مگر انہوں نے ان سب باتوں پر صبر کیا جو کہ بہت بڑی حقیقت
ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ بھروسہ رکھنے والوں کو چاہیے

کہ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیں، تعلیم و تبلیغ کے مشن کو جاری رکھیں اور ان مصائب پر دل برداشتہ نہ ہوں۔ ہر مومن کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ مؤثر حقیقی صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور بھروسہ کرنے کے لائق صرف وہی ہے۔

وَمَا اَبْرَأُ ۱۳

ابراہیم ۱۳

درس پنجم ۵

آیت ۱۳ تا ۱۷

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ
 مِّنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِيْ مَلٰٓئِنَا فَاَوْحِ
 اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّٰلِمِيْنَ ۝۱۳ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ
 الْاَرْضَ مِنْۢ بَدْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ
 مَقَابِي وَخَافَ وَعِيْدٌ ۝۱۴ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ
 عَنِيدٍ ۝۱۵ مِّنْ وَّرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَاُتِيَ مِنْۢ مَّاءٍ
 صٰدِيْدٍ ۝۱۶ يَّبْجَرُعُهُ وَا لَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَاْتِيَهُ
 الْمَوْتُ مِنْۢ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ
 وَمِنْ وَّرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝۱۷

ترجمہ :- اور کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے
 رسولوں سے کہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی سرزمین
 سے ، یا تم پلٹ آؤ ہماری ملت میں پس دہی کی اُن (رسولوں)
 کی طرف اُن کے پروردگار نے کہ بیشک ہم ضرور ہلاک کریں
 گے ظلم کرنے والوں کو ۝۱۳ اور ہم ضرور بسائیں گے تم کو
 زمین میں ان کے بعد ، اور یہ بات اُس شخص کے لیے
 ہے جو خوف کھاتا ہے میرے رو بہ رو کھڑا ہونے سے اور
 خوف کھاتا ہے میری وعید سے ۝۱۴ اور فیصلہ طلب کیا

انہوں نے اور ناکام ہوا ہر شجر اور عند کر لے والا ①۵ اُس کے آگے جہنم ہے اور چلایا جائیگا اُس کو پیپ والا پانی ①۶ اُس کو گھونٹ گھونٹ کر کے اُٹارے گا، اور قریب نہیں کہ اُس کو علق سے اُتار سکے، اور آئیگا اُس کے پاس مورت ہر طرف سے اور وہ مرنے والا نہیں ہو گا،

اور اس کے آگے سخت قہم کا عذاب ہو گا ①۷
 اس سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعائیت، اس کے کتاب ہدیت ہونے اور اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا ذکر کیا۔ پھر مکرین قرآن کے انجام کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ كَاسَلَسَلَةِ شَرْعٍ ہوا۔ پھر قوم موسیٰ، نوح، عاد اور ثمود کا ذکر ہوا اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان اقوام کے مکملے کا بیان آیا۔ پھر نبیوں کے طریق کار کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے کس طرح خدا کی ذات پر بھروسہ کیا۔ راہ حق پر گامزن ہے، اور صبر برداشت کا دامن تھامے رکھا۔

منکرین نے رسولوں کی بشریت پر بھی اعتراض کیا، جس کے جواب میں رسولوں نے کہا کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں کبھی فرشتہ یا دیگر مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ نیز یہ کہ تمہاری من مانی نشانیاں پیش کرنا ہمارے اختیار سے باہر ہے کسی بھی معجزے اور نشانی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ البتہ تم ہمیں جو کچھ نکالیں پچھا ہے، ہم اس پر ضرور صبر کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے واضح کیے ہیں۔ اور ہم پر احسان فرمائے ہیں۔ ہم تو صرف اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کے لوگوں کے درمیان سلسلہ کلام جاری ہے

رجائیت

خارجی
 یہی

جب اللہ کے نبیوں نے اپنی بات کی وضاحت دلیل کے ساتھ کی تو انکی اقوام تشدد پر اتر آئیں۔ وہ دلیل سے تو کوئی جواب نہ دے سکے، البتہ دھمکی دی کہ قَالَ الَّذِي لَفَّ قَالُوا لِمَرْسُلِهِمْ اور کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے۔ یعنی اپنے اپنے مانے میں اپنے اپنے رسولوں کو ایک ہی طرح کی دھمکی دی لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْ اَرْضِنَا ہم ضرور نکال دیں گے تجھیں اپنی سرزمین سے اَوْ لَنَعُوْذَنَّ فِيْكَ مَلِكًا یا واپس پلٹ آؤ ہمارے ملت یعنی دیں میں۔ مطلب یہ کہ یا تو ہمارا دین قبول کر لو اپنا دین چھوڑ دو۔ ورنہ ہم تجھیں ملک بدر کر دیں گے۔

۱۔ زمین سے نکالنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہی ہے کہ کسی کو ملک بدر کر دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اُسے قید میں ڈال دیا جائے اور اس طرح اس سرزمین میں چلنے پھرنے سے روک دیا جائے۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قتل کر دیا جائے گویا اُن سرزمین کی سطح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ اللہ کے اکثر نبیوں کے ساتھ اُن کی قوموں نے ایسا ہی سلوک کیا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے یہی کہا اَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ (الاعراف) یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں۔ انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ لَشُعَيْبٍ وَالَّذِيْنِ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِّنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَنَعُوْذَنَّ فِيْكَ مَلِكًا (الاعراف) اے شعیب علیہ السلام! ہم آپ کو اور آپ کے ساتھی ایمانداروں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا ہماری امت میں واپس آجاؤ۔ غرضیکہ باطل پرستوں کا ہمیشہ سے یہ وہی رویہ رہا ہے کہ وہ حق بات سننے کی بجائے دھمکا مٹتی اور تشدد پر اتر آتے ہیں۔ مجھے کے مشرکین

بھی ایسا ہی کرتے رہے۔ اللہ نے قرآن میں بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے، جن کو بلاوجہ تکلیفیں دی گئیں، اور بعض کو جان سے مار دیا گیا۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے مگر کافر جان بوجھ کر ان کو تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے نئے دین کو چھوڑ کر ہمارے پرانے دین میں واپس آ جاؤ۔

قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی یہ پیش کش بھی کرتے تھے کہ اگر تمہیں ہماری بات پسند نہیں تو تم اپنے راستے پر کام کرتے رہو، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ پھر دیکھنا نتائج کس کے حق میں نکلتے ہیں مگر کافر لوگ یہ بات بھی نہیں مانتے تھے اور پیغمبروں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنا مشن ترک کر دیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، مگر خدا تعالیٰ نے اسے ناکام بنا دیا۔ پھر آپ کو مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ ہزار کوشش کے باوجود کفار مکہ نے آپ کی بات کو پروا نہ کی، نہ کیا حال اللہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے مخالفین ان کو دیکھیں گے۔ کہ ہمارے دین میں واپس جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔

اس آیت کریمہ میں لَتَعُوذَنَّ کے لفظ سے اشکال پیدا ہوتا ہے۔ کہ کیا اللہ کے نبی ابتداء کفار کے دین پر ہوتے تھے اور پھر انہوں نے سچا دین اختیار کیا اور اس وجہ سے کفار انہیں پہلے دین پر واپس لانا چاہتے تھے۔ مفسرین کو ام اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کبھی ایک لحظہ بھڑکے لیے بھی کفر و شرک کے دین پر نہیں ہوتے بلکہ وہ ابتداء سے ہی کفر اور شرک سے بیزار ہوتے ہیں۔ عیسے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُودَهُ مِن

ایک
شکال

قَبْلُ دُالِ اَنْبِیاء، ہم نے ابراہیم کو ابتداء ہی سے ہدایت عطا فرمائی۔
لفظ عَوْد کا عام فہم معنی اگرچہ پلٹ آنا ہوتا ہے مگر یہ لفظ محض ہو
جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ یسین میں موجود ہے
کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں حتیٰ عاد کَالْعُرْجُونِ
الْقَدِیْسِ جو یہاں تک کہ وہ پُرانی شاخ کی طرح بالکل باریک اور ٹیڑھا
ہو جائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ثبوتِ طے سے پہلے اللہ
کا نبی اگرچہ ایمان پر ہوتا ہے مگر فریضہ تبلیغ ادا نہ کرنے کی وجہ سے
کافر لوگ انہیں اپنے دین پر ہی سمجھتے ہوں گے، لہذا انہوں نے اپنے
زعمِ باطل کے مطابق کہہ دیا کہ تم پہلے بھی ہمارے دین پر تھے۔ اب پھر
اسی میں پلٹ آؤ۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کافروں نے عود کا لفظ صرف اہلباء
علیہم السلام کے لیے نہیں بلکہ ان کے پیروکاروں کے لیے بھی استعمال
کیا ہے اور ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اور اس کے ماننے والے
سارے کے سارے پرانے دین میں واپس آجائیں۔ ان کی یہ بات
جنوبی طور پر درست ہو سکتی ہے کیونکہ نبی کے پیروکار تو بہرحال
ابتداءً باطل دین پر ہی تھے اور کافر لوگوں نے ان کی واپسی کے مطالبے
کے ساتھ پیغمبروں کو بھی شامل کر لیا، حالانکہ اللہ کے نبی کبھی بھی باطل
دین میں نہیں رہے۔ اس طرح آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کافروں نے
نبی کے پیروکاروں سے کہا کہ تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ
اور پیغمبروں سے کہا کہ تم ہمارے دین اختیار کر لو۔

اللہ کی
طرف سے
تسلی

کافروں کی اس دھمکی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فَاصْحٰحْ
اِلَیْہِمْ رُجُوعًا کہ ان کے رب نے وحی کی ان (رسولوں) کی طرف اور ان
کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ نہ کرو کہ اگر یہ لوگ تمہیں تکالیف پہنچا رہے

ہیں لَنْهَلَكَ الظَّالِمِينَ تو ہم بھی ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے
 کفر اور شرک سب سے بڑے ظلم ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَالْكَافِرُونَ
 هُمْ الظَّالِمُونَ (البقرہ) کافر لوگ ہی ظالم ہیں اِنَّ الشِّرْكَ
 لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان) شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ منجھن رسول
 کفر و شرک کا ارتکاب کر کے ظالموں کی فہرست میں شامل ہو گئے، تو
 اللہ نے فرمایا کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے، ظلم حقوق اللہ اور
 حقوق العباد میں بھی ہوتا ہے مگر عقیدے میں کفر و شرک کی موجودگی ظلم
 عظیم ہے۔ اور ظلم کی دوسری صورت یہ بھی محقق کہ کافر لوگ اہل ایمان پر
 تشدد کرتے تھے اور انہیں زبردستی اپنے دین میں لانا چاہتے تھے جب
 ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا تو کہنے لگے "حَرِّ قَوْمٌ" اس کو جلا
 ڈالو، یہ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم
 نے آپ کو کہا کہ اے نوح! اگر تم اپنی حکمتوں سے باز نہ آئے۔
 لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (الشعراء) تو ہم تمہیں
 ننگسار کر دیں گے لوط علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا کہ اگر باز نہ آؤ گے
 لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ تو تمہیں نکال دیا جائیگا
 اللہ نے فرمایا، ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے وَلَنَسِفَنَّكُمُ
 الْاَرْضَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (ہود) اور ان کے بعد ہم تمہیں اس
 سرزمین میں آباد کریں گے۔ چنانچہ اللہ و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ عبادی لوگ
 ہلاک ہوئے اور ان کے بعد اللہ کے نبی مع اپنے متبعین کے وہاں
 پر آباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ نے غرق کر دیا۔ خود
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام مخالفین دب گئے۔ وہ یا تو ایمان
 لے آئے، یا مایوس گئے یا ملک بدر ہوئے اور بالآخر حضور علیہ السلام
 اور آپ کے صحابہ اس سرزمین پر غالب آئے فرمایا ذٰلِكَ لِمَنْ

ہم تو اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو ہمارے معبودوں کی مذمت
 کرتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے یہی کہا تھا "فَاٰتِنَا
 بِمَا نَدْعُكَ" (ہود) جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو، اس کو دے
 اور حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی اسی قسم کا فیصلہ طلب کیا گیا۔ -
 "فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ" (الشعراء) اگر
 تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔

وَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ (الشعراء) اگر
 انبیاء کے واقعات میں ملتا ہے کہ ان کی پوری سنی کے باوجود جب
 قوم راہ راست پر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آخری فیصلہ طلب
 کیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر رب العزت سے دعا کی فَاصْحَ
 بِئِنَّیْ وَبِئِنَّہُمْ فَصَحَّا پروردگار میرے اور ان کے درمیان اب
 فیصلہ کر دے وَجِئِنِّیْ وَمَنْ مَّعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ
 (الشعراء) اور مجھے اور میرے ایماندار ساتھیوں کو نجات دے دے،
 لوط علیہ السلام نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ مولاکرم! میں ان ظالموں سے
 تنگ آچکا ہوں۔ اب تو اپنا فیصلہ دے دے رَبِّیْ جِئِنِّیْ وَ اٰہِلِیْ
 مِنْہَا یَعْلَمُوْنَ مجھے اور میرے لواحقین کو ان کے گزے
 کاموں سے نجات دے یہ بھی فیصلے کی درخواست تھی۔ شعیب علیہ السلام
 نے بھی ان الفاظ کے ساتھ فیصلہ طلب کیا رَبَّنَا اٰفْتَحْ بَیِّنَا
 وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَیْرُ الْفٰجِحِیْنَ (الاعراف)
 پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے
 اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ یونس میں نبی علیہ السلام
 کا ذکر بھی آتا ہے کہ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں اس طرح دعا کی۔
 اے پروردگار! تو نے فرعون اور اس کے حواریوں کو مال و دولت دیا ہے

یہ تو نعمت ہے۔ کیا یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عطا کیا ہے۔ "رَبَّنَا
 اَطْمِسْ عَلَيْنَا اَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيْنَا فُلُوْجَهُمْ پُرْوَگَا
 ان کے مالوں کو مٹائے اور ان کے دلوں کو سخت کرے اور پھر یہ عذاب
 الیم کا شکار بن جائیں۔ بہر حال فیصلہ طلب کرنے والے انبیاء بھی ہو سکتے
 ہیں اور ان کے مخالفین بھی۔ حضرت مولانا شیخ السند نے اس درختِ است
 کو انبیاء کی طرف منسوب کرنے کو ترجیح دی ہے۔

منکوین
 کے لیے
 سزا

فرمایا، انہوں نے فیصلہ طلب کیا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
 اور ہر ضدی آدمی ذلیل و خوار ہوا۔ عذاب رکھنے والے ظالم لوگوں کو کبھی ہارت
 نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ تو سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ فرمایا هِمْ
 قَدْ اٰتٰیہ جَهَنَّمَ اس کے آگے جہنم ہے۔ عذابی لوگ جب
 لگے جہان میں پہنچیں گے تو جہنم ان کے آگے پیش کر دی جائے گی۔
 وءَا كَا لَفْظٍ طَرَفٌ ہے، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں معانی میں استعمال
 ہوتا ہے، تاہم یہاں پر آگے کا معنی زیادہ موزوں ہے۔ اس معنی کی مثالیں
 دوسرے مقامات پر بھی موجود ہیں جیسے مِنْ قَدْ اٰتٰیہمْ بَرَزَخٌ
 الْاَلْ یَوْمَ یُبْعَثُوْنَ (المومنون) جب مرتے ہیں تو ان کے
 آگے بَرَزَخ ہوتا ہے۔ مِنْ قَدْ اٰتٰیہ الْمَدَّ مَا یَعْلَمُ آدمی
 کے آگے وہی چیز ہوتی ہے جس کو وہ جانتا ہے۔ فرمایا انسان کی زندگی
 دائمی نہیں ہے اور اس کے آگے جہنم ہے، اس میں وَیُسْقٰی
 مِنْ شَآءٍ مَّهِدٍ پلایا جائے گا وہ شخص پیپ پلا ہوا پانی بفرخوں

کو زرد رنگ کا بدبو دار پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جو جہنمیوں کے
 زخموں سے نکالے گا۔ جب پیاس کی شدت محسوس ہوگی یَسْقٰیہمْ
 تُو اس پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئے گا وَلَا یَكَادُ لَیْسُقٰہُ
 اور قریب نہیں کہ اس کو حلق سے نیچے اتار سکے۔ سیاحت کا معنی اور سزا

کے ساتھ نکلن ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوزخی آدمی اس پیپ لے پانی کو آسانی کے ساتھ خلق سے نیچے نہیں اٹار سکے گا۔ یہ پانی اس قدر گرم ہوگا کہ منہ کے قریب آکر ٹپ سے جلا ڈالے گا۔ سورۃ محمد میں موجود ہے کہ پانی اتنا گرم ہوگا جس سے "فَقَطَّحَ امْعَاكُوهُمْ اَنْ كِيْ اَنْتِيْ كَلَّ كَرِيْحِيْ كَرِيْطِيْ" گئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آجائیں گی اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اس طرح جہنمی اس پانی کو آسانی سے نہیں پی سکے گا۔ یہ اس کو دی جانے والی سزا کا ذکر ہو رہا ہے۔

ایسے شخص کے متعلق اللہ نے فرمایا وَيَا أَيُّهَا الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اس کو ہر طرف سے موت آئے گی۔ موت سے مراد اسباب موت ہیں، یعنی ایسی کڑی سزائیں ملیں گی کہ ہر سزا موت کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ مگر وہ شخص مرے گا نہیں۔ وہاں تو اس رہی ہوگا۔ "كُلَّمَا قَضَيْتَ حُلُوْدَهُمْ بَايَآئِنَهُمْ حُلُوْدًا غَيْرَهَا (النساء) جب جہنم کی کھال آگ کی پیش سے جل جائے گی تو اس کی جگہ فوراً دوسری کھال پہنا دی جائے گی۔ فَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اور اس شخص کو موت نہیں آئے گی۔ بلکہ وہ ہمیشہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہی رہے گا۔ وَمِنْ قَوْلِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ اور اس کے آگے سخت قسم کا عذاب ہوگا، جس کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبیوں کو دھکیاں دیتے تھے کہ تم ہمارے دین کو قبول کرلو، ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا یہ انجام ہونے والا ہے۔

وما آبرئنا

ابراہیمؑ

ورثہ ششم

آیت ۱۸

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ
 اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ
 مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ
 الْبَعِيدُ ⑱ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ كَيْدَ الْبَاطِلِ يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ
 جَدِيدٍ ⑲ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ⑳

ترجمہ :- مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے
 رب کے ساتھ، اُن کے اعمال مثل راکھ کے ہیں کہ سخت
 ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہوا شدید آنکھی کے دن ۔ نہیں
 قادر ہوں گے وہ اس چیز میں سے کسی شے پر بھی جس کو
 انہوں نے کیا، اور یہ گمراہی ہے دور کی ⑱ (اے مخاطب)
 کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بلیک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے
 آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ اگر وہ چاہے تو تم
 کو لے جانے اور لائے وہ نئی مخلوق ⑲ اور نہیں
 ہے یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی دشوار ⑳

گزشتہ آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ کافر لوگ اللہ کے پیروں کو دہی مٹتے

تھے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے
 اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے اور ان کے بعد

اس زمین میں نہیں آباد کریں گے۔ فرمایا یہ سعادت اس شخص کو حاصل ہوگی جو مجاہدہ اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے اور اس کی عید سے خوف کھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام یا ان کی قوموں نے اللہ سے فیہ لم طلب کیا جس کے نتیجے میں ہر منکر اور ضدی آدمی ہلاک ہوا۔ ایسے لوگوں کو جہنم میں پریپ ملا پانی پینے کو ملے گا۔ جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے نکلنے کی کوشش کریں گے مگر اس کا ننگنا شکل ہوگا جہنمی لوگوں کو اسباب موت ہر طرف سے گھیریں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ بلکہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

انبیاء علیہم السلام کو تسلی دینے اور کفار کا انجام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا حال ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ

اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرنے والے لوگوں کے اعمال کی مثال

کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ رَاكِبًا فِي سَفَرٍ مَوْاسِفَةٍ

سخت ہو گئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کفار کے اعمال راكِب کے ڈھیر کے ڈھیر کے مانند ہیں کہ جب تیز ہوا چلے تو سارا ڈھیر اڑ جائے اور ان کے پاس کچھ نہ ہے۔ کفر سے مراد اللہ کی ذات، صفات، اس کی عزت، نبوت و رسالت، قیامت، ملائکہ اور تقذیر کا انکار ہے۔ اعمال سے مراد اگر کفر اور شرک اعمال ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی کیا وقعت ہے۔ وہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ البتہ کافروں کے بعض نیکی اعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض کافر لوگ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، انسانی ہمدردی کے جملہ امور انجام دیتے ہیں، سکول اور ہسپتال بناتے ہیں، تو کیا ان کے یہ اعمال بھی اکارت جائیں گے؟ فرمایا خیر۔ یَدْرِمُ كَذَابٌ مِّنْ دُونِ

کفار کے
اعمال
کی مثال

کے دن یعنی جب قیامت کی آندھی اُچی تو یہ سب اعمال راکھ کی مانند اڑ جائیں گے۔ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِمْ مِمَّا كَسَبُوا عَلٰی شَيْءٍ اَمِّنٌ دِنِ اپنی کمائی کی کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے۔ اور ان کے رفاہ عامہ کے کام بھی ضائع ہو جائیں گے۔

ایمان
شرط قبولیت
ہے

اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت ایمان پر موقوف ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی کام نہیں آئے گا قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ هُمُ الْاِيْمَانُ لائے اور پھر نیک اعمال انجام دیے جب تک ایمان نہیں ہو گا، اعمال کی کچھ قدر نہیں ہوگی۔ سِرَّةُ الْاَنْبِيَا۟ فِيْ هٰذَا مَقْعَدٌ يَّكْمَلُ مِنَ الصَّالِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِّسَعْيِهِۦٓ هُمْ شَخْصٌ نَّے نیک اعمال انجام دیے بشرطیکہ وہ مومن ہے تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی اس سے بھی معلوم ہوا کہ قبولیت اعمال کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر انسان کا ایمان درست نہیں، فکر پاک نہیں، عقیدہ صحیح نہیں تو اچھے سے اچھا عمل بھی فائدہ نہیں دیگا۔ جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے اسی طرح اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے مسلم شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ کافر لوگ اپنے زعم میں جو بھی اچھے کام کرتے ہیں، ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی ملے دیا جاتا ہے۔ اور پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہی ان کی شہرت ہو جاتی ہے۔ مال و دولت حاصل ہو جاتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے اور لاہ حاصل ہوتی ہے، مگر آخرت سے خالی ہوتے ہیں۔ جب تک ایمان درست نہیں ہو گا، اعمال میں نقل نہیں ہو گا اور وہ قیامت کی آندھی میں راکھ کی طرح اڑ جائیں گے۔ بے وزن اور ہلکے اعمال کے متعلق

سورة القارعه میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ“ اُن کا ٹھکانا دوزخ میں ہوگا۔

آج کی دنیا میں بھی ایمان سے خالی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، کیمونسٹ، دہریے، ہنود اور سکھ ہیں جو رفاہ عامہ کے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ برطانیہ، امریکہ اور روس نے یونیورسٹیاں اور ہسپتال قائم کر رکھے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں تنہا ہی آئی ہے، فحش واقع ہوتا ہے، سیلاب اور زلزلہ آتا ہے، تو فوراً مذکورہ پہنچتے ہیں اور انہیں ان کاموں پر بڑا فخر ہے، پرانے زمانے میں بھی بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، ٹیکسلا کے مقام پر گندھارا تہذیب آج سے تین ہزار سال پہلے بڑے عروج پر تھی، ان کی عمارت، برتن صنعت و صرفت آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال رہی ہے بخود ہزار اور ہزار میں ملنے والی چھ ہزار سالہ پرانی تہذیب کے عجیب و غریب نشانات ملتے ہیں۔ پرانی قوموں میں قوم عاد اور قوم ثمود کے پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے مکانات آج بھی دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بہا کی پرانی عمارتیں، چین اور جاپان کے بڑے بڑے معبد، مصر کیوں کے اہرام وغیرہ ان قوموں کی عظمت کے نشان ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ بڑی بڑی عمارتوں، کھیل کے میدانوں، ناچ گھروں اور آرٹ گیلریوں پر فخر کرتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی عدم موجودگی میں ان کے تمام کام راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑ جائیں گے اور وہ لوگ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ سو کا قائم کردہ ہسپتال، دیال سکھ کلج اور لائبریری، گلاب دلیوی اور سنگارم کا ہسپتال، ان کے ہزاروں اوقاف اور رفاہ عامہ کے کام قیامت والے دن بے سود ثابت ہوں گے۔ آج دنیا میں ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کو شہرت حاصل ہے مگر

یہ اسی دنیا تک محدود ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمان سے خالی گئے۔

دور کی
گمراہی

فرمایا ذَلِك هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ یہ سب کچھ دور کی گمراہی ہے۔ کافر لوگ باطل زعم میں مبتلا ہیں کہ وہ انسانی بہرہ رسی کے کام کر رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ بہک کر دور جا پڑے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کتنا بھی مذہب، نشاۃ اور ترقی یافتہ سمجھیں حقیقت میں وہ جہنم کے کندہ ماتراش ہیں۔ صدر ہو یا وزیر، تاجر ہو یا صنعت کار، اُمید ہو یا فلاسفر، اگر ایمان سے خالی ہے تو کچھ بھی نہیں، چونکہ انہیں ایمان کی قدر و قیمت نہیں، اس لیے وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

خلیق
کی تبدیلی

فرمایا اے مخاطب! اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِیْنَ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ان چیزوں کو ایسا ہی پیدا کیا ہے جیسا ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو جس طرح ان چیزوں کا آغاز ہوا ہے، اسی طرح ان کا انجام بھی ہوگا اور پھر جبرائے عمل واقع ہوگی ورنہ حکمت ہی باطل ہو جائیگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے قانون کی پابندی پر مامور کیا ہے۔ ملکیت کی ترقی اور ہمہ جہت کی کمزوری اس قانون پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہوگی۔ نبیوں کی بات برحق ہے اور بہتر انجام کے لیے ایمان لازمی ہے۔ فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اسی طرح وہ علیم کل اور قادر مطلق بھی ہے۔ اگر تم اس کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے، مقصد تخلیق کا حق ادا نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں اِنَّ كَيْدَٰكُمْ اِلَیْهِ رَاجِعٌ تو تمہاری کجیاد اور تمہاری جگہ کوئی دوسری

مخلوق ہے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سابقہ اقوام کی مثالیں بیان کی ہیں کہ وہ کیسے کیسے متمدن مملکتوں کے مالک، رئیس اور طاقتور تھے مگر نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقۃ میں قوم عاد کا ذکر کیا کہ فرمایا ”فَهَلْ يَرَىٰ لَهُمْ مَرْجِعٌ“ کیا ان میں سے فرد واحد بھی باقی بچا؟ سب نابود ہو گئے۔ اللہ نے ان کو چن چن کر ہلاک کیا۔ آج بھی اگر اللہ چاہے تو تمام کافروں، مشرکوں، سیودہ و نصاریٰ، دہریہ اور بے دینیوں کو ہلاک کر دے، مگر یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ وہ ہدایت دینا چاہتا ہے اِنَّ رَبَّكَ كَبِيرٌ فَصَادِ (الفجر) تیرا رب تو نگھاست میں رہتا ہے۔ وہ حظیرۃ القدس سے نکلانی کہ رہا ہے جب چاہے گا نافرمانوں کی رسی کھینچ لے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تم کو اس دنیا سے مٹا دے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق بٹائے فرمایا ”وَمَا ذَلِكْ عِنْدَ اللَّهِ بِعَزِيزٍ“ اور ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے عبرت ہے کہ اگر وہ دین پر قائم نہ ہے، تو ان کا حشر بھی سابقہ قوموں سے مختلف نہیں ہو گا۔ جو علیحدہ سابقہ اقوام پر آئی وہ ان پر بھی آسکتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم اس کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو اس کو حق حاصل ہے کہ ”وَلَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ“ (التوبة) تمہیں علیحدہ قوم کے تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے۔ جو تم جیسے بد عمل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو تمہاری طرح ناپسندیدہ شرارتی، مادہ پرست، جاہ طلب اور خود غرض نہیں ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے پروردگار کی تسلی کے لیے نازل فرمایا ہے

اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے عبرت کا مقام بھی ہے۔ کہ اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، کفر، شرک، نفاق اور الجھاد کا راستہ اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم کر کے دوسروں کو ان کی جگہ پر لانے پر قادر ہے۔ کافروں کو زعم تھا کہ انہوں نے دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام کیے، دنیا میں ان کی پوزیشن بھی اچھی خاصی تھی مگر ان کے سارے اعمال راکھ کا ڈھیر ثابت ہوئے۔ اگر کسی کو اس دنیا میں ہدایت مل رہی ہے، تو اسے مغرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ جب چاہے گا وہی کیٹنے لے گا اور ایسا کہنا اس کے لیے کچھ دشوار نہیں۔

وما ابرئى ۱۳

ابراہیم ۱۴

دس سقم ۱۵

آیت ۲۱

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فْهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ بَسْوَءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝۲۱

ترجمہ ہمارے ظاہر ہوں گے یہ لوگ سب کے سب اللہ کے سامنے۔ پس کہیں گے کمزور لوگ اُن لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بیشک ہم تھے تمہارے تابع، پس کیا ہو تم بچانے والے ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے۔ برابر ہے ہمارے اوپر کہ ہم بے قراری کا اظہار کریں یا ہم صبر کریں۔ نہیں ہے ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت ۝۲۱

رسالت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منکرین توحید رسالت کا انجام بھی بیان فرمایا اور یہ بھی کہ جو کفر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور جن کا عقیدہ پاک نہیں، اُن کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے اعمال رکھ کے ڈھیر کی مانند ہوں گے جنہیں آدمی اڑا لے جائے۔ فرمایا اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ جب تک ایمان درست نہیں ہوگا، عقیدہ خالص نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ

ربط آیات

کی فحشائیت پر یقین نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اعمال بے سود ہونگے
ایسے لوگوں نے کارخانہ قدرت کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ اس بات کو نہیں پا
سکے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں برحق پیدا کیا ہے اور جزائے عمل واقع ہو کر
سہی گئی۔

خدا کے
مختار بنی

اب آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مکرین کی اس حالت
کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن پیش آئے گی اور جس میں انہیں عاقبت
اور شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا
اور ظاہر ہوں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن
خدا تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ جس کا لغوی معنی ظاہر ہونا ہے اور
اس کے معاملہ میں کمون آتا ہے جس کا معنی اچھپ جانا ہے۔ بروز اور
کمون فلسفہ کی اصطلاح بھی ہے جب پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کی
برودت ظاہر اور حرارت مخفی ہوتی ہے اور جب اسے گرم کیا جائے
تو برودت چھپ جاتی ہے اور حرارت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مطلب
یہ ہے کہ کسی چیز کا ظاہر ہو جانا بروز کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر
انسان کے اندر بھی بروز اور کمون ہے۔ آج کی دنیا میں مادیت اور
بہیمیت ظاہر ہے اور نوع انسانی پر غالب ہے اس کے مقابلے میں
حکیمت دبی ہوئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جہان
تبدیل ہو جائے گا تو پھر بہیمیت غائب ہو کر ملکیت نمایاں ہو جائے گی
اس وقت لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی۔ کیونکہ انہوں نے دنیا میں ملکیت
کو طاقتور نہیں بنایا۔

مخفی کاموں
کا ظہور

مفسرین کرام اس مسئلہ کو مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں۔ امام
رازی فرماتے ہیں کہ کافر، نافرمان اور اصحاب معاصی لوگ سمجھتے ہیں کہ
وہ اس دنیا میں جو کام چھپ کر کرتے ہیں، وہ کبھی ظاہر نہیں ہوں گے۔

بلکہ ہمیشہ مخفی ہی رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ برائی کے اکثر کام چھپ کر ہی کیے جاتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ساری مخلوق خدا کے سامنے پیش ہوگی تو ان غلط کاروں پر اس وقت واضح ہوگا کہ کچ پوشیدہ طور پر انجام دیئے گئے کام چھپ نہیں سکیں گے۔ بلکہ سارے کے سارے ظاہر ہو جائیں گے۔ سورۃ الطارق میں آتا ہے۔ "يَوْمَ تُبْلَى السُّرُورُ" اس دن تمام راز آشکارہ ہو جائیں گے۔ یہی بروز ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ بروز دو قسم سے ہے۔ پہلا بروز اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ قیامت صغریٰ ہے۔ مَاتَ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو شخص مر گیا، اس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ اور اس موقع پر زندگی بھر کی تمام پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور مرنے والے کی زندگی کا پورا نقشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ بروز کا دوسرا موقع وہ ہوگا جب قیامت برپا ہو جائے گی، اور میدانِ محشر میں محاسبے کی منزل آئیگی۔ اس وقت بھی تمام پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اکثر حکما، یہی بیان کرتے ہیں کہ ملکوت اور کمال والی باتیں آج چھپی ہوئی ہیں مگر میدانِ محشر میں سب نمایاں ہو جائیں گی۔ اور یہاں کی اودیت اور سمیٹت والی باتیں وہاں چھپ جائیں گی۔ اس دن سب کے سب لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور منکرینِ خجالت اور شرمندگی میں غلطان ہوں گے۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میدانِ محشر کے حوالے سے وہاں پر جمع ہونے والے تابع اور متبوع کے درمیان ہونے والے مکالمے کا ذکر فرمایا ہے۔ آج دنیا میں تابع اور متبوع کی بے شمار مثالیں دیکھنے میں آرہی ہیں کہ کوئی کسی لیڈر کا تابع ہے تو کوئی کسی سیاسی پارٹی کا کسی شخص نے کسی مولوی کو اپنا متبوع بنا رکھا ہے تو کوئی کسی پیر کا تابع ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

تابع اور
متبوع

نے قرآن میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس دنیا میں کسی کے پیچھے بلا سوچے سمجھے اندھا دھند چلنے والے قیامت کے دن کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس دن انہیں اس فعل پر حسرت اور مذمت ہوگی۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ قیامت کے دن تابع اور متبوع کے تمام اسباب ٹوٹ جائیں گے، وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت تابع متبوعین سے کہیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تم سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جس طرح آج تم نے ہر بات کا اظہار کر دیا۔ سورۃ احزاب میں ہے کہ تابع کہیں گے رَبَّنَا اِنَّا اطعْنَا سَادَتَنَا وَكَانُوا قُلُوبَنَا بِهَرَسٍ پھر دیکھا کہ ہمارے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا نا تو انہوں نے نہیں صراطِ مستقیم سے گمراہ کر دیا۔ اب ان کو دگنا عذاب ہے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج سب کو دگنا عذاب دیا جائیگا کیونکہ تمہارے بڑوں نے تمہیں بسکایا اور تم نے آگے دوسرے کو گمراہ کیا، اس لیے تمہارے لیے بھی ڈبل سزا ہے۔

غرضیکہ تابع اور متبوع آپس میں جھگڑیں گے۔ آنکھیں بند کر کے کسی کا اتباع کہنا بڑی خطرناک بات ہے۔ زندگی بھر سوچا ہی نہ کہ یہ ہیں کہ صبرے جارہے ہیں۔ وہ تو اپنی چوہدرائیت، خود غرضی اور مقصد براری کے لیے لوگوں کو پیچھے پیچھے چلا رہے تھے مگر تابعین اپنے اعمال کو ضائع کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل جنیبا عظیم جو ہر عطا کیا تھا، ہریت کے جملہ اسباب مہیا کیے تھے مگر انہوں نے ان سے کوئی کام نہ لیا اور اندھا دھند اتباع کرتے رہے جس کے نتیجے میں شرمندگی اٹھانا پڑی۔

لیے ہی تابعین اور متبوعین کے متعلق فرمایا کہ جب وہ سب کے

سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے فَقَالَ الضَّعْفُورُ
لَلَّذِي نَفَسَ اسْتَكْبَرُ وَأَتْرَكِيں گے کمزور لوگ متکبرین یعنی
اپنے بڑوں سے۔ اِنَّا كُنَّا كَكُمْ تَبَعًا ہم دنیا میں تمہارے
تابع تھے، تمہارے کئے پر چلتے تھے، تمہاری ہاں میں ہاں ملاتے
تھے۔ تم نے جو نسی رسم ادا کرنے کو کہا ہم کرتے ہیں اور جو
افعال تم انجام دیتے تھے، وہ ہم بھی انجام دیتے ہیں فَهَلْ
اَنْتُمْ مُغْنَوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ
تو کیا آج تم ہم پر سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ ٹال سکتے ہو
یعنی آج ہمیں عذاب الہی سے تخفیف دلا سکتے ہو؟ فَالْوَلَا
وہ لوگ جواب دیں گے۔ كُوْهًا سَا اللّٰهُ كَهَذَا يَنْسِكُوْ
اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ہدایت دیتا تو ہم نہیں بھی ہدایت کے
راستے پر ڈال دیتے۔ مگر ہم لو خود زندگی بھر گمراہ رہے، ہمیں یہ چاہا
راستہ کیسے دکھائے؟

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ متبوعین کا یہ کہنا کہ اگر اللہ ہمیں
ہدایت دیتا تو ہم نہیں بھی اُس راستے پر ڈال دیتے، خدا پر الزام
دینے کے مترادف ہے۔ وہ سمجھیں گئے کہ ایسا کہنے سے بچ
جائیں گے کہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی، ہم کیا کر سکتے
تھے؟ فرمایا اس قسم کا عذر مشرکین بھی کریں گے اور کہیں گے "لَوْ
مَشَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا" (اذا لضعاف) اگر اللہ چاہتا تو ہم
شرک نہ کرتے۔ سورۃ النحل میں مشرکین کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں
لَوْ مَشَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ اگر
اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے۔ مگر فرمایا
اس طرح کے چیلے بہانے سے کفار و مشرکین اپنی بے گناہی کا جواز

پیدا کمرہ کی کوشش کریں گے۔ مگر رب العزت کی عدالت میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔

بعض فرماتے ہیں کہ لَوْ هَذَا مِنَ اللَّهِ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہماری خدا اور خدا کی وجہ سے ہمیں ہدایت کی توفیق ہی نہ مل سکی۔ اگر ہم کو توفیق نصیب ہوتی تو ہم تباری راہنمائی بھی ہدایت کی طرف کرتے، ہم تو خود جیسے ہوئے تھے، تمہیں یہ سارے پر کیسے آتے، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور سارے ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

مقبورین پر بھی کہیں گے سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَبْنَا أَمْ صَبَرْنَا بے قراری یا صبر برابر ہے ہمارے لیے، اب ہم بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں ہم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کافر اور منافقان لوگ آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے کہ چلو بے صبری اور جنوع فرعون کریں، چیخ و پکار کریں، شاید ہمارے عذاب میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ چنانچہ وہ لوگ پانچ سو سال تک گریہ و زاری کرتے رہیں گے مگر کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ اچھا صبر کر کے دیکھتے ہیں۔ پھر وہ خاموش ہو جائیں گے اور مزید پانچ سو سال گزر جائیں گے مگر کوئی جواب نہیں آئے گا۔ امام زہریؒ اور بعض دیگر بزرگان دین کا مفقود ہے کہ ایک ہزار سال گزر جانے کے بعد یہ جواب آئے گا کہ تم اسی میں ذلیل ہو کر رہو وَلَا تَكْظُمُوا اور کوئی بات نہ کرے کہ تمہاری بات نہیں سنی جائے گی۔

غرضیکہ وہ کہیں گے کہ بے صبری کا اظہار کریں یا صبر کریں مَا لَنَا مِنْ نَّجْتٍ بِهَذَا ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ ہمارا روزِ پایشا اور گمراہی کسی کام نہیں آئے گا اور ہم عذاب سے کسی

صعرت ہیں بھی رہائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب ہمارا یہی انجام ہے
 تابع اور متبوع کا یہ کالمہ اللہ نے ذکر کیا ہے پہلے تابع پانے
 متبوعین سے مدد کے لیے کہیں گے مگر ان کی طرف سے جواب ملے
 دیا جائے گا۔ پھر متبوعین عاجز آکر کہیں گے کہ جس بلا میں ہم گرفتار ہو
 چکے ہیں اس سے چھٹکارا کسی طور ممکن نہیں خواہ ہم چیخ و پکار کریں
 یا صبر کیا یا امن تمناں رکھیں۔

ابراہیم ۱۴

آیت ۲۲ تا ۲۴

وما ابرئ ۱۳

درج ششم ۸

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ
 اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ
 فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ
 عَلَيْهِمْ مِنْ
 سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتَكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِيَ
 فَلَا تَكُونُوا مِنِّي وَتَكُونُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصَوِّرٌ
 وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِينَ إِنَّ كُفْرَتُكُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ
 مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ②۲
 وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ②۳

ترجمہ :- اور کہے گا شیطان جب کہ فیصلہ کر دیا جائیگا
 مناسط کا۔ بیشک اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ سچا
 وعدہ ، اور میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ ، پس میں نے
 اس کی خلاف ورزی کی۔ اور نہیں تھا میرے لیے تمہارے
 اوپر کوئی غلبہ مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی تو تم نے
 میری بات قبول کر لی۔ پس نہ ملاصت کرو مجھ کو اور
 ملاصت کرو اپنی جانوں کو ، میں نہیں فریادیں کرنے والا

تمہاری اور نہ تم میری فریاد ہی کرنے والے ہو۔ بیشک میں نے
 انکار کیا اس چیز کا کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے
 بیشک ظالموں کے لیے عذاب الیم ہے (۲۲) اور داخل کیے
 جانیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام
 کیے بہشتوں میں۔ ہستی ہیں اُن کے نیچے نہیں۔ ہمیشہ رہنے
 والے ہوں گے ان میں اپنے رب کے حکم سے۔ ان کی
 ملاقات اُن (بہشتوں) میں سلام سے ہو گی (۲۳)

گذشتہ آیات میں تابع اور متبع کا ذکر تھا۔ جن لوگوں نے کفر، شرک اور معصی
 میں ایک دوسرے کا اتباع کیا عقل سے کام نہ لیا اور آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے
 کے پیچھے چلتے رہے، اللہ نے اُن کا حال بیان کیا جو قیامت کے دن پیش آنے
 والا ہے اُس وقت پیچھے چلنے والے کمزور لوگ اپنے لیڈروں اور پیشواؤں سے کہیں
 گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، تم جس طرح کہتے رہے، ہم کہتے رہے۔
 لہذا آج اللہ کے عذاب میں کچھ تخفیف کر کے دو۔ مگر قبرعین صاف جواب
 دیں گے کہ ہم تو خود کفر، شرک اور گمراہی میں غرق تھے، تمہیں راہِ راست پر کیسے
 لائے۔ اب ہم سب برابر کے مجرم ہیں اور سزا کے مستحق ہیں۔ ہم ہرقاری کا اظہار کریں
 یا صبر کریں۔ اب یہاں سے رہائی ممکن نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تابع اور متبع کا
 مکالمہ اور اُن کی پریشانی کا حال بیان کیا ہے۔

اب اسی مسئلے میں اللہ نے شیطان کا حال بیان کیا ہے جو تمام
 گمراہوں کا سرِ وار اور تمام ان لوگوں کا اذی دشمن ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا
 قُضِيَ الْأَمْرُ أَوْرَكَيْتُهُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اور کہے گا شیطان جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہاں پر
 قَاکَ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جب کہ یہ بات آئندہ قیامت کے بعد
 پیش آنے والی ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان ہے کہ قطعی طور پر پیش آنے

آیات

اشیاء
 اور
 بیان

والی چیز کیلئے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بیان میں کسی قسم کا شک نہیں، یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ قیامت بپا ہونے کے بعد جب تمام ان لوگوں کا حساب کتاب ہو کر جزائے ثواب و نازع ہو جائے گی، انک لوگ جنت میں اور کفر اور شرک کرنے والے دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آئے گا۔ دنیا میں شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ شیطان کو گتے سے بچ کر ملاست کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تیرے بھکے کی وجہ سے بڑے مقام میں پہنچے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے بچ نکلنے یا عذاب میں تخفیف کے لیے کوئی تدبیر بتاؤ، تو اس وقت شیطان ان کو یہ جواب دیگا۔ جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں آرہا ہے۔

بعض مفسرین لَتَمَّازِی الْقَمَرِ سے اللہ تعالیٰ کا وہ آخری فیصلہ مراد لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے جنت اور دوزخ والوں کا باہل آخری فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حساب کے نتیجے میں بعض لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور بعض دوزخ میں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا عقیدہ صحیح اور ایمان سچہ تھا۔ مگر انہوں نے اعمال میں کوتاہی کی تھی یا محکوم کے حقوق تلف کیے تھے۔ ایسے لوگ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ پھر ان کی سفارش کا ذکر بھی صحیح احادیث میں ملتا ہے کہ انباء، شہداء اور صالحین اور رب کے بڑے کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی سفارش نہ کریں گے تو انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ بعض کو سزا بھگتنے کے بعد رہائی مل جائے گی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آدمی کا حال بھی بتلایا جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔ بڑے عرصے کے بعد وہ آہستہ آہستہ بندرتج جنت کے دروازے میں داخل ہو سکے گا۔ حضور کا فرمان ہے کہ

اب دوزخ میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک دیا ہے وہ قطعی طور پر پھنسیہ لوگ ہوں گے اور انہیں وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ ایسے موقع پر ابدی جہنمی شیطان کو کہیں گے کہ تو نے ہمیں بہکایا تھا اس لیے تو بھی یہاں سے خلاصی کی کوئی تدبیر بنا، تو اس وقت ان دوزخیوں کے سامنے یہ تقریر کرے گا۔

نبیؐ

امام ابو حنیفہؒ کے استاد امام شعبیؒ عظیم المرتبت، امام محمدؒ اور فقیر تھے آپ نے پانچ سو صحابہ کی زیارت کی ہے اور اس لحاظ سے تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد ہیں اور کوفہ میں قیام تھا۔ آپ کے علم و ورع کی بنا پر حکومت وقت نے آپ کو عندہ قضا پر فائز کرنا چاہا مگر آپ اس ذمہ داری سے بچا چاہتے تھے کیونکہ آپ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ قول یاد تھا کہ جس کو قاضی بنا لیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا آج تونج کی تری قدر منزلت، اور یہ خوب معلوم تھے ہیں مگر یہ تو اس وقت چلے گا، جب خدا کی عدالت میں فیصلے ہوں گے امام شعبیؒ کی طرح امام ابو حنیفہؒ کو بھی قضا کی پیش کش کی گئی مگر آپ نے قبول نہ کی کیونکہ آپ کو خطرہ تھا کہ وقت کے حکمران کوئی غلط کام نہ کر دیا لیں۔ امام مالکؒ کو بھی اسی لیے سزا بھگتنا پڑی کہ وہ حکومت وقت کی غلط کارروائیوں پر تنقید کرتے تھے۔ امام شافعیؒ کو بھی ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑا۔ یہ سب لوگ دین کے معاملہ میں بڑے محتاط تھے، ان میں تقویٰ اور پرمہیزگاری تھی، جمعی تو کوفہ و اہل اہل ان حضرات کے متبعین ہیں سے ہیں۔ غرضیکہ امام شعبیؒ نے قضا سے بچنے کے لیے کئی چلے کیے۔ ایک موقع پر ہاتھی لگیا تو نیچے دیکھنے کے لیے اس کے گرد جمع ہو گئے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام صاحبؒ بھی بچوں

میں شامل ہو گئے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی اعلیٰ مرتبہ کے آدمی نہیں ہیں، لہذا یہ عہدہ قضا کے قابل نہیں۔ ایک دفعہ کوثر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بچوں کا تماشہ دیکھنے چلے گئے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی لالہ بالی قسم کے آدمی ہیں بمقصد یہ تھا کہ لوگ مجھ سے بدظن ہو جائیں اور قضا کے کام پر فائز نہ ہو سکیں، آپ اپنے محتاط تھے۔ یہ واقعات امام سرخسی نے اپنی کتاب سیر البکیر میں نقل کیے ہیں۔

الغرض! امام شافعی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھتے ہوئے کو بہت مبغوض دیکھا جن میں سے ایک جنوں میں سے ہے اور دوسرا انسانوں میں سے۔ جنوں میں سے شیطان ہے کہ اللہ نے اُسے مسجد کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اور انسانوں میں سے فرعون ہے جس نے کہا تھا اِنَّا رَبُّكَمُ الْاَعْلٰی (الذراعت) کہ میں تمہارا رب ہوں۔

شیطان
کی تقریر

بہر حال جب اہل دوزخ شیطان کو جہنم میں لے گئے اور اس کو مہلت کریں گے کہ ہماری رہائی کی کوئی صورت پیدا کر تو اُس وقت شیطان یہ جواب دیکھائے اللہ وَعَدَ كُمْ وَحَدَّثَ بِكَ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کہ اگر ایمان لاؤ گے، انہی اختیار کرو گے تو تم جہنم کے مقام تک پہنچاؤں گا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ اس کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لاؤ، قیامت کو برحق مانو تو میں تمہیں عزت کا مقام عطا کروں گا۔ اللہ نے تو تم سے بالکل سچا وعدہ کیا تھا۔ وَعَدْتُكُمْ ثُمَّ فَاخْلَفْتُ اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا۔ پس میں نے اُس کی خلاف ورزی کی۔ یعنی میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ سورۃ نساء میں شیطان کا یہ قول موجود ہے
يَا اَصْحٰنِمْ وَاٰلٰہِمْ سُبْحٰنَہُمْ وَرُوٰی عَنْہُمْ فَاٰلٰہُ بَعْدَہُمْ

اِذَا نَ الْاَنْعَامِ مِیْنِ اَوْلَادِ اَرْءَمْ كُوْضُرُوْهُمُ اَمْ كُوْضُوْا اِنْ كُوْضُوْا
 اَرْزُوْیْمِیْنِ دِلَاوُلْ گِیَا اُوْر اِنِیْمِیْنِ جَانُوْرُوْیْمِیْنِ كُوْیْمِیْنِ كَا طِنِیْنِ كَا حِمْ دُوْنِ گِیَا
 اِگِی آیت مِیْنِ سَیْ یَعِیْذُھُمْ وَ یُعِیْذُھُمْ شَیْطَانِ اِنِیْمِیْنِ
 جھوٹے وعدے اُوْر جھوٹی اَرْزُوْیْمِیْنِ دِلَاوُلْ اُسے۔ "وَمَا یَعِیْذُھُمْ
 الشَّیْطَانُ اِلَّا اَعْرَافُ" اُسْکُوْ شَیْطَانِ كُوْیْمِیْنِ دِلَاوُلْ تُوْزَارُ دُھُوْا مِیْنِ
 سُوْرَةِ الْاَنْعَامِ مِیْنِ سَیْ "وَ زَیْنَتْ لَھُمْ الشَّیْطَانُ مَا
 كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ" شَیْطَانِ اِنِیْمِیْنِ كُوْیْمِیْنِ اَعْمَالِ كُوْیْمِیْنِ كُوْیْمِیْنِ
 كُوْیْمِیْنِ دِلَاوُلْ اُسے۔ كَیْمِیْنِ تَمَاشَیْمِیْنِ اَلْھُوْ دُھُوْ اُوْر رُیْمِیْنِ رُیْمِیْنِ اُسے
 خُوْشِ كُنِ بِنَا كُوْیْمِیْنِ كُوْیْمِیْنِ اُوْر اَخِرْ كَارِ لُوْگُوْیْمِیْنِ كُوْیْمِیْنِ دِلَاوُلْ اُسے۔
 بَیْرِ حَالِ شَیْطَانِ اِنِیْمِیْنِ دُورِخِ دِلَاوُلْ سَیْ كُوْیْمِیْنِ كُوْیْمِیْنِ سَیْ
 تَمَاشَیْمِیْنِ جھوٹا وعدہ كِیَا تَمَاشَیْمِیْنِ اِسْ كُوْیْمِیْنِ اِیْمَانِ كِیَا اُوْر حَقِیْقَتِ یَمَاشَیْمِیْنِ
 "وَمَا كَانَتْ لَھُمْ عَلَیْكُمْ مَقَاتٌ" سَیْطَانِ اُوْر مِیْمِیْنِ
 تَمَاشَیْمِیْنِ غَلْبِیْمِیْنِ تُوْیْمِیْنِ تَمَاشَیْمِیْنِ مِیْنِ سَیْ كُوْیْمِیْنِ جِزْرِ رُیْمِیْنِ تُوْیْمِیْنِ
 مَیْمِیْنِ عَقْلِیْمِیْنِ۔ بَیْرِ حَالِ اَتَمِیْمِیْنِ كُوْیْمِیْنِ اِنِیْمِیْنِ دِلَاوُلْ اُسے۔
 دُھُوْیْمِیْنِ دُھُوْیْمِیْنِ دُھُوْیْمِیْنِ اُوْر دُھُوْیْمِیْنِ اُوْر دُھُوْیْمِیْنِ اُوْر دُھُوْیْمِیْنِ
 مِیْمِیْنِ دُھُوْیْمِیْنِ قَبُوْلِ كُیْمِیْنِ مِیْنِ سَیْ تَمَاشَیْمِیْنِ جِزْرِ اَتَمِیْمِیْنِ اَسِیْمِیْنِ
 سَیْطَانِ كُوْیْمِیْنِ دِلَاوُلْ اُسے۔ كُوْیْمِیْنِ اِیْمَانِ كِیَا بَیْمِیْنِ كُوْیْمِیْنِ
 كُوْیْمِیْنِ اِیْمَانِ كِیَا۔ اُوْر اِبْرَہِیْمِیْنِ خَلِیْلِ اللّٰہِ اُوْر مُوْسٰییْمِیْنِ كَلِیْمِیْنِ اللّٰہِ كِیَا
 اِیْمَانِ كِیَا۔ اِبْصُوْرَتِ حَالِ یَمَاشَیْمِیْنِ اِسْ كُوْیْمِیْنِ اِیْمَانِ كِیَا۔ اِبْصُوْرَتِ
 حَالِ یَمَاشَیْمِیْنِ اِسْ كُوْیْمِیْنِ اِیْمَانِ كِیَا۔ اِبْصُوْرَتِ حَالِ یَمَاشَیْمِیْنِ اِسْ
 جھوٹے وعدے اُوْر جھوٹی اَرْزُوْیْمِیْنِ دِلَاوُلْ اُسے۔ اِسْ كُوْیْمِیْنِ اِیْمَانِ كِیَا۔ اِبْصُوْرَتِ
 حَالِ یَمَاشَیْمِیْنِ اِسْ كُوْیْمِیْنِ اِیْمَانِ كِیَا۔ اِبْصُوْرَتِ حَالِ یَمَاشَیْمِیْنِ اِسْ
 یَمَاشَیْمِیْنِ كِیَا۔ اِسْ كُوْیْمِیْنِ اِیْمَانِ كِیَا۔ اِبْصُوْرَتِ حَالِ یَمَاشَیْمِیْنِ اِسْ

عذاب
کے قابل
کون

شیطان کے لگا کہ مجھے ملامت نہ کرو وَلَوْ مَوَّاهُ أَنْفُسَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ
جانوں کو ملامت کرو۔ تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ ایک جھوٹے غلط کار
اور بدترین دشمن کی بات پر یقین کر سہتے ہو اور خدا تعالیٰ اور اس کے
انبیاء کے وعدوں پر تمہیں اعتماد نہیں۔ اب مجھے کیوں ملامت کرتے
ہو۔ میں تو خود مبتلائے عذاب ہوں۔ هَآ أَتَا بِمُصْرِخِكُمْ
اور تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا وَهَآ أَنْتُمْ بِمُصْرِخِكُمْ اور
نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اگر میں تم میں پکاروں کہ میرے عذاب میں
تخفیف کا بندوبست کرو تو جس طرح تم آج میری مدد نہیں کر سکتے
اسی طرح میں بھی بے بس ہوں۔

شیطان مزید کہے گا إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرِكُ مَعَكُمْ
میں نے قبل میں تو انکار کرتا ہوں اُس چیز کا کہ تم نے مجھے اس کے
ساتھ شریک بنایا اس سے پہلے تم نے خدا کی بات کو نہ مانا اور مجھے
اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کہ میری بات کے پیچھے لگ گئے۔
میرے ہی کہنے پر تم کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے تو
تمہیں صرف دعوت دی تھی مگر تم نے بلا سوچے سمجھے اور بغیر عذر و فکر
کیے مجھے اللہ کا شریک بنالیا۔ ہیں اُن سب چیزوں کا انکار کرتا ہوں
اور حقیقت بھی یہی ہے اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيمٌ ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہو گا۔ شیطان
نے صاف کہہ دیا کہ کفر اور شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں اور اب
اس کا بھگتان عذاب کی صورت میں کرنا ہو گا۔

اہل ایمان
کی کامیابی

کفر اور شرک کے مقابلے میں ایمان اور اہل ایمان کی کامیابی کا
ذکر بھی ہو رہا ہے کیونکہ قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان ہے کہ جہاں جہیب
کی بات ہوتی ہے ساتھ ترغیب کا ذکر بھی کیا جاتا ہے ارشاد ہوتا ہے

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
 اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے
 نیک اعمال انجام دیے جنت میں۔ نیک اعمال میں نماز، روزہ،
 زکوٰۃ اور حج بنیادی عبادت شامل ہیں اور باقی تمام نیک امور انہی کے
 تابع ہیں وہ باغات یا بہشت ایسے ہوں گے بھر پور میوے
 تھیں لائق جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ باغات ہر
 وقت سرسبز و شاداب اور پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ ان
 میں نہ کوئی گندگی ہوگی اور نہ آلودگی۔ انسانی ذہن کے مطابق اللہ نے جنت
 کی روحانی، مادی اور جسمانی راحتوں کا ذکر کیا ہے جو دلائل میسر ہوں گی۔
 اور پھر یہ ہے کہ یہ نعمتیں عارضی نہیں ہونگی اور نہ اہل جنت کو کچھ عرصہ کے
 بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ بلکہ جلیلہ جنت فیہا یاءت
 ریحہو اپنے پروردگار کے حکم سے جنتی وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے
 لیے رہیں گے، وہاں سے نکالے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔
 دنیا میں کتنی بڑی سے بڑی نعمت میسر ہو مگر اس کے چھین جانے کا
 خطرہ ہر وقت سر پر ہوتا رہتا ہے، مگر نہ موت تو انسان کے سر
 پر ہر وقت کھڑی ہے جو تمام دنیاوی نعمتوں کو یکسر ختم کر دینے
 والی ہے مگر جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی کہ یہاں پر
 تو نہریں خشک ہو جاتی ہیں۔ پھل موسم میں لگتے ہیں مگر جنت کی نہریں بھی
 سدا بہار اور اس کے پھل بھی سدا سال قائم رہیں گے۔ جو نہی ایک پھل لوڑ
 کر استعمال کیا جائے گا۔ اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آجائے گا۔

ان بہشتوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سہنے والے
 لوگ ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ ملیں گے **مَحِيتٌ مَّحْمُودٌ رَیْفٌ**
 سلام کا یہی مطلب ہے کہ ہر طرف سلامتی کا پتہ چاہوگا، اور فرشتے

سلامتی
 کی دعائیں

بھی اہل جنت کو سلام کریں گے۔ اور ہر پروردگار کی طرف سے بھی پیغام سلام ہی آئے گا۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (یس) اے میرے
 بندو! تم پر سلامتی ہو۔ شاہ عبدالقادرؒ یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ سلام ایک
 دُعا ہے، اسی لیے ملاقات کے وقت سلام سنوں قرار دیا گیا ہے
 حضور کا فرمان ہے اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ عَلَي مَن
 عَرَفْتُمْ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُوا اَپْسِمْ فِي سَلَامٍ كَوْعِيلًا وَخَوَاهُ كَسِي كُوَاجَتِ
 ہو یا نہیں جانتے بشرطیکہ وہ مسلمان ہو۔ سلام میں پہل کرنے والے کا
 اجر بھی زیادہ ہے۔ مطلب یہی ہے کہ تمہیں دینی، دنیاوی، مادی،
 اور روحانی اعتبار سے سلامتی نصیب ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔
 کہ جنت میں سلام کا مطلب مبارک باد ہے۔ تمام جنتی ایکسا دوسرے
 کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کریں گے۔

وما آتٰہی ۱۳

درس نہم ۹

ابن ہشیم ۱۴

آیت ۲۴ ۲۶۲

الْمُ تَرَكِيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
 كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي
 السَّمَاءِ ۚ (۲۴) تُوْتِي أكلًا كُلَّ حِينٍ لِأَذْنِ
 رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ۚ (۲۵) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ
 كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ
 الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۚ (۲۶)

ترجمہ :- کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے
 بیان کی ہے مثال پاک کلمے کی جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت
 ہوتا ہے ۔ اس کی جڑ بہت مضبوط اور اس کی شاخیں فضا
 آسانی میں ہوتی ہیں (۲۴) وہ لینا ہے اپنے پھل ہر وقت
 اپنے رب کے حکم سے ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ
 شاخیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں (۲۵)
 اور مثال گندے کلمے کی جیسا کہ ایک گندا درخت ہوتا ہے
 جس کو اکھاڑ دیا گیا ہے زمین کے اوپر سے ۔ نہیں اس
 کے لیے ٹھکانہ (۲۶)

اس سے پہلے رسالت اور قیامت کے متعلق ذکر تھا اور اب توحید
 کا بیان آرہا ہے ۔ آج کی آیات کریمہ میں اللہ کی وحدانیت کی بنیاد ذکر کی جارہی

بطایات

رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔

اس مقام پر پاک کلمے سے مراد کلمہ توحید ہے جو کہ تمام شرائع الہیہ کی بنیاد ہے۔ اللہ نے اس کی مثال ایک درخت کے ساتھ دی ہے۔ درخت بھی مختلف الانواع ہوتے ہیں، کوئی خوبصورت اور شیریں پھل پٹائے جب کہ بعض دوسرے بد صورت اور ذائقہ میں کڑوے۔ درخت اور دیگر نباتات کی اللہ نے اتنی قسمیں پیدا کی ہیں جو انسانی شمار سے باہر ہیں، علم نباتات (BOTANY) ماہرین نباتات کی دس لاکھ قسمیں بتاتے ہیں یہ سب انسان کی مصیبت کے لیے ہیں۔ بعض درخت چھوٹے قد کے اور بعض بہت لمبے ہوتے ہیں۔ بعض کے تنے ایک اور بعض کے بہت موٹے ہو جاتے ہیں۔ بعض درختوں کی چھانڈوں بہت کم ہوتی ہے اور بعض بڑے گھنے اور دور دور تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پھل بھی مختلف ہوتے ہیں، بعض نہایت شیریں اور ذائقہ دار جبکہ بعض دوسرے کڑوے کیلے اور بدبودار۔ فلسفے وائے بھی مخلیق کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی جمادات، نباتات اور حیوانات، ہر حال اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے یعنی کلمہ توحید کو نباتات میں سے پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ بعض اوقات کسی بات کو سمجھانے کے لیے سوالیہ اذان اختیار فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مجلس میں آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّ مِثْلَ شَجَرَةٍ كَرَجَلٍ مُّسْلِمٍ حَدِّثُكَ خَيْرٌ مَّا هِيَ دَرَجَتَانِ مِثْلَ شَجَرَةٍ مَّا هِيَ دَرَجَتَانِ؟ میرے صحابہ! بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ اُس مجلس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے جن میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی شامل تھے

بتاؤ
علم مر

مگر کسی نے لب کشائی کی جرأت نہ کی۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضور
علیہ السلام کے سوال کا جواب میرے ذہن میں آچکا تھا مگر اکابر صحابہؓ کی
موجودگی میں اپنی کم سنی کی بدولت میں نے جواب دینے کی ہمت نہ کی بالآخر
حضور علیہ السلام نے خود ہی جواب دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جسے
مردِ مسلم کے ساتھ مشابہت ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں
نے بعد ازیں اپنے والد گرامی سے اس جواب کے متعلق ذکر کیا کہ یہ
میرے ذہن میں آچکا تھا مگر آپ کی موجودگی میں خاموش رہا۔ تو حضرت
عمرؓ نے فرمایا کہ اگر تم یہ جواب مجلس میں دے دیتے تو یہ میرے لیے
نہایت خوشی کا مقام ہوتا اور مجھے تمہاری ذلالت پر فخر ہوتا۔

درخت
کا پتہ
کے پتوں

امام بغویؒ، امام رازحیؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس
پاک گلہ کی مثال اس مقام پر دی گئی ہے، وہ گلہ توحید ہے۔ اور جس درخت
کے ساتھ مثال دی گئی ہے۔ وہ کھجور کا درخت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک
پاک درخت کی تین خصوصیات ہو سکتی ہیں یعنی اس کی جڑ مضبوط ہو، تن
قائم ہو اور شاخیں پھیلی ہوئی ہوں۔ یہ تینوں خصوصیات کھجور کے درخت
میں پائی جاتی ہیں۔ کھجور کے درخت کی جڑ بہت مضبوط اور زمین کے
اندر دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ صحرائی علاقوں میں جہاں پانی
نایاب ہوتا ہے، کھجور کی جڑ دور دور سے مادہ حیات جذب کرتی
ہے۔ ظاہر ہے کہ درختوں کو غذا تو زمین سے جڑ کے ذریعے حاصل
ہوتی ہے جب کہ تازہ ہوا پتوں کے ذریعے ملتی ہے۔ چنانچہ درختوں
کی یہ خصوصیت ہے کہ رات کے وقت اپنا گند ابخار باہر نکالتے ہیں
جب کہ دن کے وقت گند ہی ہوا پتوں کے ذریعے اپنے اندر جذب
کرتے ہیں۔ اسی لیے دن کے وقت درختوں کی ٹھنڈی ہوا انسانی
صحت کے مفید اور رات کو درختوں کے نیچے سونا مضر ہوتا ہے۔

کلمہ طیبہ
کی خصوصیات

جس طرح پاکیزہ درخت کی تین خصوصیات ہیں، اسی طرح پاکیزہ کلمہ بھی تین صفات کا حامل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کلمہ توحید **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے لیے تصدیق قلبی کا ہوا ضروری ہے۔ یہ تصدیق درخت کی جڑ کی مانند ہے۔ جس طرح جڑ کے بغیر درخت قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح تصدیق قلبی کے بغیر کلمے کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا اور منافق میں یہی خرق ہے کہ منافق زبانی اقرار کے باوجود دل سے تصدیق نہیں کرتا، لہذا وہ ایماندار نہیں ہوتا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ انسان زبان سے اس کا اقرار کرے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص زبان سے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتا، اُسے مسلمان نہیں سمجھا جاتا، اُسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور نہ اس پر اسلامی احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو گویا اجزائے احکام کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے۔ جس طرح درخت کے لیے تنا ضروری ہے۔ اسی طرح زبانی اقرار کے ساتھ کلمہ توحید کو ثبات حاصل ہوتا ہے۔ زبانی اقرار کے ساتھ ہی کوئی شخص صاحب ایمان سمجھا جاتا ہے، اُس سے رشتے منقطع کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی کافر یا مشرک زبان سے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** کا کلمہ ادا کرے تو اس کی عزت و آبرو، جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ گویا زبانی اقرار درخت کے تنے کی مانند ہے۔ کلمہ توحید کے لیے تیسری صفت عمل بالارکان ہے، یعنی انسان تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کے بعد کلمہ توحید کے احکام پر عمل بھی کرے، ہر ایماندار پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اعضا و جوارح کے ذریعے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور اسی طرف جاری ہوئی ہے تمام احکام پر کا حق عمل کرے کی مثال درخت کی شاخوں کی مانند ہے جو فضا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کا عمل بھی فوہ و

ایک ہر شعبہ زندگی میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پاکیزہ درخت اور کلمہ طیبہ کی مثال کا ذکر ہو گیا۔

۵۴۱

مرد مسلمان
اور کھجور کا
درخت

مفسرین فرماتے ہیں کہ کھجور کے درخت کو ایک مرد مسلمان سے اس لحاظ سے بھی مشابہت ہے کہ جس طرح کھجور کا درخت سدا بہار ہوتا ہے، اسی طرح مرد مومن بھی ہمیشہ ایمان اور نیکی کے ساتھ متلبس ہوتا ہے۔ اس کے دل میں نور ایمان اور نور توحید ہوتا ہے اور زبان سے اس کا اقرار ہوتا ہے۔ اس کے اعضا و جوارح ہمیشہ اعمالِ صالحہ انجام دیتے رہتے ہیں اور ایسا شخص ہر آن بنی نوع انسان کے لیے مفید ہوتا ہے۔

اس درخت کے ساتھ مرد مومن کی مشابہت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان کا سر کٹ جانے سے کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر کھجور کے درخت کا اوپر کا حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے، اس کی چوٹی دوبارہ پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی مقولہ ہے کہ اگر آدمی کے سر کے اوپر سے پانی گزر جائے تو جس طرح وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سیلاب میں اگر کھجور کے درخت کا سر ڈوب جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ غرضیکہ کھجور کے درخت اور مرد مسلمان میں یہ بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔

سدا بہار اور
کھجور

کھجور کے درخت کے بار آور ہونے کے متعلق محلی حنین کے الفاظ آئے ہیں حنین کا اطلاق مطلق وقت پر ہوتا ہے۔ مگر امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ میان پر حنین سے مراد چھ ماہ ہیں کہ جن کے دوران کھجور میں تازہ پھل آ جاتا ہے۔ کھجوریں دیر تک ذخیرہ کی جا سکتی ہیں اور دیگر پھلوں کی طرح یہ جلد ہی گل سڑ کر خراب نہیں ہوتیں ابھی سابقہ فضل کی کھجوریں گھڑوں اور منڈلیوں میں موجود ہوتی ہیں جب کہ تازہ پھل بھی اترتا

شروع جاتا ہے۔ اس لیے اسے سدا بار آور درخت بھی کہا جاتا ہے۔ مومن آدمی کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ وہ ہر وقت اعمال صالحہ انجام دیتا رہتا ہے جس سے دوسرے لوگ بھی متغیر ہوتے ہیں۔ ایسا آدمی تینوں شرائط پوری کرتا ہے، اس کے ایمان کی جڑ مضبوط ہوتی ہے یعنی وہ دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور اعمال صالحہ بھی انجام دیتا رہتا ہے۔

شاہ ولی
کی توجیہ

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کا کلمہ توحید تمام شرائع الہیہ کی بنیاد ہے اور شرائع الہیہ کا منبع عالم حکومت میں ہے اس کی شاخیں اور پھل اس جہان میں ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے برخلاف نافر و شرک کا کلمہ ناپاک ہے۔ عالم حکومت میں اس کا کوئی استقرار نہیں ہوتا اگرچہ دنیا میں کسی وقت عقود ثابت پھیلاؤ ہو جاتا تو پاک کلمہ سے کلمہ توحید مراد ہے۔ اگر انسان زبان سے خدا کی تسبیح، تہنید، تحمید اور تجلیل بیان کرتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے یا نصیحت کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ سب کچھ کلمہ توحید کے ضمن میں آئے گا جس طرح درخت کی بنیاد اس کی جڑ ہوتی ہے اسی طرح تمام شرائع کی بنیاد عالم حکومت میں قائم ہے جو مرد مومن کے دل میں راسخ ہے۔ اور اس کا عمل دور دراز تک پھیلا ہوتا ہے۔ درخت کی شاخوں کے پھیلاؤ کے لیے فیر السماء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں السماء آسمان کے علاوہ چھت اور ہر اس بلند چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سر پر سایہ نکلے جو چھ پائیزہ اخلاق دور دراز تک پھیل جاتے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق آسمان پر بھی کیا گیا ہے اس کی جڑ تصدیق قلبی، اس کا تنا زبانی اقرار اور اس کی شاخیں عمل بالارکان ہیں۔

فرمایا وَكَضُرْبِ اللَّهِ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے لکھا ہے تَبَيَّنَ كَرُونِ اَکَرِہ نصیحت حاصل کریں مثال بیان کرنے سے بعض اوقات بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے، لہذا اللہ نے جگہ جگہ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

سب سے خبیثہ
کے مثال

فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اور گندے کلمے کی مثال گندے درخت کی ہے اَجَلَتْ مِنْ حَقِّ الْأَرْضِ جے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو۔ اس درخت کی جڑ بھی مضبوط نہیں اور یہ بدبودار اور کھڑا بھی ہے۔ مفسرین کو لازم نے خبیث درخت سے مختلف درخت مراد لیے ہیں۔ تاہم زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس سے اندرائُن یعنی تہہ کا پودا مراد ہے۔ اس کی جیل زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ جڑ بالکل کمزور جو ذرا سا کھینچنے سے اکھڑ جاتی اور مڑا کھڑا۔ پہلے پورے میں گند چلا ہے خَلَقَ لَكُمْ مَثَلًا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ نے زمین کی ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، چنانچہ بعض کڑوی اکیلی اور نہ ہر جی چیزیں بھی کارآمد بنائی جاسکتی ہیں۔ اقبال نے بھی تذکرہ کیا ہے، میں وہ ہوں کہ نہ ہر سے بھی شہد اور تریاق بنالیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال عطا فرمایا ہے کہ وہ مضمر چیزوں سے بھی مفید چیزیں بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ طبیب لوگ شے جیسی کڑوی چیز سے اجار، مرہ اور اسہال لانے والی دوائی تیار کر لیتے ہیں۔ تاہم بنیادی طور پر یہ پودا ناچختہ، بدبودار اور اس کا پھل کھڑا ہے۔ کفر و شرک والا گنداکلمہ بھی اس پورے کی طرح بے بنیاد، بدبودار اور بد ذائقہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ خبیث پودا البتہ مَثَلًا مَدَّتْ فَرَارِجَ كُوشَاتٍ حاصل نہیں ہے حق کہ ثبات حاصل ہوتا ہے اور اس کے نتائج تمام جہان والوں پر واضح

ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف کفر اور شرک وقتی طور پر دنیا میں پھیل سکتا
 ہوا نظر آتا ہے، اس کی تر میں بڑا شور و شر اور ہنگامہ ہوتا ہے۔ مگر یہ
 ناپائیدار ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی۔ جب کلا جہاں
 آئے گا تو اس کی حقیقت معلوم ہوگی۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے
 کلمہ توحید کی مثال پاک درخت سے دی ہے جبکہ کفر و شرک
 کو بد بو دار اور بد ذائقہ درخت کے مشابہ قرار دیا ہے۔ دونوں کا فرق
 واضح کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔

وما آتٰی

ابراہیم

دس دہم

آیت ۲۷

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأُخْرَةِ وَيُضِلُّ
اللَّهُ الظَّالِمِينَ قَدْ وَفَّعَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿۲۷﴾

ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو

ایمان لانے مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت

میں، اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو، اور

کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے ﴿۲۷﴾

گزشتہ آیات میں رسالت، قیامت اور جزائے عمل کا ذکر تھا اب توحید کا ذکر ربط آیات

مورط ہے۔ گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی

کہ توحید کے پاک کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی چھ کی جڑ ہے مضبوط، تنائیت اور شاخیں

فضا میں دور روز تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ایسا درخت سدا بار آور ہوتا ہے۔ اسی طرح کلمہ

توحید کی جڑ عالم ملکوت میں ہے۔ اور اس کلمے کو دنیا میں اپنا کر لوگ اس سے فائدہ

اٹھاتے ہیں۔ جو من کے دل میں اس کلمے کی تصدیق قلبی بہت گہری ہوتی ہے۔ زبان

سے اس کا اقرار بھی بڑا سچا ہوتا ہے اور اعضا و جوارح کے ساتھ وہ ہمیشہ صداقت

کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اس کے اعمال و اخلاق ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔

فرمایا یہ خلافت اس کے کلمہ کفر کی مثال گندے درخت کی ہے جس کا پھل

پروردگار اور کٹر دوا ہو مفسرین اس ضمن میں تنبیہ کا ذکر کرتے ہیں اس پر پٹے کی جڑیں

زمین میں مضبوط نہیں ہوتیں بلکہ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہیں اور ذرا سی جنبش سے اکھڑ

جاتی ہیں۔ ایسے کلمے کو عالم ملکوت میں کوئی استعرا نہیں ہوتا۔ امام شاہ ولی اللہ

فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دنیا میں اس کا بڑا پھیلاؤ ہوتا ہے، مختصری
دیس کے لیے ابھر رہا ہے مگر جلد ہی ناپید ہو جاتا ہے۔

ثابت قہری
کا وعدہ

یہ مثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن آدمیوں کی
ثابت قہری کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ اللہ تعالیٰ مضبوط رکھتا ہے ان لوگوں
کو جو ایمان لائے مضبوط بات کے ساتھ فَفِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
دنیا کی زندگی میں وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی مضبوط بات
سے مراد کلمہ توحید و رسالت ہے۔ چونکہ اہل ایمان کی اس کلمے کے ساتھ
تصدیق ہوتی ہے اور اس پر راسخ ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے ایمان
اور توحید کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے
اور گمراہی کی ہر منزل سے بچاتا ہے۔ ایسے لوگ کفر، شرک، بدعت
اور معاصی سے بچتے رہتے ہیں۔ بشرطیکہ ان کا اعتقاد صحیح ہو۔ اگر دل
میں شک، تردد یا اتفاق ہوگا۔ تو انہیں ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور
شرور اور فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر آخرت کا حال یہ ہے۔
”يَكُونُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِأَيْمَانِهِمْ“ (یعنی) اللہ تعالیٰ ایمان
کی بدولت ان کی رہنمائی فرمائے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔

قبر کی
منزل

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر آخرت سے مراد قبر کی منزل ہے
جس وقت کوئی انسان اس جہان کی مادی زندگی پوری کر لیتا ہے، تو
حشر سے پہلے برزخ کا جہان آتا ہے، یہ قبر کی زندگی ہے۔ ”وَمِنْ
وَرَاءِ رِزْقِهِمْ يُوزَّجُ الْحَالِكُ يَوْمَ يُنْفَعُشُونَ“ (المومنون)
مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان برزخ یعنی قبر کی
زندگی ہے۔ حشر میں تو دوسرے حالات پیش آئیں گے، یہ درمیانی
منزل ہے۔ غرضیکہ انسانی زندگی میں ایک قسط ہے۔ اس زندگی کے

بعد برزخ اور برزخ کے بعد حشر کا سلسلہ ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کلمہ توحید کی بدولت مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ صحیح جواب دیتا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمانؓ جب قبرستان جلتے تو اتنا روتے کہ دائرہ ہی تر ہو جاتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَسْجِدٍ مِّنْ مَّقَابِلِ الْاُخْرَةِ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر آدمی اس امتحان سے بچ گیا تو آگے بھی بچنا چلا جائے گا اور اگر بیان پھنس گیا تو اگلی منزل میں اور زیادہ مشکل ہوں گے۔ آپؐ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب میں قبر کا حال سنتا ہوں یا طے دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار رونا آ جاتا ہے۔

قبر کا حال

صحیحین کی روایت میں ہے کہ جب قبر میں کسی مرد مومن سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ صحیح جواب دے پاتا ہے اور اسے آرام و سکون حاصل ہوتا ہے قبر کا عذاب اور راحت دونوں برحق ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کا علم عقائد پر ایک چھوٹا سا رسالہ فقہ اکبر ہے جس میں صاف موجود ہے کہ کافروں اور بعض گنہگار مسلمانوں کے لیے عذاب قبر برحق ہے۔ قبر میں رنج کا جسم کی طرف اعادة بھی برحق ہے اور منکر نکیر کا سوال بھی برحق ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مرنے والے کو اس کے ساتھی دفن کر کے قبر سے پیچھے ہٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے اس وقت منکر اور نکیر نامی دو فرشتے قبر میں آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ اگر مرنے والا مومن آدمی ہے تو فرشتوں کی ہدایت بہت آجھی ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ

مومن آدمی کو الیا محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کے بعد سورج غروب ہونے کے قریب ہو۔ چنانچہ جب فرشتے اُس سے سوال کرتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے دَعُوْنِيْ اُصَلِّ مجھے وقت درگاہ میں نماز عصر ادا کر لوں۔ اُسے کوئی دہشت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اُس کا دل مضبوط رکھتا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ زندگی کے دور انفرادی بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی بھی۔ جب انسان مال کے پیٹ میں ہوا ہے تو انفرادی حیثیت میں ہوتا ہے۔ اُس کا بچپن کا دور بھی انفرادی ہوتا ہے۔ پھر چول چول پڑا ہوا ہے تو اس کا میلان اجتماعییت کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ سوسائٹی کا رکن بنتا ہے، کوئی عہدہ قبول کرتا، ذمہ داریاں سنبھالتا ہے اور اجتماعی کام انجام دیتا ہے۔ گویا عالم شباب میں انسان اجتماعییت میں آ جاتا ہے۔ پھر جب انسان مرجاتا ہے تو ایک لحاظ سے بزرخ میں پھر انفرادی زندگی ہی گننا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے قبر میں جو چیز مفید ہو سکتی ہے وہ تختہ سے کی درستگی ہے، دنیا میں اس کی فکر پاک ہو، ایمان صحیح ہو، توحید خالص ہو اور کفر، شرک اور لفاق سے بچا ہوا ہو۔

بہر حال جب ایماندار آدمی کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں، اُس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں هٰذَا تَبَلُّغُ تِراہ ب کون ہے؟ تو مومن آدمی جواب دیتا ہے رَبِّکَ اللّٰہُ میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں مَا دِیْنُکَ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دِیْنِیْ الْاِسْلَامُ میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے هٰذَا تَبَلُّغُ تِراہی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے بِیْنَتِیْ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ

کے
اجواب

بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي
لُعِنْتَ أَفِيكَمُ ثُمَّ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے تمہارے
درمیان معرشت کیا گیا۔ مومن آدمی جواب دیتا ہے هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ اس پر فرشتے کہتے
ہیں کہ تو کامیاب ہے۔ پھر آگے اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو احادیث
میں مذکور ہیں۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھولا
جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان نہ لاتا تو تیرا ٹھکانا یہ ہوتا۔ پھر
اس دروازے کو بند کر کے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا
ہے جیسی خوشبو مرنے والا محسوس کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا
ٹھکانا یہ ہے یہاں تک کہ تجھے اس مقام سے اٹھایا جائے۔ یعنی
قیامت تک تو یہیں رہیگا، اور اس کے بعد جہنم میں داخل ہوگا۔
بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں۔
سَلِّمْ عَلَى الْعَبْدِ وَاسْأَلْهُ سَلَامًا اور آرام سے رہو۔
اس کے برخلاف جب کافر منافق اور بد عقیدہ آدمی کو دفن کیا جاتا
ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اَسْوَكَانِ سِیَاحِ دُکَّاسِ کے جن کی
آنکھیں خَضِرَتَانِ نیلوں ہوتی ہیں اور انہیں دیکھ کر دہشت طاری
ہوتی ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو
وہ جواب دیتا ہے ہَاہ ہَاہ لَا اَدْرِی افسوس مجھے کچھ علم نہیں۔
پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، تو وہ وہی جواب دیتا
ہے ہَاہ ہَاہ لَا اَدْرِی مجھے کچھ علم نہیں۔ نبوت کے متعلق تیسرے
سوال کا جواب بھی یہی دیتا ہے صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ یہ جواب
سن کر فرشتے کہتے ہیں اس شخص کو مار دے ہیں جس کی آواز کو حزن
اور انسانوں کے سوا اور کوئی تمام مخلوق سنتی ہے۔ بعض کافروں پر

دے کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے اگلی منزل مزید دشوار ہو جاتی ہے۔ بہر حال عذاب قبر برحق ہے مگر اس کی کیفیت کو اس دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ نہیں جو ان حالات کو دیکھ سکے کیونکہ یہ عالم ملکوت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ یہ چیزیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب خود وہاں انسان پہنچے گا۔

انگریزوں اور بعض دوسرے محققین نے قبر کی کیفیت معلوم کرنے کی بڑی کوشش کی ہے مگر انہیں ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پارہ ایک نہایت ہی حساس چیز ہے۔ مقرر میٹر میں پارہ ہی ہوتا ہے جو ذرا ہی حرارت پر اور پرکھڑے ہو جاتا ہے، بعض پرانے زمانے کے منکرمین نے تازہ مردے کی آنکھوں میں پارہ ڈال کر دفن کیا اور پھر دوسرے یا تیسرے دن اکھاڑ کر دیکھا تو پارہ اسی طرح موجود تھا، اس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس سے انہوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قبر میں مردے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہیں آتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں کسی کو کوئی مار نہیں پڑتی، وہاں کوئی سانپ بچھو وغیرہ مشاہدہ میں نہیں آئے۔ وہاں کسی کی پسلیوں کو آپس میں گڈڑ نہیں دیکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ان آنکھوں سے وہاں کی دنیا کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں۔ اس کا حال قبر میں جا کر ہی معلوم ہو سکے گا۔

روح اجسم کا تعلق

بعض نگراں فرماتے کہتے ہیں کہ قبر میں روح اور جسم کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، حالانکہ تمام محدثین، متکلمین اور مفسرین اس مسئلہ میں متفق ہیں کہ قبر میں عذاب یا راحت روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے جب تک جسم سلامت رہتا ہے، روح کا تعلق اس سے قائم رہتا ہے اور تکلیف و آرام کا احساس دونوں کو ہوتا ہے جسم کے گلے مٹ جانے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کا صحیح حدیث میں فرمان ہو رہا ہے کہ انسانی جسم کی

دمی کی ہڈی کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور باقی رہتا ہے جس کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے اور پھر مرنے والے کو عذاب یا راحت کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ اور بعض دوسرے بزرگان کا قول ہے کہ روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسم مادی روح ہوتی ہے یہ جسم سے لطیف اور روح سے کثیف ہوتا ہے۔ جسم مادی روح کی سواری ہوتا ہے۔ انسان کا ظاہر ایک غول اور اندر جسم ہے جب موت واقع ہوتی ہے تو جسم بالکل نمایاں ہو جاتا ہے۔ جسم سے روح کبھی جدا نہیں ہوتی وہ ایک لحاظ سے مادی چیز بھی ہے کیونکہ جسم مادی عناصر سے پیدا ہوتا ہے اور روح عالم بالا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ تاہم قہار اور محدثین کہتے ہیں کہ جسم خواہ ساڑا فنا ہو جائے مگر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور باقی رہتا ہے جس کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے اور انسان کو جزا یا سزا کا احساس ہوتا رہتا ہے۔

عذاب قبر کا انکار کرنے والے معتزلہ وغیرہ اہل بدعت میں شمار ہوتے ہیں موجدہ زمانے کے نیچری بھی اسی فحاش سے ہیں اور بنیعی چیزوں کا انکار کرتے ہیں مگر دنیا کو عرض کیا اس جہاں کی کیفیت کو اس دنیا کی زندگی میں معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ اس مسئلہ پر علما نے کلام نے بڑا کلام کیا ہے۔ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں اور امام شاہ ولی اللہؒ نے اس پر بڑی بحث کی ہے۔

بہر حال ثابت قدمی سے مراد قبر میں ثابت قدمی ہے، اور قبر کا جہان برزخ میں داخل ہے۔ علیین اور قبر دونوں برزخ کا حصہ ہیں قبر میں روح کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک قبر میں جنا اور سزا کا احساس بھی ہوتا ہے۔ محقق امام ابن حاتم نے شرح

ہر ایہ میں لکھا ہے کہ شفاعت اور عذاب قبر کا منکر گمراہ ہے، اور اس کے نتیجے نماز پڑھنا جائز نہیں۔

ظالموں کی گمراہی

فرمایا پختہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پختہ بات یعنی کلمہ ایمان اور توحید کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت یعنی برزخ میں بھی اس کے بعد جب حشر کا موقع آئے گا تو فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ لفظ خود بتلا رہا ہے کہ جو شخص ظلم پر مصر ہوتا ہے شرکیہ رسوم کو ترک نہیں کرتا، کسی کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا، ایسے لوگوں کو اللہ گمراہی میں ہی مبتلا رکھتا ہے۔ راہ راست اس شخص کو میسر آئے گا جو کفر، شرک، نفاق اور معاصی کو ترک کرے گا۔ ایسے شخص ہدایت کے طالب ہوتے ہیں وَالَّذِينَ آهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ان کو ہدایت میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا وَالْكٰفِرُوْنَ هُمْ الظّٰلِمُوْنَ کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ سورۃ لقمان میں ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو اس قسم کے لوگوں کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی بلکہ وہ گمراہ ہی رہیں گے۔

فرمایا وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کا ہر کام اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ حکیم ہے، اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہی میں رکھے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جس کو چاہے راحت دے اور جس کو چاہے سزا میں مبتلا کر دے۔

وما آتٰہی ۱۳

البرہم ۱۴

درس یازدہم ۱۱

آیت ۲۱ تا ۲۸

الْعَمَّ تَرَالَى الذِّیْنَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا
وَاحْتَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝۲۸ جَهَنَّمَ یَصَلُّونَهَا
وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝۲۹ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّیُضِلُّوْا
عَنْ سَبِیْلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِیْرَكُمْ اِلَى
النَّارِ ۝۳۰ قُلْ لِّعِبَادِیَ الذِّیْنَ اٰمَنُوا یُقِیْمُوا
الصَّلٰوةَ وَیُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِیَةً
مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّآئِیَ یَوْمٌ لَاْ یَبِیْعَ فِیْهِ
وَلَا یُخَلِّ ۝۳۱

ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا اُن لوگوں کی طرف
جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ ، اور
اپنا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر ۝۲۸ جہنم میں ، جس میں داخل
ہوں گے وہ ، اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے ۝۲۹ اور پھر
انہوں نے اللہ کے لیے شریک تاکہ گمراہ کریں وہ اُس
کے راستے سے ۔ (بے پیغمبر) آپ کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو
پس بیشک تمہارا ٹوٹنا روزِ آخر کی طرف ہے ۝۳۰ رالے
پیغمبر) آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ
قائم کریں نماز اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے اُن کو
رزق دیا ہے ، پوشیدہ طور پر اور ظاہر طور پر پہلے اس

کے کہ آجائے الیا دن کہ جس میں نہ سوزا گری ہوگی اور نہ

وہستی (۳۱)

رابطات

سب سے پہلے قرآن کی حقانیت اور صداقت بیان ہوئی پھر قیامت کا ذکر آیا۔ اُس کے بعد رسالت کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا پھر اللہ نے ایمان اور کلمہ توحید کی مثال پاکیزہ درخت کے ساتھ بیان فرمائی اور کفر و شرک کے کلمے کو ناپاک اور بد ذائقہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کے ثابت قدم رہنے کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ اسی پاک کلمے کے ساتھ اہل ایمان کو اس دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں اور پھر حشر میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اب آج کی آیات میں اللہ نے کفر اور شرک کھسنے والوں کا شکوہ بیان کیا ہے اور ان کے شرک کی تردید کی ہے۔ ساتھ ساتھ ایمان والوں کو ترغیب بھی دی ہے کہ وہ ایمان کے نفع و منوں کو بڑا کر لیں۔ ان میں دراصلوں کا خاص طور پر ذکر ہے جن پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔

نعمت کفران

ارشاد ہوتا ہے اَلَّذِيْنَ كَفَرَ لَا يَصْلٰى اِلَيْهِمْ سَبِيْلٌ مِّنْ دُوْنِ السَّمٰوٰتِ وَ اَلَّذِيْنَ كَفَرَ لَا يَصْلٰى اِلَيْهِمْ سَبِيْلٌ مِّنْ دُوْنِ السَّمٰوٰتِ وَ اَلَّذِيْنَ كَفَرَ لَا يَصْلٰى اِلَيْهِمْ سَبِيْلٌ مِّنْ دُوْنِ السَّمٰوٰتِ
یعنی تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے مگر انہوں نے ناشکری اور ناقدری کا شیوہ اختیار کیا۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وَ اَحْسَلُوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْاٰیٰتِ اپنی قوم اور برادری کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں اتار دیا۔ وہ خود توراہ راست سے ہٹ چکے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بھی بنے اور انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے گئے۔

اس سوال کے جواب میں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کفرانِ نعمت کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے قریش مکہ مراد ہیں۔ جو قرآن پاک کے اولین مخاطبین ہیں۔ یہی لوگ قرآن پاک کی مخالفت اور کفر و شرک کی حمایت میں پیش پیش تھے۔ پھر ان کے بعد سارے عرب آئے جو کفر و شرک کے پروگرام کو ہی غالب کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علیؑ نے بھی اس سے قریش مکہ ہی مراد لیے ہیں۔

الغالب
الشی

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں اگلی آیت میں آرہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ کئی انہیں شمار کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، چہ جائیکہ ہر ایک کی تفصیل معلوم ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بطور خاص ذکر فرمایا ہے اور جس کی لوگوں نے قدر نہیں کی۔ مفسرین کرام نے اس کی بہت سی توجیحات کی ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس نعمت سے اللہ کا عظیم المہربت رسول مراد ہے۔ اس کا ذکر اگلی سورۃ میں آئے گا دلائلِ نعمت کے ساتھ رسول کی تصریح موجود ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے مگر قریش مکہ نے ان دونوں نعمتوں کی قدر نہ کی۔ اللہ کی ایک اور بڑی نعمت یہ تھی کہ اُس نے قریش مکہ کو خانہ کعبہ اور حرم کا متولی بنایا۔ سورۃ قریش میں اس کی تصریح موجود ہے "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو پورے عرب میں ان کی عزت و وقار کی وجہ سے مانوس کر دیا تھا۔ لوگ ان کی عزت و احترام کرتے تھے، چنانچہ موسمِ گرم گمایا سرہا میں جب بھی قریش تجارتی سفر پر جاتے تھے تو لوگ ان سے مالوس تھے۔ اللہ نے انہیں یہ عزت بیت اللہ شریف کا متولی ہونے کی بنا پر ہی عطا کی تھی۔ اسی لیے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ

هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس کی وجہ سے اُس نے تمہیں عزت بخشی ہے۔ بہر حال یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت تھی مگر قریش نے اس کی بھی قدر نہ کی۔ انہوں نے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا جو کہ حد درجہ کی ناک جراحی اور ناشکری تھی۔ امام جعفر صادقؑ کے قول سے ملتا ہے کہ دنیا کی مادی نعمتیں تو ہر مومن اور کافر کو میسر ہیں مگر اہل ایمان کے حق میں اللہ کی دو عظیم نعمتیں ہیں۔ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری علیہ السلام کا وجود مبارک ہے۔ قریش نے ان دونوں نعمتوں کی قدر نہ کی۔

حضرت علیؑ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس نعمت سے مراد ایمان اور توحید لیا ہے مگر ان لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی جہنم میں گئے اور دوسروں کو بھی وہیں اتارا۔ شیخ ابن عربیؒ صاحب فتوحات مکیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نعمت سے مراد وہ صلاحیت بھی ہو سکتی ہے جو اللہ نے ہر فرد بشر کو عطا کی ہے۔ **فَطَوَّعَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا** "یہ اللہ کی فطرت سلیمہ ہے جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا فرمایا۔ **كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ** ہر بچہ فطرت سلیمہ پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے مگر دنیا میں آکر لوگ اس فطرت کو خراب کر لیتے ہیں اور اس نعمت کی ناقدری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ ایسا انعام ہے جو ہر انسان کو بلا استثناء حاصل ہے **إِنَّ الْأَمَانَةَ فُتِّحَتْ جَزْدَ قُلُوبِ الْوَسْوَاسِ** خدا تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہر شخص کے دل میں رکھ دی ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو ایمان پر قائم رہ سکتا ہے اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے اکثر لوگ اس صلاحیت کو خراب کر لیتے ہیں جس اور پھر کوئی بہودیت کی طرف چلا جاتا ہے اکوئی نصراہیت کی

طرف، کوئی کافر بن جاتا ہے اور کوئی مشرک، اس صلاحیت کو بجاڑنے کی وجہ سے انسان جنم کا شکار بنتے ہیں۔ بہر حال یہ شکوہ ہے کہ دیکھو! اللہ نے انسانوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کیں۔ انسان کا اپنا وجود بہت بڑی نعمت ہے اور اسکو تمام مادی نعمتوں کے علاوہ روحانی ترقی کے تمام اسباب بھی میاں کے منگے انہوں نے کچھ قدر نہ کی۔

فرمایا، اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا اُن لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ تبدیل کر دیا وَ أَهْلَكُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَاسِ اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں اتار دیا جَهَنَّمَ جَعَلَ قِصَّةَ كَوْمَهُمَا جَهَنَّمَ ہر قوم کے ہلاکت کے گھر میں داخل ہوں گے کفر و شرک کے نتیجے میں خود بھی جہنم رسید ہوئے اور اپنی قوم کو بھی ساتھ ہی لے گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں ابو جہل اور ابولہب نے قوم کو کسرِ طرح ہلاکت کے گڑھے میں ڈالا۔ بڑے مقام پر ان کے ساتھ گیا ہوا۔ بڑے بڑے ائمہ اکابر اپنی قوم سمیت جہنم رسید ہوئے۔ اہل اور دوست و شرع مقامات پر بیٹھنے کا فرار سے اس جہنم میں گئے۔ ان کے لڑے آپ نے وفار کے لیے مخالفت کرتے تھے مگر ان کے پیروکار جو بلا سوچے سمجھے ان کی اتباع کرتے رہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچے۔ موجودہ دور میں غریبی و مشنریاں بھی یہی کام انجام دے رہی ہیں۔ لیوری ہوں یا عبائی، ہندو ہوں یا آغا خان سب مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف خود گمراہ ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں وہ پستی القیاس آرزو بہت ہی بُرا شکار ہے۔ وہاں پہنچ کر کسی کو چین حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ وہاں تو سہراں دکھ ہی دکھ ہوں گے۔

فَرِيًّا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا أَوْ شُرَكَاءَ أُولَئِكَ كَانُوا فِي الشُّرُكِ

توسعه

کتاب

یہ شرکِ مذہبِ مقابل کہہ سکتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کا کوئی مد مقابل نہیں
 مذہبِ ذات میں، نہ صفات میں اور نہ عبادت میں۔ مگر انہوں نے انسانوں
 اور جنوں کو خدا کا شرک بنا دیا، کسی نے شجر و شجر کی پوجا شروع کر دی اور
 کسی نے ساروں اور سیاروں میں کرشمہ مان لیا۔ یہ سب شرکِ باہیں ہیں
 اور اس کا مقصد یہ ہے **لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ** تاکہ لوگوں کو
 اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ کا یہ ارشاد بھی گزر چکا ہے
فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اللہ کے مد مقابل
 نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔

اللہ نے ان کی اس قباحیت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا **قُلْ اے**
پیغمبر! آپ کہہ دیں تَصَلُّوْا عَلٰی اٰلِہٖ وَاٰلِہٖ وَاٰلِہٖ وَاٰلِہٖ اس زندگی میں فائدہ
 اٹھا لو، **فَاِنْ مَّحَبَّتِمْ كَرِهَتْ اِلَیْہِمْ** کیونکہ بالآخر تمہارا لوٹنا
 دوزخ ہی کی طرف ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی ڈاکٹر مریض
 سے کہے کہ تو بد پرہیزی کرے۔ تیری موت آنے ہی والی ہے۔ اللہ
 نے فرمایا کہ تم دنیا میں عیش و آرام کر لو، کفر و شرک اور ناشکری کا ارتکاب
 کر لو، تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو، اسی سورۃ کے دوسرے رکوع میں
 گزر چکا ہے **وَلٰیکنْ كَفَرْتُمْ عَنْ اٰیٰتِ عَذَابِیْ لَسْتُ اَعْلَمُ** اگر
 تم نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا تو اس کا عذاب بھی بڑا
 سخت ہے۔ یہ چند دن کی مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، پھر
 تمہیں عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اعمال
 و تدبیر یہ ہے کہ وہ مہلت دیتا رہتا ہے۔ سورۃ اسراف میں اس کا فرمان
 ہے **وَاَصْرِیْ لَیْلَہٗمْ اِنَّہٗمْ رَاٰیْکَ کَیْۤوَدَیْ مَرَّتَیْنِ** میں ایسے
 لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہوں۔ میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ جب
 چاہتا ہوں، ان کو پکڑ لیتا ہوں۔ مہلت دینا خدا تعالیٰ کی مصلحت ہے

وگرنہ وہ فوراً گرفت کرنے پر بھی قادر ہے۔

کفار و مشرکین کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ترغیب کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: قُلْ لِّمَنِ پیغمبر! آپ کہہ دیں يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے۔ میرے وہ بندے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، کتاب الہی، قیامت اور رسالت کی گواہی دی، افریبا میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ تمہارے ایمان کے کچھ تعلقے بھی ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ ان تعلقوں کی تکمیل سے ہی تمہیں مکمل فلاح نصیب ہوگی۔ ان میں سے دو چیزوں کا اللہ نے بطور خاص ذکر کیا ہے يُحْمِلُوا الصَّلَاةَ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھیں۔ نماز ایک بہت بڑی چیز ہے وَدَانَهَا كَسْبُهَا إِلَّا عَلَى الْخَدِشَيْنِ البقرہ، یہ منافق صفت لوگوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، البتہ خشوع کرنے والے لوگوں پر آسان ہوتی ہے۔ وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کی طرف سے اپنے پروردگار کی وفاداری اور غلامی کا ثبوت ہے أَمَّا الْعِبَادَاتُ الْحَقِيقَاتُ خدا کا قرب دلانے والی عبادتوں کی یہ جڑ اور بنیاد ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے والی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسے ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض قرار دیا ہے۔ اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں۔ حضور کا فرمان صَلِّ قَائِمًا نماز کھڑے ہو کر پڑھو فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو لیٹ کر پڑھو مگر چھوڑنا نہیں کیونکہ یہ تعلق باللہ کی دستگی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے گویوں کو اسلحہ بھیجا تھا جس میں یہ بھی لکھا کہ جس نے نماز

فی حفاظت فی اس نے سارے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو برباد کیا، اس نے ساری چیزوں کو برباد کیا۔ نماز وہی مقبول اور گوارہ ہوگی جو سمجھ کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، وگرنہ اللہ کی وعید یہ بھی ہے "قَوْلِيلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ" (الماعون) بڑا کٹ، تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جنہیں اس کی حقیقت کا ہی علم نہیں اور جو برباد کاری کی خاطر نمازیں پڑھتے ہیں۔ لہذا نماز کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیوں ضروری ہے۔

انعام اللہ
فی سبیل اللہ

فرمایا میرے بندوں سے کہ رو کہ وہ نماز ادا کریں وَیَذْخَرُوا مِنْهَا رِزْقًا یَّحْیَوْنَ سِتًّا وَقَعَلْنَا مِنْهَا اُجْرًا وَجُزْءًا مِّنْ رَّزْقِیْ اِسْمِیْ سے پوشیدہ طور پر خرچ کریں اور ظاہری طور پر بھی۔ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ روزی ہماری عطا کردہ ہے، تم گھر سے نہیں لائے۔ ہم نے وسائل دیا کیے اور پھر تمہیں ان اشیاء کا مجازی طور پر ناک بنایا کہ تم اس میں تصرف کر سکتے ہو۔ ہم نے سارے مال کا مطلقہ نہیں کیا، بلکہ اس کا کچھ حصہ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ زکوٰۃ ہے تو چالیسواں حصہ دو اعشار ہے تو سوال یا بیسواں حصہ ادا کرو۔ پھر صدقہ فطر ادا کرو اقربانی دو، خویش واقارب کا حق ادا کرو، غریبوں اور محتاجوں کی ضروریات پوری کرو۔ سورۃ محمد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا سارا مال طلب نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا، تو اُسے حق حاصل تھا مگر تم کھل میں مبتلا ہو جاتے اور پھر نہایت بربادی آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد مال کا کچھ حصہ نکلنے کا حکم دیا ہے، اُس کی راہ میں خرچ کرو گے تو فضیلت حاصل ہوگی۔ فرض سے اس کے دینی ہوگی اور اگر روک رکھو گے تو تمہارے لیے شر کا باعث ہوگا۔ فرض واجب اور سنت ادا نہیں کیا تو پکڑے

جاؤ گے اور اگر مستحب سے محروم ہے تو فضیلت سے محرومی ہوگی۔
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کل مال کا چوتھا حصہ خرچ کرنے کا
 حکم دیا تھا، جب کہ ہماری امت کے لیے چالیسواں، بیسواں اور دسواں
 حصہ مقرر فرمایا۔ البتہ کانوں کی پیداوار میں سے پانچواں حصہ خرچ کرنا ضروری
 ہے۔ اگر انسان سچل کا منظر دیکھ کر بھلا تو اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ نماز
 تعلق باللہ کی درستگی کا ذریعہ ہے جب کہ الخاق فی سبیل اللہ محقق کے
 ساتھ تعلق کی درستگی کا پیش خیمہ ہے۔ امام شاہ دلی اللہ فرماتے
 ہیں کہ زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سچل کا مادہ بکھل جاتا ہے
 اور بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات، فروغ
 پاتے ہیں فرمایا میرے ایمان دار بندوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ
 نماز قائم کریں اور ہمارے لیے ہوسے مال میں سے ہمارے راستے
 میں خرچ کریں۔

مجلس اور
وقت
نہج

الخاق فی سبیل اللہ کے مختلف محلات اور مختلف اوقات
 ہیں۔ بعض اوقات ظاہری خرچ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جب کہ دوسروں
 کو تہنیت دلانا مقصود ہو۔ اور جب رضا الہی اور فضیلت مقصود
 ہو تو پیشیدہ طور پر خرچ کرنا افضل ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے
 "اِنْ تَبَدَّلُوا الصَّدَقَاتِ فَيَغْتَوٰی اَکْمَرُ ظَہْرُہُمْ" اگر ظاہر طور پر خرچ کرنا
 تو یہ اچھی بات ہے "وَاِنْ تَخْفَوْہَا وَتَوَلَّوْہَا الْفَقْرَآءُ
 فَہُمْ وَخِیْنٌ لَّکُمْ" اور اگر پیشیدہ طور پر خرچ کرنا تو یہ
 یہ منہ پر بہتر ہوگا۔ بیکاری سے بچ جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کے ہاں مقبولیت
 بھی زیادہ ہوگی۔

فرمایا ہمارے لیے ہونے رزق سے خرچ کریں مِنْ قَبْلِ
اَنْ یَّکَافَ یَوْمَ لَا یَسْعَ فِیْہِ قَبْلِ اَنْ یَّکَافَ کہ وہ دن

آجائے جس میں کوئی سوداگری نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں انسان کاروبار کرتا رہے اور تجارت کرتا رہے تاکہ فائدہ اٹھاسکے۔ مگر قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس میں اس قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہو سکے گی۔ اگر کوئی چاہے کہ وہاں جا کر اس دنیا کی فورت شدہ نمازیں خریدے، روزوں کی تجارت کرے یا کوئی دیگر نیکی خریدے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا جو کچھ کما اور خریدا ہے، وہ اسی دنیا میں ممکن ہے۔ یہیں کی کمائی ہوئی نیکی وہاں کام آئے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ اُس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔

وَلَا يَخْلُقُ اللَّهُ دِينَ أَحَدٍ مِّنْ دِينٍ اِنَّ دِينَكَ لَمَ بِيَدِنَا ۚ اِس دینا میں بعض کام دوستی کی بناء پر بھی حل ہو جاتے ہیں۔ سفارش کام آجاتی ہے کہیں جہتہ کام نکالنا ہے، دوست دوست کی مدد کرتا ہے مگر قیامت کے دن یہ بھی ناممکن ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کی خود جوابدہی کرنا ہوگی سورۃ الرزق میں ہے اَلَا خَلَقْنَاكَ يَوْمَ يَؤْمُرُ بِذِكْرِكَ اَمْ يَخْشَىٰ لِيُعْصِبَ عَذَابِي الْعَالَمُ يَوْمَ تُدْعَىٰ دُونَ دَوْلٰہِ دَمَنَ بَن جَانِسَ گے اللہ وہ متقی لوگ جن کی دوستی تقویٰ اور ایمان پر قائم تھی، وہ وہاں بھی قائم رہیں اور ان کی کوشش اور سفارش بھی وہاں کام آئے گی، وہ ایک دوسرے کی نجات کے لیے پوری کوشش کریں گے اس کے علاوہ دنیا کی تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ لَمَّا التَّرْتَنے اہل ایمان سے فرمایا کہ وہ دو باتوں میں ایمان کے تقاضے ضرور پورے کریں ایک نماز قائم کریں اور دوسرا ہمارے عطا کردہ مال میں سے ہمارے حکم کے مطابق خرچ کریں۔ چنانچہ جہاں پر اللہ نے جماعت المسلمین کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ارشاد ہے فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلَسُوا عَنْكَ الذِّمَّةُ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

مشترک، منافق، بے دین تو بہ کہہ لیں، نماز قائم کہنے لگیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کر دیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، گویا نماز اور زکوٰۃ جماعتی نشانی ہے جو یہ کام کہتا ہے، وہ ہماری جماعت کا آدمی ہے اور جو نہیں کرتا وہ جماعت المسلمین کا غمخیز نہیں ہے۔ یہی جماعتی خصوصیت اور یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ ایک بدنی عبادت ہے اور دوسری مالی۔ اللہ نے ان دونوں کا یہاں بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔

وما آتٰی ۱۳

ابراہیم ۱۳

درس روز نم ۱۳

آیت ۲۲ ۲۳

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنْ بَيْنِ الثَّمَرٰتِ
 رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي
 الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ ۝ ۳۲
 لَكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَآبِّیْنَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ
 الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ ۳۳ وَاتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُ
 وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا حِصْوَهَا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ
 لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝ ۳۴

۳۴

ترجمہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو
 اور آمار ہے آسمان کی طرف سے پانی ۔ پس نکالا ہے اس
 کے لیے بھلوں سے رزق تمہارے لیے ۔ اور اُس نے مسخر
 کیا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ چلیں وہ دنیا میں اُس
 کے حکم سے ۔ اور مسخر کیا ہے تمہارے لیے نہروں کو ۝ ۳۲
 اور مسخر کیا ہے اُس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو
 جو مسلسل چلتے ہیں ۔ اور اُس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے
 رات اور دن کو ۝ ۳۳ اور دی ہیں اُس نے تمہیں تمام اُن
 چیزوں میں سے جو تم نے اُس سے مانگی ہیں ۔ اور اگر تم
 شمار کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو اس کو پوسے طریقے سے

نہا نہیں کر سکے۔ بیشک انسان بہت بے انصافی

کرتے والا اور ناشکر گزار ہے (۳۴)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا اثبات اور کفر و شرک کا رد فرمایا تھا۔ اس سلسلہ میں کلمہ توحید کی مثال پاکیزہ درخت کے ساتھ اور کلمہ کفر و شرک کی مثال ایک گندے درخت کے ساتھ بیان فرمائی فرمایا کہ دنیا و آخرت میں ایمان والوں کی ثابت، قدمی کلمہ توحید کے ساتھ شگ ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ منکرین نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی جس کی وجہ سے خود بھی جہنم میں پہنچے اور دوسروں کو بھی ساتھ لے گئے۔ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ فرمایا، یہ لوگ چند دن تک فائدہ اٹھالیں، بالآخر ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان کے تقاضے میں دو باتوں کو پورا کرتے رہیں۔ نماز ادا کر لیں اور اتفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے رہیں تاکہ اپنے لیے اس دن سے پہلے کوئی زمان پیدا نہ لیں جس دن نہ کوئی سودا گری ہوگی۔ اور نہ کوئی دوستی کام آئیگی۔ گویا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اشقیاء اور سعداء دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اشقیاء وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اور سعداء وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں۔

اب اس درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ ان دلائل کو قرآن کے مختلف مقامات پر تکرار بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ باتیں لوگوں کے اذہان میں بیٹھ جائیں اور وہ ان سے نصیحت حاصل کریں جو شخص خدا تعالیٰ کو پہچان کر اس کی وحدانیت تسلیم کر لیا، وہ سعداء میں شامل ہو کر فلاح پائے گا، ورنہ ناشکر گزار اور

خدا تعالیٰ کی پہچان

کے ٹوسے میں شامل ہو کر جنہم کا شکار بنے گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ بخیران کے نصاریٰ کو نصیب سے پہلے توحید و رسالت کی دعوت دینا قَدْ اِنْعَزَفُوا اللّٰهَ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے پہچان لیں تو پھر انہیں کہنا کہ اللہ نے دن میں پانچ نمازیں، ایک ماہ کے روزے اور اگر استطاعت ہو تو زکوٰۃ اور حج بھی فرض کیا ہے۔ دین اسلام میں خدا کی پہچان سب سے پہلا مرحلہ ہے جب تک صحیح پہچان نہیں ہوگی، انسان اپنے دل میں توجیہ کو جھگڑا نہیں دے سکے گا اور نہ ہی کوئی عبادت مقبول ہوگی۔ ”مَنْ قَدَّرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ“ انہوں نے خدا تعالیٰ کو کما حقہ پہچانا ہی نہیں۔ اگر پہچان صحیح ہو جاتی تو پھر نہ شرک میں مبتلا ہوتے اور نہ رسالت کا انکار کرتے۔

امام شاہ ولیؒ فرماتے ہیں کہ حجابات میں سے قیصر حجاب ہو معرفت ہے۔ لوگوں کی اکثریت اسی حجاب میں مبتلا ہے، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہیں ہوتی۔ وہ یا تو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دے کر عقیدہ تشبیہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا خدا تعالیٰ کی صفات مخلوق میں مان کر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ توحید کو وہی سمجھتے گا۔ جسے اللہ کی صحیح پہچان ہوگی۔ جب توحید کو سمجھ لے گا تو فخر پاک ہو جائے گی اور اس کی عبادت بھی ٹھکانے لگے گی۔

اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو اس کی ذات سے پہچانا چاہے، تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ وہاں تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں، اللہ تعالیٰ دراء الوداد ہے۔ اس کی صفات کو بھی انسان براہ راست نہیں پہچان سکتا۔ اس کی پہچان اس کی مخلوق پر غور کرنے سے ہوتی ہے جب اللہ کی صفت سمجھ میں آجائے تو پھر انسان اللہ کی ذات کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔

آسمان و
زمین کی
تخلیق

اپنی پہچان ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین۔ تخلیق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے آسمان اور زمین یہیں نظر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ آسمانی چیزوں سے ہم غافلہ اٹھاتے ہیں اور زمین پر چلتے پھرتے اور اس سے ضرور پائندہ زندگی حاصل کرتے ہیں۔ ان کو پیدا کرنا خدا کا کام ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کو ابداع اور فاعل کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے جیسے فرمایا يَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَا فَارِصَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دونوں کا معنی ایک ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا فقط اللہ ہے۔ اللہ کی ان صفات میں ابداع یعنی ایجاد کرنا پہلے نمبر پر ہے اُس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی مادے، آگے اور نمونے کے پیدا فرمایا پھر دوسری صفت خلق ہے۔ اُس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور جنات کو آگ کے مادے سے پیدا کیا۔ آگے تیسرے نمبر پر صفت تدبیر ہے۔ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ الْحَكِيمُ الْمُزِينُ (الرحمہ) عالم بالا سے لے کر عالم زمین تک تمام چیزوں کی تدبیر وہ خود کرتا ہے اللہ کی یہ تینوں صفات آگے پیچھے آتی ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اسی حصہ آیت میں اپنی صفت ابداع کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے اس کی پہچان ممکن ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کی یہ دلیل بھی دی ہے وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اُس نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا یہاں ہرگز اور فضا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں انہیں فضا میں چلاتی ہیں اور بادلوں میں پانی کے قطرے

بارش اور
اس کے
فرمان

منجھند ہو کہ زمین پر برسے گئے ہیں۔ بارش کے پورے نظام میں محض
بخارات سے اٹھنے والی مومن مومن ہواؤں ہی کا دخل نہیں بلکہ اس
میں عالم بالا کا حکم بھی شامل ہوتا ہے۔ تب جا کہ بارش برستی ہے۔

فَرَأَىٰ السَّمَاءَ أَن سَاءَ لَهَا لَظْفًا يُدْرِكُ
الْسَّحَابَ وَدُفْقًا كُفَّ بَهِرَاسٍ پانی نازل کیا قَلْحَجَ يَدُهُ
جو تمہارے لیے روزی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی ہی کے ذریعے
زمین میں نشوونما پیدا کرتا ہے اور پھر راج اور پھل پیدا ہوتے ہیں اللہ
تعالیٰ ہر موسم کے لیے حسب ضرورت مختلف رنگ، ذائقے اور آخیر
کے پھل پیدا کرتا ہے کسی پھل کی تاثیر سرد ہوتی ہے کسی کی گرم، کسی کی خشک
اور کسی کی مرطوب۔ انسانی غذا کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے
لوگ ہر موسم میں بے دریغ پھل استعمال کرتے ہیں مگر جیسا کہ آگے آ رہا ہے
اُس مالکِ ارض و سما کا شکر یہ ادا نہیں کرتے۔

دیگر اوقات
الہیہ

پانی کی اور بھی بہت سی حکمت بیان کی گئی ہے پھلی سورۃ میں گزر چکا
ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر بارش برسا کر پانی کو زمی نالوں کی صورت میں بہاتا
ہے جس سے روز و رات آبپاشی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے
اللہ تعالیٰ انسانوں اور حیوانوں کی غذائی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی طرح
زمین بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ اگر زمین نہ ہو تو انسانوں اور حیوانوں کے
قدم کہاں گئیں، ان کی خوراک کا انتظام کہاں سے ہو، معدنیات کہاں
سے حاصل ہوں۔ اسی طرح آسمان کے بغیر جاندار ستارے اور
سورج کہاں چلیں۔ ان سے روشنی اور حرارت کیسے حاصل ہو۔
اللہ نے انسان کی بنیادی ضروریات کو فری رکھا ہے۔ ذی روح مخلوق
کو سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جسے اللہ نے بالکل مفت
عطا کیا ہے۔ اس کے بعد انسانی ضروریات میں پانی کو سب سے

زیادہ اہمیت حاصل ہے اور وہ بھی اللہ نے دافر مقدار میں پیدا فرمایا ہے اس کے ذرائع میں بارش، ندی، نالے اور کنوئیں وغیرہ ہیں جہاں سے یہ آب سانی دستیاب ہے اس کے بعد خوراک لازمی چیز ہے جس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عام نعمتیں ہیں جو اس نے انسان پر کی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ پروردگار! تیری ادنیٰ سے ادنیٰ نعمت کون سی ہے، فرمایا سانس اور جب آپ نے سانس لیا تو اللہ نے فرمایا یہ میری ادنیٰ سی نعمت ہے جو ہر لحاظ سے ہے۔ ہر سانس کے ذریعے انسان کو خدا تعالیٰ کے دو انعام حاصل ہوتے ہیں۔ ہر چوبیس گھنٹے میں انسان چوبیس ہزار سانس لیتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ صرف سانس کے ذریعے انسان کو کتنے انعامات حاصل ہوتے ہیں مگر اس کے مقابلے میں انسان کی طرف سے شکریہ کی ادائیگی صفر کے برابر ہے۔

تیسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَاحَ اور تمہارے لیے کشتیوں کو سخر کیا۔ یعنی آبی شہر ہو گیا۔ آبی شہر کے حکم سے دریاؤں میں چلیں۔ پانی پچھلی چھوٹی کشتیوں سے لے کر بڑے بڑے جہازوں تک کا تیرنا اللہ تعالیٰ کے خاص قانون کے مطابق ہے۔ اگر قدرت کا یہ قانون موجود نہ ہوتا تو کوئی چیز پانی میں نہ تیر سکتی۔ آبی شہر ہوں کے ذریعے انسانوں کے علاوہ لاکھوں من وزنی اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے مال بردار جہاز ایک ایک ماہ تک ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک محو سفر رہتے ہیں۔ بعض چند سال کی بات ہے کہ فیصل آباد کے ایک شخص نے اپنے سمندری سفر کا حال بیان کیا۔ لگا ہوا کچھ ہزار من لوہا بذریعہ بحری جہاز سے کر جا رہے تھے۔ خدا کی قدرت سمندریں زبردست طوفان آیا جس میں جہاز

ی
غیر

پھنس گیا اور اس کے بچ نکلنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ بعض انگریز ملازمین نے شراب پی کر مندر میں چھلانگ لگا دی جب کہ میں نے ایک پتھر پتی کشتی کے ذریعے جان بچائی۔ جہاز ڈوب گیا، میں ہسپتال میں بیہوشی کی حالت میں پڑا رہا اور کئی روز بعد ہوش آ یا۔ غرضیکہ پانی بڑی زبردست طاقت ہے مگر قانون خداوندی کے تحت اس پر جہاز اور کشتیاں تیرتی رہتی ہیں اور یہاں اوقات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ڈوب بھی جاتی ہیں۔ فرمایا وَسَخَّرْنَاكُمْ آلَ قَحْطَارٍ اور تمہارے لیے ندی، نالوں اور نہروں کو بھی مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ندی نالوں کو زمین کے اندر چلاتا ہے جن سے وہ لوگ بھی استفادہ ہوتے ہیں جہاں بارش نہیں ہوتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دلائلِ توحید میں سے ہے۔

تفسیر سورج

آگے فرمایا وَسَخَّرْنَاكُمْ آلَ شَمْسٍ وَالْقَمَرِ اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ آج کل کے دستور کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو راستے مقرر کر دیے ہیں، ان پر بلا کم و کاست رواں دواں ہیں اور اس میں منہ کی سیکنڈ ٹیک کا فرق بھی نہیں آتا۔ تسخیر کا ایک معنی تو کسی چیز کا کسی کے قابو میں آنا ہوتا ہے جیسے جانور تو کہ غلام وغیرہ انسان کے قبضے میں ہوتے ہیں اور وہ ان سے حسبِ خواہش کام لیتے ہیں مگر تسخیر کا دوسرا معنی فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ شمس و قمر کی تسخیر کا یہی معنی ہے۔ اللہ نے انہیں انسان کے فائدے کے لیے کام پر لگا دیا ہے۔ سورج انسانوں کو روشنی اور حرارت فراہم کرتا ہے۔ جب کہ چاند کے ذریعے دوسری روشنی اور پھولوں میں رس پیدا ہوتا ہے اسی طرح ستارے، پیارے اور ہوائیں بھی انسان کی خدمت پر مامور ہیں، اسی لیے فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے قَابِلِينَ کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ

ابن عباسؓ اور امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ان سیاروں کی دو حرکتیں ہیں۔ سورج کی پورہ حرکت مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے، اور پھر کبھی حرکت مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے۔ شمس و قمر کسی مکان یا احاطہ میں جا کر چھپ نہیں جاتے بلکہ یہ مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ ان کا طلوع و غروب باعتبار ایک انفی کے ہوتا ہے، لیکن ان کی حرکت بند نہیں ہوتی۔ ان مختلف منزلوں کی تبدیلی سے موسم بدلتے ہیں اور یہ بھی ان کی ضرورت میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ اگر سارا سال ایک ہی موسم رہتا تو ایک ہی قسم کے کھج یا پھل پیدا ہوں گے جس سے انسانی زندگی پر بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔

فرمایا **وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ** اور سحر کے تمہارے لیے رات اور دن۔ رات دن کی اولاد بلی بھی انسانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے دن لوگوں کو کام کاج فراہم کرتا ہے جب کہ رات کو سکون حاصل ہوتا ہے اور پھر انسان تازہ دم ہو کر اگلے دن دوبارہ کام میں لگ جاتا ہے۔ غیر ضحکہ اللہ نے رات اور دن کو بھی انسانی خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نعمتوں کا ذکر کر کے اپنی بیچان کی دلیل قائم کی ہے۔

پھر اللہ نے بطور قانون فرمایا **وَاللَّيْلُ كَثْرَ هَيْتٍ سَخَّرَ لَكُم مَّا سَلْتُمُوهُ** اور دیتا تم کو جو کچھ تم نے مانگا۔ انسان کی طلب سمجھی زبان قال سے ہوتی ہے کہ انسان زبان سے بول کر کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اور سمجھی یہ طلب زبان حال سے ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی حالت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بغیر مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ یہ عطا کرنے کا قانون اللہ نے بیان کر دیا ہے اس مقام پر **مَنْ تَبِعَ ضَيْضَةً** یعنی تم نے جو کچھ مانگا، وہ سارا میں بلکہ اس

میں سے کچھ دے دیا۔ دعا کے بارے میں یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس کی عبادت کے مترادف ہے، اس سے مانگنا چاہیے وہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ البتہ یہ ہے کہ انسان کی مصلحت کے مطابق کبھی مطلوبہ چیز فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر مصلحت میں مفید نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو تو دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے۔ وہ اس مانگنے والے کے لیے آخرت میں مفید ہوگی۔ چونکہ انسان کا علم محدود ہے اس لیے بعض اوقات وہ ایسی چیز طلب کر لیتا ہے جو اس کے لیے مضر ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز مفید اور کون سی مضر ہے لہذا وہ اس کے مطابق ہی عطا کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔

نعمت
شمار
قدر

آگے ارشاد ہوتا ہے وَرَأَى النَّاسَ قَدْ قُضِيَ اللَّهُ أَمْرُهُمْ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ہر نعمت مخلوق ہے اور ہر مخلوق محدود ہوتی ہے جو کہ شمار کی جاسکتی ہے، مگر اللہ اسنے فرمایا کہ میری نعمتیں شمار نہیں کی جاسکتیں۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہنا باعتبار انسان کے ہے کیونکہ اوجہ ضعف وہ ان نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سورۃ النساء میں موجود ہے وَحَلِيقَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفٌ انسان کہہ باطبع کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا اس کا محدود چیزوں پر حاوی ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جب شمار نہیں کر سکتے تو حق لشکر یہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کے تین دفتر پیش ہوں گے ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں نعمتیں درج ہوں گی۔ پھر نعمتوں میں سے ایک نعمت کھڑی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، پروردگار! مجھے اس شخص کی نیکیوں میں سے بدلہ دیا جائے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں میں

سے اپنا حق وصول کر لو۔ جب وہ ایک نعمت اپنا حق لینا شروع کرے گی تو اس آدمی کی تمام نیکیاں ختم ہو کر صرف گناہ باقی رہ جائیں گے۔ وہ بھی پھر عرض کرے گی: وَعَنْ يَدِكَ مَا اسْتَوْفَيْتُ تیری عزت کی قسم مجھے پورا حق ابھی تک نہیں ملا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں فرمنا چاہے گا تو کہے گا کہ اے بندے! تیری نیکیاں تو ایک نعمت ہی کھا گئی، اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا۔ جب ایک نعمت کا پورا حق ادا نہیں ہو سکا تو باقیوں کا کیسے ہو گا۔ اور اگر اللہ اس شخص پر رحم کرنا چاہے گا تو کہے گا: جاؤ! ہم نے تمہاری نیکیاں وگنی چوگنی کر دی ہیں اور تمہاری غلطیاں معاف کر دیں اور وہ شخص کچھ بچائے گا۔ بصورت دیگر اسے ایک نعمت ہی پکڑ کر بیٹھ جائے گی اور وہ شخص جان نہیں چھڑا سکے گا۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس قدر زیادہ ہیں مگر انسان اس کی ایک ادنیٰ سے ادنیٰ نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ میں جانے والے ایک لقمہ میں اللہ تعالیٰ کے بیشمار احسانات پوشیدہ ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر محنت کروانے کے اور بارش کا انتظام کرنے کے گندم کو کس طرح پیدا کیا۔ پھر اس کے آٹے بننے تک اسے کتنے مراحل سے گزرنا پڑا۔ گندم کے آگے آپکے ہر دانہ کی نشوونما کے پلینے اور زوٹی پکنے تک کتنے ہاتھوں اور مشینوں نے کام کیا، تب جا کر انسان کو ایک لقمہ نصیب ہوا۔ اگر کسی کل کا ایک پمڑہ بھی خراب ہو جائے تو سارا کام اڑھوا رہ جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے گندم کے دانے کو تمام مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزارنے کے بعد انسان کے منہ تک ایک لقمہ پہنچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جو واقعی شمار سے باہر ہیں۔ یہ تو ایک لقمہ جیسی نعمت کی بات ہے، اس کے علاوہ انسان کو لاکھوں کروڑوں نعمتیں میسر ہیں

وما آتٰہی ۱۳

ابراہیم ۱۳

درس نیروم ۱۳

آیت ۲۵ تا ۳۶

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا
وَّاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ②۵
رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيَّ وَمَنْ عَصَانِي
فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ②۶ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ
مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ
الْمَحْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ
أَفِيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ②۷

ترجمہ :- اور (اس بات کا خیال کرو) جب کہ کہنا ابراہیم
علیہ السلام نے اے پروردگار! بنا دے اس شہر کو امن والا ،
اور دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم
بتوں کی عبادت کریں ②۵ اے پروردگار! بیشک انہوں نے
گمراہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو۔ پس جس نے میری پیروی
کی بیشک وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی ،
پس بیشک تو بخشش کرنے والا مہربان ہے ②۶ اے
ہمارے پروردگار! بیشک میں نے بتایا ہے اپنی اولاد میں

سے ایسی داری میں جو کھینچتی باڑی والی نہیں ہے تیرے
محترم گھر کے پاس۔ اے ہمارے پروردگار! تاکہ یہ نماز
قائم کریں۔ پس بنا جسے لوگوں کے دلوں کو کہ مائل
ہوں ان کی طرف، اور روزی جسے ان کو پھلوں سے
شاید یہ شکہ ادا کریں (۲۷)

رابطہ آیات

پیلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عام نعمتوں کا ذکر تھا جن میں سے
ہر نعمت اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے۔ اب اللہ نے خاص نعمتوں
کا ذکر فرمایا ہے۔ اس ضمن میں قریش مکہ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم ابراہیم
علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور جدا مجد مانتے ہو۔ انہوں نے جس خانہ کعبہ کی تعمیر کی
تھی اس کی بنیاد توحید پر تھی مگر تم کفر اور شرک میں کیسے مبتلا ہو گئے ہو۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ان دعاؤں کا ذکر کیا ہے جن سے کفر و
شرک سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی وجہ سے
سرزمینِ مکہ پر جو خصوصی انعامات فرمائے تھے، ان کا ذکر بھی کیا ہے۔
توحید کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کی وحدانیت کو اختیار کریں اور خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔

شہر امن

ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اٰیٰتِہٖمُ اَسْ وَدَقِیْتُہٖمُ اَسْ اس وقت کو دھیان میں
لاؤ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رَبِّ اجْعَلْ ہٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا
اے پروردگار! اس شر کو امن والا بنائے۔ شہر سے مراد شہرِ مکہ ہے جسے ابراہیم
علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آباد کیا تھا۔ دراصل آپ نے خانہ کعبہ کی عمارت
اندر توحید کی اور پھر اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ گئے
اس وقت یہ ایک بے آب و گیاہ وادی تھی مگر اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ اس
جگہ پر عظیم الشان اور فیضیلت والا شہر آباد ہوگا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس
شہر کے امن ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا جس کا ذکر

قرآن پاک میں دو کلمے مقامات پر بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر احسان
 جلائے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اور گمراہوں و ایمان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔
 مَخْلُوعَاتِ النَّاسِ مِنْ حَوْلِهِمْ لَوْ كُنْ كَوَاحِلُ النَّاسِ لَافْتَدَتْ
 حرمت والے مہینوں کے کوئی آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا۔ سال کے آٹھ
 مہینے تک لوگ اذخر قنری کے عالم میں گزارتے، پھر باقی چار ماہ میں تجارت
 وغیرہ اور دوسرے سفر کرتے۔ پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ حرمِ مکہ کو
 بالکل پر امن بنا دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے
 شہرِ مکہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اس کا ذکر سورۃ التین میں آتا ہے اللہ تعالیٰ
 نے جن چار چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان میں "هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ"
 یہ امن والا شہر بھی شامل ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہرِ مکہ کو مامون بنانے کی دعا کی اور شرک
 سے پناہ بھی مانگی۔ وَلَجَبْنِي وَمَبْنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامَ اے پروردگار
 مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھ۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے
 کہ اللہ کے نبی کو کفر و شرک بلکہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی معصیت میں مبتلا نہیں ہوتے
 تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بہت پرستی میں طوط نہ
 ہونے کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے
 انبیاء جس قدر عظیم مرتبت ہوتے ہیں اسی قدر وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے
 والے ہوتے ہیں اور اسی بنا پر وہ خدا تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے ہمیشہ عاجز
 اور انکاری کا اظہار کرتے رہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ کے
 حضورِ نیاز مندی کی ایک علامت ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ بہت دو قسم کے ہوتے ہیں۔ جو بہت کسی
 خاص شکل و صورت پر بنایا گیا ہو اسے صنم کہتے ہیں اور جو بغیر شکل کے ان گھڑا

شرک سے
 بیزاری

عمر وہ وثن کہلاتا ہے۔ عربوں میں بھی دو قسم کے بت پائے جاتے تھے۔ جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں صلیب کو بھی وثن کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب عدی بن حاتم طائی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے گلے میں صلیب لٹکا رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا اَلَيْسَ هَذَا الْوَثْنُ اِس بت کو اناڑ بھیکو غرضیکہ صنم یا وثن وہ بت ہوتا ہے جس کے متعلق زعم ہو کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے یا کسی کی حاجت برائی اور مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ اس قسم کے بت خانہ کعبہ میں اور اس کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، اصفا اور مردہ پٹریوں پر بھی بت موجود تھے اور مکے کے لوگ ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی کہ انہیں اور ان کی اولاد کو اصنام سے پاک رکھا جائے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دعا نے ابراہیم میں مِنْ ذُرِّيَّتِي جی کے الفاظ آئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا پوری نسل ابراہیمی کے لیے نہیں تھی بلکہ اس میں سے بعض کے لیے تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابوجہل وغیرہ آپ کی نسل میں آپ کی اولاد ہونے کے باوجود شرک پر ایٹھے رہے اور اسی پر ان کی موت آئی۔ البتہ آپ کی جلی اولاد یعنی آپ کے براہ راست بیٹے مکمل طور پر شرک سے مبرا رہے۔ دعا کی قبولیت کا یہی مطلب ہے۔

گمراہی اور
معافی

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی کارگزاری کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مزید عرض کیا رَبِّ ارْزُقْنِي الْفَقْرَ اصْلَحْ لِي كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اے پروردگار! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے یہاں پر پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بت تو پتھر اور مٹی کے بے جان بت ہوتے ہیں، وہ کسی کو گمراہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ خود تو گمراہ نہیں کر سکتے، البتہ تَسْبِيْحُ الْاَصْنَانِ گمراہی کا سبب

ضرور ہوتے ہیں۔ انہی بتوں کی پوجا کر کے لوگ مگر اسی کے گڑھے میں گرے
لہذا اسے بتوں کی مگر اسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے یہ بھی عرض کیا، پروردگار !
 اَمِنْ تَبَعِي فَانْصَحْ مِثْلَ مِثْلِي جس کی پیروی کی، وہ مجھ سے ہے
 یعنی میری جماعت کا آدمی ہے۔ اور جو آپ کے گروہ میں شامل ہو گیا، وہ
 حلیف ہو گیا اور اُس نے اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیا۔ ایسا شخص کفر اور شرک
 سے بیزار ہو گیا۔ فرمایا وَمَنْ عَصَانِي اَوْ جَسْنِي میری نافرمانی کی فَاَنَا لَكَ
 عَدُوٌّ رَجِيصٌ تو تو مجھے والاہر بان ہے۔ اس مقام پر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی، نرمی اور رافت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ پر یہ
 بات خوب واضح ہے کہ کافر اور مشرک جن کا خاتمہ اسی باطل عقیدے پر
 ہوا ہو، اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ
 کا فرمان ہے کہ ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حَتّٰی يَلْجِ
 الْجَمْلُ فِي سَمِّ الْخَيْكِ حَتّٰی كَمِثْلِ سَوْءِ السَّوْءِ اس کا ایکس اونٹ سوئی کے
 نالے سے گزر سکتا ہے مگر مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ
 نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اِنَّهُ مَن يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ
 حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ (المائدہ)
 جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی
 اور اس کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔ تاہم ابراہیم علیہ السلام نے نہایت عاجزی
 کے ساتھ عرض کیا کہ مولا کریم! تیرا فیصلہ تو یہی ہے کہ تو مشرک کو معاف
 نہیں کرے گا مگر تو غفور اور رحیم بھی ہے۔ تیرے اختیار سے کوئی
 چیز باہر نہیں۔ اگر تو معاف کرے تو غفور اور رحیم ہے ایسا کہ
 سکتا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا رَبَّنَا ارْحِمْنَا اَمْكُنْتَ

اولاد محمدی

مذکورہ ذریعہ سے پروردگار! میں نے بایا ہے اپنی اولاد میں سے یہاں پر من تجبضہ ہے یعنی ساری اولاد نہیں بلکہ اس میں سے بعض کو آباد کیا ہے۔ آپ کے بیٹوں میں سے اسحاق علیہ السلام تو شام اور فلسطین کے علاقے میں ہی ہے۔ البتہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ زمین میں آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام محنت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے تو شاہ مصر نے حضرت ہاجرہ کو بطور خادمہ لئے دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تو ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس پر آپ کی پہلی بیوی سارہ کو رشک ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو کہیں دور چھوڑ آئیں۔ چنانچہ ان حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو اس سرزمین عرب میں آباد کیا۔ غرضیکہ جس طرح آدم علیہ السلام کا دانہ کھانے کی وجہ سے زمین پر نازل ہوا۔ اسی طرح حضرت سارہ کا رشک سرزمین مکہ کی آبادی کا سبب بن گیا۔

فرمایا میں نے بایا ہے اپنی اولاد میں سے یوآہ عقیقہ ذی زوچ کھیتی باڑی کے قابل وادی میں۔ یہ خط بکر احمر سے اڑتالیس میل کے فاصلے پر گرم خشک، بچھڑا اور بے آب و گیاہ علاقہ ہے جہاں پر بارش کے علاوہ سیرابی کی کوئی صورت نہیں۔ یہاں پر ظاہر کشش کا کوئی سامان موجود نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محترم گھر کے لیے اسی خط کو منتخب کیا۔ اب اسی بیت اللہ شریف کی کشش کا یہ عالم ہے کہ اطراف عالم سے لوگ کھینچ کھینچ کر یہاں پہنچ جاتے ہیں سخت گرمی ہو یا سردی، بارش ہو رہی ہو یا آندھی چل رہی ہو، جو میں گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا۔ جب کہ اس گھر کا طواف

مذہب اور مذہب یہ عاشقانِ الہی کی بستی ہے، ایک دفعہ جا کر تسلی نہیں ہوتی اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں کی حاضری کا بار بار موقع ملتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریبی زمانہ میں قصہ یثرب
 أرض العرب مروجاً وأنجالاً عرب کی سرزمین سبزہ زار
 اور باغات میں تبدیل ہو جائیگی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اس
 پیشین گوئی کے پورا ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، مگر اب وہاں
 پہ سبزہ اور باغات کی ابتدا ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت
 ریاض کے علاوہ مکہ اور مدینہ کی شاہراؤں پر بھی درخت لگانے جا رہے ہیں
 عرفات کے پورے میدان میں درختوں کی لمبی لمبی قطاریں اب نظر
 آرہی ہیں اور اس طرح حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔
 سبزہ زار اور عام استعمال کے لیے پینے پانی کی اندر ضرورت ہے
 وہاں پر زیر زمین پانی تو موجود نہیں، قریبی مندر کا پانی سخت کٹھڑا ہے
 جسے صاف کرنے پر بہت زیادہ خرچ آتا ہے، لہذا سعودی حکومت
 اب قابل استعمال پانی کی بہم رسانی کے لیے دو سکر ذراع تلاش
 کر رہی ہے اس منصوبے میں دور دراز کے درختوں سے پانی کی
 پلائی یا پمپس منجنبد سے بڑے بڑے ٹوڑوں کی ترسیل شامل ہے۔

فرمایا میں نے بسایا اپنی اولاد میں سے ہے آباد زمین میں عند
 بَلِّتْ ذَا الْمَحْجَرِ تیرے محترم گھر کے پاس حضور علیہ السلام کا فرمان
 ہے کہ اللہ نے جس دن سے زمین کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے اس
 خطہ ارض کو غرت والا مقام عطا کیا ہے۔ یہاں پر لڑائی جھگڑا اقلیٰ حرام
 ہے۔ فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اجازت دی
 تھی کہ اگر کافر مقابلہ کریں تو ان کے خلاف ہتھیار اٹھا سکے ہیں۔ وگرنہ

نظم عرب
 سبزہ زار

محترم
 گھر

اُس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ سرزمین واجب الاحرام ہی رہے گی۔

فرمایا میں نے اپنی اولاد کو یہاں لے لیا آباد کیا ہے رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
اے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعائیں اپنی
اولاد کے لیے نماز جنسی اہم ترین عبادت کا ذکر کیا۔ نماز کا قیام ایک
عظیم مقصد ہے جسے انبیاء علیہم السلام خود اختیار کرتے ہیں اور دوسروں
کو متقلین کرتے آئے ہیں۔ نماز کے بغیر انسان کا تعلق اپنے پروردگار
کے ساتھ درست نہیں رہ سکتا۔ نماز کوئی پرائیویٹ معاملہ نہیں کہ جس نے
چاہا ادا کر لی اور جس کے دل نے نہ مانا اُس نے چھوڑ دی بلکہ یہ تو اہم
تین عبادت ہے جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کیلئے کی۔

دلوں کی
کشش

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا، اے پروردگار! فَلْيَجْعَلْ آفِيَّةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ لَّوْگُوں کے
دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ آپ نے بعض لوگوں کے لیے
دعا کی جو مستجاب ہوئی اور اب دنیا کے تمام انسان تو اس سرزمین کی
طرف نہیں آتے، البتہ کچھ اہل ایمان نہایت ذوق و شوق کے ساتھ
اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں
یہاں پر تجارت بھی کرتے ہیں اور دل کی پیاس بھی بجھاتے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کے باشندوں کے لیے یہ دعا بھی کی
کہ اے پروردگار! وَلَا تَرْفَعْهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ان کو پھلوں سے
رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اس لیے اب دیکھ
زمین میں کہیں کہیں کھجور کے شغلستان یا رنگتان کے کسی حصہ میں ترتر تو ہر سکتا
ہے عام پھلوں کا سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ مگر اللہ نے ایسا انتظام کر دیا
ہے کہ دنیا بھر کے بہترین پھل تندرنازہ حالت میں اس سرزمین میں پہنچ رہے

ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانیؒ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ انہیں عراق کے میدان میں لمبوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہیں نے وہاں بھی جیسا کہ دیا۔
 وگرنہ عام حالات میں وہاں لمبوں نہ بچنے کے لیے کون جاتا ہے؟ الغرض
 اب مملکت سعودی عرب میں ہر موسم میں ہر قسم کا پھل باغیچہ میں ہے۔
 قرآن پاک کی کئی آیات سے روزی عطا فرماتا ہے کہ **مَنْ شَرِبَ** اگر کوئی
 کالہ نہ پیرا شربت ادا کرے۔ اسی سورۃ میں پہلے گیدڑ چکائے **لَا يَنْتَعِشُ** نہ
 لڑے نہ **يَشْتَبِي** نہ جو اگر قسم کرے ادا کرے تو میں مزید عطا کروں گا۔ مگر عام
 طور پر **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَفَّارٌ** انسان بے انصاف اور ناشکر ہے۔
 ہی ہوتے ہیں کفر اور شکر سے بڑھ کر کہن سی ناشکری ہو سکتی ہے۔ مگر
 آج بھی انسانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے۔ بہر حال ابراہیم علیہ السلام
 نے اپنی اولاد کے حق میں یہی دعا کی کہ وہ اپنے پیروں پر گارے نہ لگائیں۔
 بنارے بن جائیں۔

وما آتٰہی ۱۳

ابراہیم ۱۴

درس چار دہم ۱۴

آیت ۲۸ تا ۴۱

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا
يُخْفِي عَلَيَّ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي السَّمَاءِ ②۸ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي
عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي
لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ②۹ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ ③۰ رَبَّنَا
اعْفُرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ③۱

ترجمہ :- اے ہمارے پروردگار ! بیشک تو جانتا ہے
جس چیز کو ہم چھپاتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں
اور نہیں ہے مخفی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ
آسمان میں ②۸ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس
نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام بخشے۔ بیشک
میرا پروردگار البتہ دعاؤں کو سننے والا ہے ②۹ اے میرے
پروردگار ! بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد میں
سے بھی ۔ اے ہمارے پروردگار ! اور ہماری دعا مستجاب
فرما ③۰ اے ہمارے پروردگار ! بخشش دے مجھے اور میرے
والدین کو، اور مومنوں کو کہ جس دن حساب قائم ہوگا ③۱

گذشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جس میں انہوں نے قریش مکہ پر ہونے والے خصوصی انعامات کا ذکر کیا تھا۔ خود مکہ مکرمہ کے حق میں آپ کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے پُر امن شہر بنا دے۔ پھر اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے شرک سے بچنے کی دعا کی کیونکہ اصنام پہلے ہی بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن چکے تھے۔ پھر عرض کیا کہ میں اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے گھر کے قریب بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ نماز قائم نہ کریں کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے تعلق بالشر قائم ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ! لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں سے روزی عطا کرنا کہ یہ خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ ظاہر ہے کہ جب دل اس طرف مائل ہوں گے تو آمد و رفت میں اضافہ ہو کر وسائل رزق میں توسیع ہوگی۔ چنانچہ کج سے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے مانگی گئی دعا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اب مکہ مکرمہ کی طرف مخلوق خدا کا سالہا سال تانا باندھا رہتا ہے اور موسم حج میں توبے انتہا کش ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا صلہ ہے کہ اُس سرزمین میں اچھے سے اچھا پھل اور ہر چیز دستیاب ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی رَبِّیْۤ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِیْ وَمَا تُعْلِنُ اے ہمارے پروردگار! بیشک تو جانتا ہے جس چیز کو ہم مخفی رکھتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ ارض و سما میں کوئی چیز قبری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ تو ہماری نیت، ارادے اور عزائم کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس اخلاص اور نفاق کو بھی جانتا ہے جو دلوں کی گمراہیوں میں پنہاں ہوتے ہیں اور جو لوگ ریاکار کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن سے بھی واقف ہے۔

اللہ کا
علم محیط

اس دعا کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور نہایت عاجزی اور
انکساری کا اظہار کیا۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ چونکہ آگے ابراہیم علیہ السلام
کی اولاد کا ذکر بھی آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا میں حضور خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص اشارہ پایا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ اور دیگر سورتوں
میں آپ کی واضح دعا بھی موجود ہے رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ یعنی اے اللہ! ہماری اولاد میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث
فرما۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے چھپانے اور ظاہر کرنے میں آپ کا
اشارہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے متعلق ہی تھا۔ بہر حال آگے پھر حضرت
کی وَبَنَّا يَحْيٰى عَلَى الْكَلْبِ مِنْ مِّنْ مِّنْهُ فَتَنَّا فِي الْمَاءِ
خَذْلًا لِّیْ بِرَاسْمَانِ وَزَيْنِیْ کِی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ چھپائی سے چھپوٹی
اور بڑی سے بڑی چیز کا ناسف کے کسی گوشے میں موجود ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ
کے علم میں ہے۔

علاء اولاد
پر شکرت

آگے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا ہے کہ اُس نے
بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ
لِیْ عَلٰی الْمَرْکَبِ اِسْمٰعٰلَ وَاسْحٰقَ اس خدا تعالیٰ کا شکر ہے
جس نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام علیہ فرزند عطا فرمائے
امام بیضاوی کی روایت کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۹۹ سال
بیس کی ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ آپ کی دوسری
بیوی حضرت اربعہ کے بطن سے تھے جو کہ شاہ مصر نے آپ کو خادمہ کے
طور پر دی تھی۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک ۱۱۲ سال ہوئی تو پہلی بیوی حضرت
سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ آپ کی چچا زاد بھتیجی اور
اس نے آپ کے ساتھ عراق سے ہجرت مکی کی تھی۔ آپ کو ساری عمر اولاد
کی خواہش رہی مگر اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا کہ اُس نے جوانی کے بعد

بڑھاپے میں یہاں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی خاص مہربانی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے یعنی اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہوئے اور پھر انہی کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ آگے بھی چلا۔

اس ضمن میں بائبل کی روایت قدرے مختلف ہے۔ اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا ۸۳ سال کی عمر میں اور دوسرا بیٹا سو سال کی عمر میں پیدا ہوا۔ جب کہ آپ یابوسی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ پھر اللہ نے بیٹے کے ساتھ پوتے کی بشارت بھی دی افریقا و صحت و سناء استحقاق یوسف (رہودا) یعنی تم اپنی زندگی میں پوتے کو بھی پالو گے، چنانچہ اچھی زندگی میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ وہ بھی اللہ کے عظیم رسول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ۵ برس عمر پائی۔ آپ نے یہ بھی کہا اِسْتَرْحَبُ لَكُمْ سَمِيعُ الدُّعَا بِشَاكٍ مِيزِ اَبَدٍ وَرَدَّكَ اِلَیْهِ دُعَاكَ شَنِیْ وَالِیْهِ۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اِسْتَرْحَبُ لَكُمْ سَمِيعُ الدُّعَا بِشَاكٍ مِيزِ اَبَدٍ وَرَدَّكَ اِلَیْهِ دُعَاكَ شَنِیْ وَالِیْهِ۔ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام جیسی نیک اور صلح اولاد عطا فرمائی، جس پر آپ نے پروردگار کا شکریہ ادا کیا۔

ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اقامتِ صلوة کی دعا بھی کی۔ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ هِمَّتِیْکَ الْاَصْحٰبَ نَاقِیْ اے میرے پروردگار! مجھے نماز قائم کرنے والا بنائے۔ مِمِّنْ ذَرِیَّتِیْ اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو نماز کو قائم کریں اقامتِ صلاۃ بہت، مہربانی حقیقت ہے جس کے ذریعے تعلق باللہ درست ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے اور اپنی اولاد کے حق میں یہی دعا کی کہ ہمیں مکمل شرائط اور اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے بنائے۔

صلوة
اقامت
کی دعا

اگر نماز درست ہو گئی تو ہر چیز درست ہو جائیگی، اور اگر نماز ہی درست نہ ہوئی، تو نہ دین درست ہو گا اور نہ دنیا۔ انسان اس کا اور بد عملی کا شکار ہی بہت گار۔

ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا نور شاہ صاحب کاغیریؒ ایک دفعہ دیوبند سے مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی خدمت میں بارہ چودہ کوں کا سفر پیدل طے کر کے پہنچے۔ حضرت گنگوہیؒ نے آمد کا مقصد پوچھا تو عرض کیا کہ میرے حق میں دعا کریں کہ میں نماز ٹھیک طریقے پر ادا کر سکوں میرا یہاں آنے کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اس پر حضرت گنگوہیؒ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے اگر نماز ٹھیک طریقے پر آگئی تو سب کچھ آجی۔ پھر فرمادیا یہ گیارہ فرمایا، اسی بات تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے جس کام کی جڑ بنیاد عین ہو گئی اس کے سارے معاملات صحیح ہو گئے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بھی درست ہو جائے گا اور دنیا کے سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سیاست ہو یا عیشت، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد نماز کی درستگی کے ساتھ ہی سب کچھ درست ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی کہ مولا کریم! مجھے اور میری اولاد کو نماز ہی بنا دے۔

ابو داؤد شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز کا صرف دسواں حصہ قبول ہوتا ہے جبکہ نو حصے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو اُن حصہ بعض کا اٹھواں حصہ اور بعض کی نصف نماز قبول ہوتی ہے۔ جس کی آدمی نماز قبول ہو جائے تو وہ بڑی شان والا آدمی ہوتا ہے اور جس کی پوری کی پوری

یا غرضیکہ جب تک کسی کے کفر پر خاتمے کا یقین نہ ہو جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے اور دعا کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ! اس کو مغفرت کا اہل بنا دے یعنی اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ طہرۃ ابراہیمہ کا یہ مسئلہ اصول ہے کہ مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے خواہ وہ فاسق اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔

بعض نے یہ توجیہ بھی کی کہ جس شخص آذر کے حق میں اللہ نے مشرک ہونے کا ذکر کیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا اور آپ کے والد کا نام "آذر" تھا۔ شیعوہ حضرات کا یہ مسلک درست نہیں ہے۔ سورہ النعام میں صاف موجود ہے "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذْرَ" جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا۔ دراصل آذر اور تارخ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بڑے مندر کے پرورست تھے، اس لیے ان کا لقب آذر تھا اور نام تارخ ہی تھا۔

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک نو مسلم جس کے والدین کفر و مشرک پر ہوں وہ بھی "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذْرَ" کہہ کر اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کر سکتا ہے۔ امام بیضاوی، صاحب کشف زخمشری اور صاحب تفسیر حبیبی نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ ایسے شخص کے والدین سے مراد اس کے حقیقی والدین نہیں ہوں گے جن کا خاتمہ کفر اور مشرک پر ہوا، بلکہ اس سے مراد اس کے اولین والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ہوں گے لہذا اس اصول کے تحت کوئی مسلمان اپنے غیر مسلم والدین ہونے کے باوجود دعائے مغفرت کر سکتا ہے اور اس سے مراد اولین والدین ہوں گے نہ کہ وہ والدین جن کے گھرمیں اس کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اسی اصول کا اطلاق کیا جاسکتا ہے ان کی والدہ کے متعلق تو تفصیلات

معلوم نہیں، تاہم ان کے والد کے کفر و شرک میں کوئی شبہ نہیں۔ تو ان کی دعا کے مغفرت آئی بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے والدین والدین حضرت آدم اور حوا کے حق میں دعا کی۔

عرض کیا، اے ہمارے پروردگار! مجھے میرے والدین اور تمام ایمان والوں کو معاف کر دے جس دن قیامت برپا ہوگی اور حجاب کتاب قائم ہوگا۔ اس دعا میں ملت ابویحییہ کا پورا تذکرہ آگیا ہے اس کے بنیادی اصولوں اور خصوصی نعمتوں کا تذکرہ ہو گیا ہے پہلے عام نعمتوں کا ذکر تھا، پھر خصوصی انعامات کا ذکر ہوا، اور محاسبہ اعمال کی بات ہوئی۔ اس سورۃ کے آخر میں قرآن کی دعوت کہ عام کرنے کا بیان ہوگا۔

وما أبرئہ ۳

ابراہیم ۳

درس پانزدہم ۱۵

آیت ۴۲ ۴۶

وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ
 إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿۴۲﴾
 مُمِطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ
 طَرْفُهُمْ وَأَفْذَتْهُمْ أَسْوَادُهُمْ ۖ ﴿۴۳﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ
 يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنا مِنَ الْهَاهُنَّ قَرْيَةً نَحِبُّ
 دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوَّلَمَ تَكُونُوا
 أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ
 زَوَالٍ ۖ ﴿۴۴﴾ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
 وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿۴۵﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ
 وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ
 لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿۴۶﴾

ترجمہ :- اور نہ خیال کرو اللہ تعالیٰ کے بارے میں
 کہ وہ غافل ہے اُن کاموں سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں
 بیشک وہ اُن کو جلت دیتا ہے اس دن کے لیے کہ

جس دن اُپر اٹھی نہیں گی آنکھیں (۴۲) دوڑنے والے ہوں گے اور سر اُپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ نہیں پٹیں گی اُن کی طرف اُن کی نگاہیں اور ذل اُن کے اڑے ہوں گے (۴۳) اور آپ ڈرا دیں لوگوں کو اُس دن سے کہ آپ اُن کے پاس عذاب، پس کہیں گے وہ لوگ جنوں نے ظلم کیا، اے ہمارے پیروندگان! ہمیں ہمت دے دے تیری امت کے لیے تاکہ ہم قبول کریں تیری دعوت کو، اور ہم پیروی کریں رسولوں کی (اُدھر سے جواب آئیگا) کیا نہیں تھے تم قسمیں اٹھاتے اس سے پہلے کہ تمہارے لیے کوئی زل نہیں ہے (۴۴) اور ٹھہرے تم ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اُنچی جانوں پر، اور واضح ہو گیا تمہارے لیے کہ ہم نے کیا سلوک کیا اُن کے ساتھ، اور بیان کریں ہم نے تمہارے سامنے مثالیں (۴۵) اور تحقیق ان لوگوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر۔ اور اللہ کے پاس ہمتی اُن کی تدبیر، اگچہ، اُن کی تدبیر ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ قل جائیں اپنی جگہ سے (۴۶)

پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور قیامت کا ذکر ہوا، پھر رسالت اور توحید کا بیان آیا۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا جن میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے۔ پھر اللہ نے قریش مکہ و عرب پر ہونے والی خاص نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اس ضمن میں شرک اور اُن کی پے پیچیدگی کا ذکر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا جن میں توحید کی ترغیب اور شرک سے بیزاری کا سبق ملتا ہے۔ اُدھر انعامات الہی کے حصول پر اس کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے اور

بِآیَاتِ

آخر و شرک سے بڑھ کر کوئی ٹانگہ ہی نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیئے۔ پھر اللہ نے قیامت کے محاسب کا ذکر کیا اور پھر اس ضمن میں دعائے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اے پروردگار! مجھے امیر سے والدین اور سب مومنوں کو میرا کمرے اکل بیان کیا تھا کہ یہ والدین سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین نہیں ہیں بلکہ ان کے اولین ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا مراد ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور امام زمہری کی قرأت کے مطابق وَالْمَدَىٰ كَوَلَدْنِي پڑھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مولاکریم مجھے اور میرے دونوں بیٹوں کو بخش دے۔ وہ آپ کی آخری عمر کی اولاد حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام ہیں۔ اب اس قرأت میں یہ اعتراض باقی نہیں رہتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والدین کے لیے کیوں دعا کی۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے محاسبہ اعمال کی منزل کا ذکر کیا ہے۔

ظالموں کے
لیے مہلت

ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ تعالیٰ کو ان کاموں سے غافل نہ سمجھو جو ظالم لوگ کھاتے ہیں۔ ظالم لوگ کون ہیں؟ اس کا ذکر بھیچے گزر چکا ہے اِنْ اِلَّا كُفْرًا لَقُلُوْمْ كَفًا ۚ بیشک اکثر انسان ظالم اور ناشکر گزار ہیں، جو منہم حقیقی اور مالک حقیقی کی توحید میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ ان کافر، مشرک اور معاصی کے ترکب لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کارگزاری سے غافل ہے، بلکہ وہ علیم کل ہے اور سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ البتہ اس کا قانون یہ ہے اَسْمِعُوا حُرُوهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ وہ ان کو مہلت دیتا ہے اس دن کے لیے جب آنکھیں پھٹ جائیں گی یعنی آؤ پر اٹھی رہیں گی۔ وہ سرکشوں کو فوری طور پر گرفت نہیں کرتا۔ یہ مضمون سورۃ اعراف میں بھی گزر چکا ہے کہ بڑا لوگ

ہماری آیتوں کو چیلانے میں کُفَّ تَدْرِجُہُمْ مِّنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ
 ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم ہی نہ ہو۔
 وَأَمَّا لَیْلُہُمْ فَاُنْزِلْنٰہُمْ عَلَیْہِا اَنۡکَادَیۡمَ مِّنۡ سَحَابٍ
 میری تدبیر بڑی مضبوط ہے لوگ قدرت کے قانون اعمال و تدبیر سے
 فائدہ اٹھاتے سہتے ہیں اور گرفت کے خوف نہ ہونے کی وجہ سے مغرور ہو
 جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے ہیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اُس دن تک کے لیے مہلت دیتا ہے جب
 اُن کی آنکھیں پھڑپھڑ جائیں گی اور مُہْطِعِیْنَ وہ دوڑنے والے ہونگے
 صٰحٰی رَوۡفِہِمْ اِنۡہُمۡ لَیۡسَ لَہُمۡ اُورِیۡمَ اُطۡلَعُ ہوں گے۔ اس حالت
 میں لَا یُرۡدُّہُمۡ اِلَیۡہِمْ طَرَفُہُمْ اِنۡ لِّیۡ لِّہُمۡ اُنۡکَادَیۡمَ اُنۡکاد کی طرف واپس
 نہیں پلٹیں گی یعنی اوپر ہی لگی رہیں گی اور نیچے کی طرف آہی نہیں سکیں گی،
 اتنی تکلیف دہ حالت ہوگی۔ اس کے علاوہ وَأَفۡہَہُمْ کَھۡوَہُمْ

دہشت کے مارے اُن کے دل اڑے جائے ہوں گے۔ یہ قیامت
 والے دن کے مناظر ہیں۔ سورۃ فرقان میں ہے "وَيَوْمَ تَشْقٰقُ السَّمٰوٰتُ
 بِالْغَمَاقِ وَنُزِلُ الْمَلَائِکَۃِ نَزۡیۡلًا اُنۡسَ دُنَ اَسْمَانٍ بَھِیۡطَ
 جلنے لگا اور فرشتے نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورۃ النبا میں "وَ
 فَتَحَّتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ اَبۡوَابًا اُنۡسَ دُنَ اَسْمَانٍ کو کھول دیا جائیگا

اور اس میں دروازے دروازے بن جائیں گے۔ جہاں تک قیامت
 کے دن لوگوں کے دوڑنے کا ذکر ہے تو سورۃ القمر میں ہے "مُّہٰطِعِیۡنَ
 الْحَبِّ الذَّرَیۡعِ بُلَانِے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ سورۃ
 المعارج میں ہے "یَوْمَ یَخۡرُجُوۡنَ مِنَ الْاَجۡدَاثِ مِیۡسَیۡعًا"
 اس دن قبروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ دوڑیں گے کَھۡوَہُمْ
 الْحَبِّ فَضۡضُوۡنَ کَھۡوَہُمْ گرا کہ وہ ٹھکار کے جال کی طرف دوڑتے

ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کو اسی دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، یعنی اس وقت تک مہلت دیدی گئی ہے۔

دنیا میں دلیلی
کی خواہش

اے اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْغَازِبُ
لوگوں کو اس دن سے ڈرا دیں کہ جس دن ان کے پاس عذاب آجائے گا۔
اُس وقت یہ لوگ جیلے ہلنے کریں گے مگر وہ کچھ مفید نہیں ہوں گے۔
فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا مَعَكُم مِّن قَبْلُ وَأَنَّا خُتِمَ
رُفُوفُ قُرْبَيْهِ ہمارے پروردگار! ہمیں مٹوڑی دیر کیلئے
مہلت دے کر دنیا میں واپس بھیج دے نَجِبٌ دَعْوَتِكَ اب ہم
تیری دعوت کو قبول کر لیں گے وَمُكَلِّبِ الرُّسُلَ اور رسولوں کا
اتباع کریں گے۔ سورۃ المنافقین میں ہے کہ جب کسی کو موت ملنے
نظر آجاتی ہے فَيَقُولُ رَبِّ كُنْ لَّوْلَآ أَهْرَاسِي اے اَجَلِ قَرِيبٌ
پھر وہ کہتا ہے کہ پروردگار! مجھے مٹوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے
فَأَمَّا ذَٰلِكَ وَإَكْبَرُ مِّنَ الصَّالِحِينَ اب میں صدقہ خیرات
اور نیکی کے کام کر دوں گا اور نیچو کاروں میں ہو جاؤں گا۔ مگر ادھر سے جواب
آتا ہے وَلَكِن لِّيُخْرِجَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جب
وقت آجائے تو پھر ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دی جاتی اور فری طور
پر کام تمام کر دیا جاتا ہے۔

جہاں تک دعوت قبول کرنے کا تعلق ہے تو وہی دعوت
امیان ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں
کو بھیجی۔ جب یہ دعوت اس کے بندوں کو پہنچتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں
رَبَّنَا إِنَّا أَسْمِعْنَاكَ عِبَادِنَا دَعْوَىٰ لِلْإِسْكَانِ أَنَا نَدْعُو بِرَبِّكَ
فَأَمَّا ذَٰلِكَ (آل عمران) ہم نے ایمان کی دعوت دینے والے منادی کو
کہہ سن لیا اور اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بجائے ظالم لوگ کہیں گے کہ دنیا

اختیار کی۔ وَتَبَيَّنَ لَكُم مِّنْهُمُ الَّذِي هُوَ جَاكِلًا كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
 کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سابقہ اقوام کے انجام سے ہمیں عبرت
 حاصل کرنی چاہیے کہ قوم عاد، ثمود، قوم لوط، قوم صالح اور قوم فرعون کے
 ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا۔ یہ لوگ بڑی بڑی تہذیبوں کے وارث تھے، بڑے
 حکمران اور انجینئرز تھے مگر جب ہماری گرفت آئی تو ان میں سے کوئی بھی نہ
 بچ سکا۔ آج تم انہیں کے بنائے ہوئے عالیشان عمارت میں رہ کر بھی
 ان سے عبرت نہیں لے پڑتے فرمایا وَحَسْبُنَا لَكُمْ الْهُتَالُ بِمِثْلِ
 تمہارے سامنے ان لوگوں کو لفظ ہتال پیش کر دیا ہے۔ یہ نافرمان قومیں
 تھیں جنہیں اللہ نے نیست و نابود کر دیا ہے۔ پھر تم کس بات پر مغرور
 ہو۔ اگر تم بھی نافرمانی اور ظلم سے باز نہ آئے تو تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہو سکتا
 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمادی۔

کفار کی
 معافی تدبیریں

فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا هُمْ
 کہہ کے دیکھ لیا وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور ان کی تدبیریں تو اللہ
 کے پاس تھیں وہ جو کچھ بھی مخفی طور پر تدبیر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے
 علم میں تھا۔ پنجابی زبان میں مکمل کا معنی فریب اور دھوکہ ہوتا ہے جب کہ
 عربی زبان میں یہ لفظ پوشیدہ تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس
 کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا وَيَكْهِنُونَ وَيَكْمُرُونَ
 اللہ وہ بھی مخفی تدبیر اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ایسی ہی تدبیر کرتا
 ہے۔ ظالموں کی یہ مخفی تدبیریں اللہ کے انبیاء کی مخالفت میں اور قرآن پاک
 کے پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں اور آج بھی
 دنیا میں ہو رہی ہیں۔ غیر مسلم اقوام نہیں چاہتیں کہ دنیا میں اللہ کا دین اور قرآن
 کا پروگرام غالب آئے۔ پرانی اقوام میں سے فرعون، ثمود، اہل تبرک اور
 اہل خضر نے کیا کیا تدبیریں اختیار کیں؟ امین کے باشندوں اور مصریوں نے اللہ

کے دین کے خلاف کیسے کیسے پروگرام بنائے، جہانی اور ذہنی تکالیف پہنچائیں اور لوگوں کو دین کے راستے سے روکنے کے لیے بڑے بڑے لالچ دیے اور مال صرف کیا۔

آج بھی دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہود، نصاریٰ، ہندو، اور ہر یہ، قرآن پاک کے خلاف طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ کہیں ہستیال کھول کر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور کہیں سکول و کالج جلد کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ غمخواری اور ایڈ کی پیش کش کر کے اہل ایمان کو دین سے برگشتہ کر دیا گیا۔ کشتش کی جاتی ہے۔ کیا یہ بہت بڑا سانحہ نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد اس سرزمین میں تیس چالیس لاکھ لوگوں کو عیسائی بنایا گیا ہے۔ یہ سب اُن کی مخفی ہڈا میر کا نتیجہ ہے مگر مسلمان اس سے بالکل غافل پڑے ہیں اور اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے مغربی ممالک میں منتشر قین کے نام پر اڈے قائم کر رکھے ہیں جہاں مغربی باشندوں کو مشرقی علوم کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان کی یونیورسٹیوں میں قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں ڈگریاں دی جاتی ہیں اور پھر انہی سے اسلام کے خلاف کتابیں اور مضامین لکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ دین اسلام سے محروم ہو جائیں اُن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دین کا فتویٰ علمائے حق سے لینے کی بجائے یہودی اور عیسائی ماہرین علوم شرقیہ کی طرف رجوع کرنے لگیں اور اس طرح اسلام کا پروگرام تہ و بالا ہو جائے۔

کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہندو، عیسائی اور یہودی تو اپنے مذہب پر کاربند ہیں مگر مسلمان اپنے بچے دین سے غافل ہیں ہندوؤں نے اپنے مبلغ مغربی ممالک میں بھیج رکھے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے امریکن ہندو مت قبول کر چکے ہیں مگر مسلمان اپنے حال میں مست

مسلمانوں کے
لیے لکھنا ہے

ہیں۔ انہیں اپنے دین کی کوئی فکر نہیں۔ اگر تبلیغ کے نام پر کوئی بیرون ملک جاتا ہے تو وہ اپنی کے رنگ میں رنگ کر رہ جاتا ہے، اور اپنی بات کو بھول جاتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف پانے والے مسلمان کہتے ہیں جو اپنا ایمان سلامت لے کر واپس آتے ہیں مسلمانوں کے پاس وسائل موجود ہیں مگر صلاحیت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج ساری دنیا میں انحطاط کا شکار ہیں۔ یہ سب کا فریل کی باریک تدبیروں کا نتیجہ ہے۔

فَرِیَا اِنَّ کُفَّارَکِی تَدْبِرُ سِرِّ اَتْنِی بَرِّی بَرِّی قَعِیْ وَ اِنْ کَانَ مَکْرُہُمْ لَی تَزُولُ حِصَّتُہُ الْجَبَالُ کہ ان کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بقاؤ کی خاطر انہیں ناکام کیا۔ پہاڑوں کو سرکھینے والی محض تدبیر بھی کارگر نہ ہو سکیں۔ انگریزوں نے قرآن پاک کے متن میں تغیر و تبدل کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے۔ انہیں بعد میں پتہ چلا کہ قرآن ایک معجزہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کی ایک ارب کی آبادی میں کم و بیش ایک کروڑ حافظ قرآن موجود ہیں۔ اگرچہ مسلمان قومی اور اخلاقی لحاظ سے تنزل کا شکار ہیں مگر پھر بھی قرآن کو کوئی نہیں ٹھا سکتا حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تو وہ کتاب ہے جس کو نہ بانی دھوکا ہے اور نہ آگ جلا سکتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ آج ساری دنیا میں انجیل کا ایک بھی حافظ موجود نہیں مگر قرآن کے حافظ آپ کو چپے چپے میں ملیں گے، لہذا اغیار کی مخفی تدبیریں کامیاب نہیں ہو سکتیں۔

ابراہیم ۱۳
آیت ۴۷ تا ۵۱

وصالہ برحق ۱۳
درس شانزدہم ۱۶

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلَفًا وَعْدُهُ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ④۷ يَوْمَ يُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ④۸ وَتَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ④۹ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ⑤۰ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑤۱

ترجمہ: آپ نہ خیال کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا جو اپنے رسولوں کے ساتھ کیا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے ④۷ جس دن تبدیل کی جائے گی زمین اس زمین کے علاوہ دوسری زمین کے ساتھ اور (اسی طرح تبدیل کیے جائیں گے) آسمان (دوسرے آسمان کے ساتھ) اور لوگ ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے جو اکیلا اور زبردست ہے ④۸ اور دیکھئے گا تو مجرموں کو اس دن کہ جڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں ④۹ ان کے کڑتے گندھک کے مارے سے چوں گے اور دھانچے گی ان کے چہروں کو آگ ⑤۰ تاکہ ہر سے اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو اس نے کما، بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے ⑤۱

دلیل آیات

گذشتہ آیات میں کافروں کی منکاری اور چابازی کا ذکر تھا کہ حق کے مقابلے میں وہ کس قسم کی تدبیریں اختیار کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منتشر کر دیے اور کافروں کی بری حالت کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو قلی دی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ اگر دنیا میں کفار کو مہلت ملتی رہتی ہے۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں تو اس سے وحولہ نہیں کھانا چاہیے اور نہ بدل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کا ذکر کیا ہے جو ان پر بخیرتوں کو آخرت میں پیش کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ

اِشْرَاقُ مَوَاسِمٍ فَلَا تَحْزَنُوا لِلّٰهِ تُحِبُّوْنَ اللّٰهُ يُحِبِّكُمْ وَوَعَدَهُ رُسُلُهُ
 آپ یہ نہ گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیروں سے یکے یکے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور اس کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے مشن کو ضرور غالب کرے گا اور دین حق کے مخالفین بالآخر مغلوب ہوں گے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ اَنَّا وَرُسُلُنَا اَللّٰهُ فِيْهِ بَاسٌ لِّمَنْ دَرَىٰ بِهٖ کہ مجھے اور میرے رسولوں کو ضرور غلبہ حاصل ہو گا۔ یعنی دنیا میں انہی کے مشن کو کامیابی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ صحیح بات کو غالب کرنا ہے چاہے بظاہر کتنی ہی کمزوری نظر آئے اور کتنی ہی آزمائشوں سے گزرنا پڑے۔ سورۃ المؤمن میں بھی اللہ کا فرمان ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ وَالَّذِيْنَ كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰةَ وَرَزَقُوْا مِنْ رِّزْقِنَا فَانِیْمْ اور اہل ایمان کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی جو قیامت کا دن ہو گا۔ بہر حال اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے مشن کو ضرور غالب کرے گا۔ لہذا کافروں کی

ظاہری حالت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور یہ کبھی گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ بیشک اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک اور غالب ہے وہ ذوا انتقام ہے یعنی انتقام لینے والا بھی ہے وہ مہلت دیتا ہے مگر مجرموں کو چھوڑتا نہیں۔ وہ ان سے ضرور انتقام لے گا کیونکہ وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں پوری زندگی بھی ان کی گمراہی نہ ہو تو آخرت میں تو ضرور ہی پکڑے جائیں گے اور انہیں اپنے اعمال کی سزا عطا ہوگی۔

بین آسمان
کی تبدیلی

فرمایا یہ مجرم خدا تعالیٰ کے انتقام کا کب شکار ہوں گے يَوْمَ تَبْدِلُ الْأَرْضَ صُلًى سَخِينٍ الْأَرْضُ صُلًى جس دن تبدیلی کر دی جائے گی زمین دوسری زمین کے ساتھ وَالسَّحَابُ دُخَانٌ اور یہ آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے، گویا قیامت کے دن یہ زمین و آسمان نہیں ہوں گے بلکہ ان کی جگہ دوسرے لائے جائیں گے۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی یہ تبدیلی دو صورتوں میں ہوگی، یعنی ان کی صفت بھی تبدیل کر دی جائے گی اور حقیقت بھی۔ صفت کی تبدیلی کے متعلق سورۃ الانف شقاقی میں آتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور زمین کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا جیسے کھال کہ کھینچا جاتا ہے اور اس کی تمام سلوٹیں نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا تو اس پر نہ کوئی غار رہیگا اور نہ پہاڑ بلکہ سب ہموار ہو جائیں گے یہ تو صفت کی تبدیلی ہوگی۔ اور حقیقت کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ پہلے صور پھونکے جائے پھر تو اس کی اونچ نیچ ختم ہو جائیگی اور جب دوسرے صور پھونکا جائے گا اور حساب کتاب کی منزل آئے گی تو اس زمین کی جگہ بالکل دوسری زمین لائی جائے گی اور حساب پر اعمال کی ساری کاروائی اسی نئی زمین پر کی جائیگی يَحْضُرُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا فرمان ہے کہ نئی زمین میرے

یا چاندی کی طرح سفید ہوگی۔ یہ زمین کی حقیقت کی تبدیلی ہوگی۔ جس موجودہ زمین پر انسان گناہ کا ارتکاب کیا کہتے تھے، اس کو یکسر بدل دیا جائے گا۔ البتہ محاسبہ اعمال کے وقت اللہ تعالیٰ اس زمین کے جس خطے کو چاہے گا گواہی کے لیے حاضر کر دے گا۔ صحابہ کرامؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، حضور! جب یہ زمین تبدیل کی جائیگی تو اس وقت انسان کہاں ہوں گے تو آپ نے فرمایا علی الصراط جہنم الجہنم اس وقت سارے لوگ پل صراط کے ایک تار تک کنارے پر کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح موجودہ آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے، نئی آسمان باقی رہیں گے اور نہ یہ گھسے، بلکہ یہ سارا نظام ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ موجودہ تمام چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی۔

اللہ کے
حضور
پیشی

فرمایا جب زمین و آسمان تبدیل ہو جائیں گے تو اس وقت وَتَوَدَّعَا
لِللّٰهِ الْوَلَدِ الْقَهَّارِ۔ تمام لوگ اس اللہ تعالیٰ کے سامنے نکل کھڑے
ہوں گے جو اکیلا بھی ہے۔ اور ہمار بھی یعنی زبردست طاقت کا مالک ہے
فرمایا اس وقت حق کے مشرکین، توحید کو مٹانے والے، کفر و شرک کے پروردگار
کو غالب بنانے، شکر کی رسوم قائم کرنے والے اور انبیاء کی بات کو ٹھکرانے
والے لوگوں کا حال یہ ہوگا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
اِنَّ مَجْرَمُوں کو دیکھے گا مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ کہ وہ زنجیروں میں
جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الاحقاف میں ہے تَتَوَفَّوْا فِي سُلٰسِلٍ
ذَرَعَتْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا تَسْتَرُ سُرُّوْا نَبٰی زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔
ہوں گے جنہیں فرشتے گھسیٹ کر رہے جائیں گے۔ سورۃ یس میں ہے
فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالٌ اَنْ کے گلے میں طوق پڑے ہوں گے۔ وہ
اس وقت اس قدر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہی محاسبہ اور انتقام کی منزل
ہوگی۔

فَرِيًّا سَمًّا يَبْلُغُهُمْ مِّنْ قَطْرٍ اِنْ اَنْ سَكِرْتُمْ كَذَٰلِكَ اَمِيزَ اَمْ يَسَّ
 بنائے گئے ہوں گے۔ ان کی قیظوں کا خام مال ہمارا کر لے گا، اور وہ یا کذا حکم
 وغیرہ کا ہو گا جو فوراً آگ پکڑے گا۔ عربی میں قطران اس مرکب وغیرہ کہہ جاتا ہے
 جو اونٹوں کی خارش زدہ جگہوں پر لگایا جاتا ہے تاکہ مٹاؤ نہ لگے۔ بہر حال اس دن تجربہ
 کے لئے اس قسم کے ہوں گے جو خود آگ کر دعوت دیں گے اور فوراً پھر ٹک
 اٹھیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس زبرد کرنے والی عورت کو بھی
 کذا حکم کا کہہ دینا چاہئے گا اِنَّ اَكْثَرَ تَنَدُّبٍ قَبْلَ مَوْتِهَا جو مرنے
 سے پہلے اس قبیح فعل سے توبہ نہیں کر سکتی۔

اس قسم کے بارود امیز کپڑوں کا نتیجہ یہ ہو گا وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمْ
 الشَّارِبُ اَنْ اَنْ کے چہروں کو ڈھانپ لیگی۔ چہرہ چونکہ جسم کا افضل عضو ہے
 اس لیے اس کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، وگرنہ زہرا رحمہاں ہی جبرک اٹھے
 گا۔ دوسری جگہ دل کا ذکر آتا ہے کہ دوزخ کی آگ سب سے پہلے دل پر اترے گا
 ہوگی اور نظام ہر اعضا میں سے اس کا پہلا شکار چہرہ ہو گا۔ اور یہ اس لیے
 لِيَجْزِيَ اللّٰهُ مِثْلَ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس
 کی کمائی کا بدلہ دے۔ چونکہ مجرمین نے دنیا میں کفر، شرک، اسحاق، انکار معاد
 انکار قہر، انبیاء کی مخالفت اور کفر کے پروگرام کی حمایت جیسے اعمال
 کئے، لہذا ان اعمال کا بدلہ انہیں دوزخ کی آگ کی صورت میں ہی دے گا
 اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ آپ بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا
 ہے اگر مرد دنیا میں چند دن مہلت بھی دے دے تو ہو سکتا ہے مگر بالآخر
 وہ پکڑ لے گا اور ایک ایک عمل کا حساب لے گا کیونکہ وہ جلد حساب
 لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں،
 اپنا کام کرتے جاؤ کیونکہ ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا

میں کافروں کو دہشت مل جائے مگر اگے وہ دین یقیناً کسے والاسے جس
 دن مجرموں کو یہ حال ہوگا جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے وہ لوگ آنکھیں
 لباس میں ملبوس ہوں گے جو فوراً آگ پکڑ لے گا اور ان کا چہرہ فوراً جھلس جائے
 گا۔ یہ ان کے کئے کا بدلہ ہوگا۔

وما آتٰکُم

ابراہیم ۱۳

درس ہفتم ۱۷

آیت ۵۲

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا
 أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ ۝۵۲

ترجمہ :- یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے تاکہ ان کو
 ڈرایا جائے اس کے ساتھ اور تاکہ وہ جان لیں کہ بیشک
 وہ ایک ہی معبود ہے اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقلمند
 لوگ ۵۲

یہ سورۃ ابراہیم کی آخری آیت ہے۔ یہی سورۃ ہونے کی بنا پر اس میں بھی زیادہ
 تر اسلام کے چار بنیادی عقائد ہی کا ذکر ہے۔ پہلی بات قرآن کی صداقت و حقیقت
 اور اس کا وحی الہی ہونا ہے۔ اس سورۃ میں قرآن پاک کی ضرورت اور اس پر اعتراض
 کرنے والوں کا خاص طور پر رد کیا گیا ہے۔ اس کی غرض غایت اس کے ابتدائی حصے
 میں ہی بیان کی گئی ہے "لَخُخْرِجَ النَّاسُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ"
 کہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں
 کفر، شرک، نفاق، بت پرستی اور باغی سب اندھیرے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی
 روح اور عقل ہمارے ہو جاتی ہے اور انسان بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں
 اس کے برخلاف ایمان، توحید، اخلاص اور نیکی روشنی ہے۔ جس کی دعوت یہ
 قرآن پہنچا دیا ہے۔

اصول
تائید

اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ معاد بھی اس سورۃ میں بیان ہوا ہے۔ قیامت
 پر ایمان، اس کا تواریخ، بعثت بعد الموت اور جزائے عس اس عقیدہ کی جزئیات
 ہیں۔ اس سورۃ میں ان موضوعات پر بھی بحث کی گئی ہے اور مفسرین کے اعتراضات

کے شافی جوابات ایسے گئے ہیں۔

اس کے بعد تیسرے بنیادی عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں بعض انبیاء کے تذکرہ میں ان کی اقسام کی نافرمانی اور پھر ان پر کئے گئے عذاب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔

اسلام کا چوتھا اور اہم ترین بنیادی عقیدہ توحید پر ایمان ہے توحید تمام مسائل کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ پھر ابراہیم کی دعائوں کا ذکر ہے جن میں تکت حنیفہ کے اصول ہیں اور آخر میں اللہ نے محاسبہ اعمال کا ذکر کیا ہے، یہ تمام باتیں بنیادی عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے بنی اور مالی دونوں قسم کی عبادت کا ذکر بھی اس سورۃ مبارکہ میں کیا ہے "قُلْ لِّلْعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُقِیْمُوْا الصَّلٰوةَ وَیُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا عَلٰی اَلْوَعٰلِیِّ" اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں مذکورہ چار بنیادی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اکثر سورتوں کے آخر میں ان کا خلاصہ بیان ہوتا ہے اب اس سورۃ کے آخر میں بھی اللہ نے خلاصہ کے طور پر چار باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔

پیغام ہندوستان

ارشاد ہوتا ہے "هٰذَا بَلٰغُ الْمَسٰی" میں یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے اس سے مراد اس سورۃ مبارکہ کے مندرجہ جات بھی ہو سکتے ہیں، اور پورا قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو کچھ اس سورۃ یعنی پورے قرآن حکیم میں ہے وہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے مفسرین کہہ کر اہم باریخ کے دو معانی بیان کرتے ہیں۔ پہلا معنی توحید کاغیبت ہے اور مطلب یہ ہے کہ سورۃ مبارکہ یا قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی نصیحت حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور دوسرا

معنی ایسا کہ میں نے ترجمے میں عرض کیا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ اگر یہ پیغام ہے تو پھر اس کو پہنچانے والے بھی پورے چاہیے تاکہ اس کی تعلیمات تمام متعلقین تک پہنچ سکیں۔ قرآن پاک اللہ نے اپنے نبی پر براہ راست نازل فرمایا اور پھر اہل ایمان کو پابند کیا ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان خود اس پر عمل پیرا ہو، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اس کی صحت پر یقین ہو کہ خود قرآن پاک کا بیان ہے کہ اس کلام الہی پر یقین نہیں رکھو گے۔ ”فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْصُرُوا مِنَ الْإِيمَانِ“ (المائدہ) تو پھر اس کے بعد کون سی چیز آزمائی ہے جس پر ایمان لاؤ گے۔ غرضیکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا آخری اور جامع کلام ہے اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح ہے اس کا متن وحی غلی ہے اور اس کی تشریح وحی خفی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ بھی فرماتے ہیں کہ تمام احادیث صحیحہ قرآن کی شرح ہیں، اور یہی بات شاہ ولی اللہؒ امام شافعیؒ اور امام ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ میں لکھی ہے۔ الغرض! اس یقین ایمان اور عمل کے ساتھ اگر اس پیغام کو پہنچانا ہی اپنی ذمہ داری کی تکمیل ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بلاغ کا لفظ عام ہے اور اس پیغام کو کہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر یقین ہو کہ یہی پروگرام صحیح ہے پہنچانے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں ہے ”ذَٰلِكَ الْمَکْتُبُ الَّذِیْ فَیْهِ هُدًی لِّیْهِ وَهُدًی لِّلرَّحْمَٰنِ“ کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک ہے۔ پھر اس کی تعلیمات اور پروگرام پر عمل پیرا ہونے والوں کے متعلق فرمایا ”وَالَّذِیْنَ هُمْ أَصْحَابُ“ یہی لوگ ہیں کہ جن کو فلاح نصیب ہوگی، اور جو قوم قرآن پاک کے پروگرام کو قبول نہیں کرے گی۔ وہ کبھی فلاح نہیں پا سکیں گی۔ اگر اس کتاب کے پیروکار اس پر عمل کرتے ہوئے، بغیر شک و تردید کے اسے آگے لے جائیں گے، تو اس کا یقیناً اثر ہوگا۔ اور اگر اس کی تعلیمات کا علم ہی نہ ہو یا اس پر

یقین ہی نہ ہو، اس کی شرح اور اپنے اعمال سے ناواقفیت ہو اور اس کے عقائد اور فکر کا علم نہ ہو، تو یہ قرآن موثر نہیں ہو سکتا، بلکہ غ کے لفظ سے یہ ساری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اگر قرآن کے ماننے والوں کے پاس کوئی سلطنت اور ملک ہی نہ ہو جہاں اس کے پروگرام کو عملی طور پر نافذ کر سکیں تو وہ اس کی دعوت دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس کی حقانیت کو چھٹی سمجھیں گے جب کہ وہ دنیا کے کسی غلط ہیں اس پر عمل ہوتا اور اس کے متبعین کو فیض یاب ہوتا دیکھیں گے امپیریکسب اور سلطان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں روس گیا تو میں نے ٹالن اور اس کے حواریوں کے سامنے اسلام کی حقانیت پر تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی بڑا اچھا پروگرام ہے مگر یہ بتائیں کہ اس پروگرام پر عمل کہاں ہو رہا ہے اور اس کے ثمرات کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کیونکہ دنیا کی بچاس سے زیادہ مسلم ریاستوں میں سے کسی ایک میں بھی اسلام کے پروگرام پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اسلام کی ترویج کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے انفرادی طور پر تو کوشش ہو رہی ہے اور یہ بھی مبارک بات ہے کہ تبلیغی جماعتوں کے کثرت دنیا بھر میں ہو رہے ہیں مگر یہ اجتماعی فریضہ کہاں ادا ہو رہا ہے وہ کون سا ملک ہے جس نے قرآنی پروگرام کو اپنے ملک میں نافذ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو عزیمت کے قوانین نازل فرمائے ہیں مگر کہاں ہیں وہ لوگ جو ان کو اپنے سینوں، معاشرے اور ملک میں جگہ دیں۔ جب یہ بات نہیں ہے تو ہم اطلاق کا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں اور قرآن کے پیغام حق ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اسلام میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اخلاقی تعلیم اور عمریات، اگر کوئی اخلاقی تعلیمات سے

مستفید نہیں ہوتا اور قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے
تحریرات کا نظام ہے تاکہ معاشرے میں فساد پیدا نہ ہو، مگر تحریرات کا
نظام اجتماعیت اور حکومت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اور جو حکومتیں اس
وقت موجود بھی ہیں ان کے کارپردازان بھی اسلامی تحریرات نافذ کرنے کی
 بجائے من مانی کاروائیاں کرتے ہیں۔ کافروں کی شاگردی اختیار کرتے
ہیں۔ ان سے سیکھیں بولتے ہیں اور پھر انہی کے مطابق دولت خرچ
کرتے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ نہ تو قرآنی پیغام پر عمل ہوتا ہے اور نہ اس
کے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان خود اپنی عقل
کو استعمال کرتے، سلف صالحین کی طرح ہر کام کے خود بانی بناتے،
دوسروں سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے خود دنیا کے اساتذہ بننے اور
انہیں عزت کا مقام حاصل ہونا، مگر انہوں نے قرآن کریم کے پیروکاروں کو نہ
خود سمجھا ہے اور نہ اس پر عمل کیا ہے حالانکہ یہ تمام لوگوں کے لیے
پیغام ہے اور اس کی تبلیغ کا کام خود اس کے پیروکاروں کو آگے بڑھ
کر کرنا چاہیے تھا۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ
لوگوں کے لیے پیغام ہے اور دوسری بات یہ کہ لَا یَسْتَدْرِیْہُمْ تاکہ
اس کے ساتھ ڈرا یا جالبے، لوگوں کو خبردار کیا جائے، مندرایا کی صفت
ہے اور لوگوں کو محاسبہ عمل اور جرم سے انجام سے خبردار کرنا ان کے فرائض
منصبی میں شامل ہے۔ اس وقت جب کہ دنیا فسق و فجور سے بھری پڑی
ہے، انداز کی زیادہ ضرورت ہے۔ لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے کہ اگر قرآن پاک
میں مذکورہ اصولوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو انجام بہت بُرا ہوگا۔ انداز ایک
عظیم مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی فرمایا فَاذْہَرْ
(الیدثر) آپ انھیں اور لوگوں کو ان کے انجام پر سے خبردار کر دیں۔

۱۲۰
بار پڑھیے
خبر

اس صورت حال میں ہے کہ دنیا کی پانچ ارب آبادی میں سے سو اچار ارب کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہیں، لہذا قرآن کے پیروکاروں کا فرض ہے کہ وہ اس پروگرام کو سنے کر اٹھیں اور لوگوں کو ان کے بڑے انجام سے خبردار کریں اور ڈرائیں۔

(۲)
دعوتِ
توحید

سورۃ نذائی آخری آیت میں اللہ نے قیسری بات یہ بیان کی ہے۔
وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ تاکہ وہ جان لیں کہ بیشک وہ ایک ہی معبود ہے۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی پہچان نہایت ہی ضروری ہے یہ پورے دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں توحید کے بیشمار عقلی اور نقلی دلائل پیش کر کے توحید کی بات سمجھائی ہے امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو! انسان کی سعادت دو باتوں میں ہے ایک انسان کی فکری قوت پاک ہو اور دوسرے اس کی عقلی قوت کمال درجے کی ہو۔ اگر انسان کو فکری یا نظری قوت میں کمال حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو صحیح طور پر پہچان لیا ہے اور یہی چیز انسان کے عروج اور سعادت کی انتہا ہے۔ اور یہی چیز قرآن پاک پیش کرتا ہے۔

جہاں تک انسان کی قوت عقلی کا تعلق ہے تو یہ بھی کمال درجے کی ہونا کہ وہ بدنی اور مالی عبادت انجام دے سکے، اور ان دونوں چیزوں کا تذکرہ اس سورۃ مبارکہ میں ہو چکا ہے لِيَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَهُوَ عَمَلٌ كَرِيْمٌ کہ یہ بدنی عبادت ہے اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے انفاق فی سبیل اللہ کر کے مالی عبادت کا حق بھی ادا کریں۔ بہر حال اس آیت کے یہی قیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانا ہی سعادت ہے جس کو یہ چیز حاصل نہیں، وہ سعادت مند نہیں بلکہ شقی اور بد بخت ہے۔

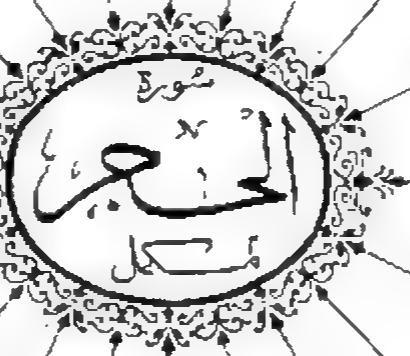
(۳)
نصیحت
برائے
اہل عقل

جو بھی چیز کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے وَلْيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بھی قرآنِ عظیمی کا کمال ہے کہ لوگ اچھی بات سے نصیحت حاصل کریں اور تمام عبادات منجملہ بدنی اور مالی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، اور جہاد وغیرہ انجام دیں اور یہی چیز قرآن پاک انسانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کہ انسانوں کی قوت فکری اور عقلی دونوں درست ہوں تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکیں۔ یہ چاروں باتیں ہو گئیں۔

ملاحظہ
علاوہ

اب آپ اس سورۃ مبارکہ کے تمام مضامین پر نظر ڈالیں گے تو خلاصہ یہی نکلیں گے کہ جو اس آخری آیت کہ یہ میں ذکر کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا آخری پیغام ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کر دیا جائے کہ ان کے محلے کی منزل آگے والی ہے۔ نیز یہ بھی کہ لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین کر لیں کہ معبود بہ حق ایک ہی ہے۔ جب وہ قرآنی دلائل، شواہد اور انعامات الہی میں غور کریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین آجائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ اس نصیحت پر عمل کرنا عقل مندوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں عقل مندوں کی یہ صفت بیان کی ہے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا حَتَّىٰ يَذْكُرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی چاہیے۔ اگر دلائل قدرت میں غور و فکر کرے تو روح اور قلب کا ذکر ہو گا اور زبان کا ذکر تو عام ہے اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ حضرت اہل المؤمنین فرماتی ہیں كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانٍ

محضور علیہ السلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ عقلمندوں کا
یہی کام ہے۔ دھوکہ، فریب اور بدائی عقلمندوں کا کام ہرگز نہیں۔
یہ بات عقل و معاش تو ہو سکتی ہے مگر عقل و معاد نہیں ہو سکتی۔ ٹوٹنا یا
صحیح معنوں میں عقلمند رہ کر لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بدنی اور مالی
عبادات انجام دیتے ہیں اور قرآن پاک کے پروگرام پر یقین رکھتے
ہیں۔ اللہ نے سورۃ کے آخر میں خلاصے کے طور پر چار باتیں فرمائی ہیں

وَمَا اَبْرَأُ ۱۳

الحجر ۱۵

درس اول ۱

آیت ۵۲۱

سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ تَرْفَعُ رُوحَهُ وَيُسَبِّحُ وَتُسَبِّحُونَ اِيَّاهُ وَقَدْ فَمَّاسَتْ لَكُمُ عَاثِ
سورة حجر مکی ہے اور یہ نثار ۹۹ آیت اور اسمیں چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بیدہر بان نہایت رحم کرنے والا

الرَّفِثَ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ وَقُرٰنِ شَبِیْنِ ①
رَبِّمَا یُوَدُّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ②
ذَرْهُمْ یَاْكُلُوْا وَیَتَمَتَّعُوْا وَیُلٰهِهِمُ الْاَمَلُ
فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ③ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبٰیةٍ
اِلَّا وَلَهَا كِتٰبٌ مَّعْلُوْمٌ ④ مَا تَسْبِقُ مِنْ
اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا یَسْتَاخِرُوْنَ ⑤

ترجمہ ۱۔ الراف یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن کی
جو کھول کر بیان کرنے والا ہے ① با اوقات آرزو
کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نکاش کہ وہ
مسلمان ہوتے ② چھوڑ دیں ان کو کھا لیں اور فائدہ
اٹھائیں اور غفلت میں ڈالے ان کو آرزو۔ پس
عنقریب وہ جان لیں گے ③ اور نہیں ہلاک کیا ہم
نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک نوشتہ تھا

مقرر لکھا ہوا (۴) نہیں سبقت کرتی کسی امت سے
 اُس کی اجل (یعنی موت کا وقت) اور نہ وہ کسی سے
 پہلے ہیں (۵)

اس سورۃ کا نام سورۃ الحج ہے۔ ہجر ایک وادی کا نام ہے جو مکہ اور شام کے
 درمیان نبوک کے قریب واقع ہے۔ ہزاروں سال پہلے نمود جیسی متمدن قوم اس
 وادی میں آباد تھی۔ یہاں پر ان کے سترہ سو بڑے بڑے شہر اور قصبات تھے۔
 اس سورۃ کا نام اسی وادی کے نام سے الحج موسوم ہے ان لوگوں نے اپنے لوگوں
 کی تکذیب کی جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آیا اور وہ ہلاک ہوئے
 یہ سورۃ مبارکہ مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی ۹۹ آیات اور چھ رکوع ہیں۔
 یہ سورۃ ۶۵۴ الفاظ اور ۲۷۷۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ
 سابقہ مکی سورتوں کی مانند اس سورۃ مبارکہ میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد
 قرآن پاک کی حقانیت، معاد، رسالت اور توحید ہی کا ذکر ہے۔ گزشتہ سورۃ میں
 رسالت کا بیان تفصیل کے ساتھ آیا تھا جب کہ اس سورۃ میں ہجرین کی ہولمت
 کے مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ سورۃ میں حضرت ابراہیم اور
 موسیٰ علیہما السلام کا تذکرہ تھا تو اس سورۃ میں حضرت شعیب اور لوط علیہما السلام کی قوم کی
 نافرمانی کا ذکر ہے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سورۃ میں بھی آیا ہے۔ توحید کے
 عقلی اور نقلی دلائل اس سورۃ میں بھی بیان ہوئے ہیں اور دلائل قیامت اور محاسبہ
 کا عمل حسب سابق بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس سورۃ میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد
 ہی بیان کیے گئے ہیں۔

گزشتہ سورۃ کی طرح اس سورۃ کا بھی ایک اہم مضمون حضور علیہ السلام اور
 آپ کے ماننے والوں کے لیے تسلی کا مضمون ہے۔ اللہ نے اہل ایمان
 کو فرمایا کہ آپ ہجرین کی ریشہ دوانیوں سے گھبرائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہولمت

جسے رکھا ہے مگر بالآخر اس کی گرفت میں آجائیں گے۔

اس سورۃ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات آلا سے ہو رہا ہے۔
 جیسا کہ سورۃ ابراہیم کی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا مفسرین نے ان حروف کے
 مختلف معانی بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کے اذہان قرآن پاک سے مانوس
 رہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں انا، ل سے اللہ اور ا سے
 رذیت مراد ہے اور تینوں حروف کو ملائے سے انا اللہ اذی بنا
 ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری تمام حرکات و سکنات
 کو دیکھ رہا ہوں۔ گویا یہ جزائے عمل کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اے
 میرے بندو! تمہارا کوئی عمل میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ میں ایک
 ایک عمل کا حساب لوں گا اور پھر اس کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ
 کر دوں گا۔

بعض فرماتے ہیں کہ ا سے اللہ ل سے جبرائیل اور ر سے رسول
 مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے خالق اللہ رب العزت نے
 جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے اپنے رسول بقول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
 فرمائے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
 ذوقی طریقے سے میرے ذہن میں ڈالا ہے کہ ان حروف سے عظمت
 انبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ عالم غیب کے خالق الیہ اس مادی جہان میں
 آنکر متعین ہوتے ہیں اور نافرمان لوگوں کے باطل عقائد اور برے اعمال کے
 ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں۔ پھر انبیاء کی کوشش سے باطل باتیں مٹتی رہتی ہیں
 اور حق ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ یہ لوگ عاقبت انبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ تاہم
 جیسا کہ صاحب جلالین فرماتے ہیں، زیادہ سلاخی و لاطریقہ یہ ہے اللہ
 اعلم پھر اذیہ ان کی حقیقی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارا اس پر
 ایمان ہے کہ اللہ کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے۔ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا
 ہے جلالین ص

حروف
مقطعات

ہمارے لیے ضروری نہیں۔

قرآن کی
حقیقت

ارشاد ہوتا ہے ذَٰلِكَ الْكِتَابُ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور کتاب سے مراد ہے وَقُرْآنٍ بَرِّقَ کہ وہ قرآن ہے جو کھول سکے بیان کرنے والا ہے۔ صحیح معنوں میں کتاب کہلانے کی حد اور صرف یہی کتاب قرآن پاک ہے جو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے اور جس کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں پوری انسانیت کی فلاح اور نجات کا پروگرام موجود ہے۔ جہاں تک قرآن کے مہین ہونے کا تعلق ہے تو اس کی یہ صفت خود قرآن میں بتکرار بیان ہوئی ہے قرآن اپنے مطالب کبھی خود براہ راست کہتا ہے۔ اگر کسی ایک مقام پر کسی معاملہ میں اجمال پایا جاتا ہے تو دوسرے مقام پر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی وضاحت کا دوسرا ذریعہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا پابند کیا ہے لَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کر بیان کر دیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی تفسیر و تشریح احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی بات نبی کی زبان سے بھی واضح نہ ہوئی ہو یعنی اس کے بعض جزوی مسائل کی تشریح مطلوب ہو تو خود اللہ کا فرمان ہے لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ لَعَلَّ تَعْلَمُونَ (تو اسے استنباط اور اجتہاد کرنے والے ائمہ کے سپرد کر دو، وہ تحقیق کر کے مسئلہ کا حل بنا دیں گے)۔ امام ابو یوسف جصاص چوتھی صدی کے عظیم الم تربت حنفی امام گئے ہیں جنہوں نے تفسیر الاحکام جیسی عمدہ تفسیر بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تبیین کبھی براہ راست قرآن سے ہوتی ہے کبھی نبی کی زبان سے اور کبھی مجتہد اور علماء قرآنی اصولوں کے مطابق تشریح کرتے ہیں۔ یہ سارے طریقے قرآن کی وضاحت میں داخل ہیں۔ بہر حال اس سورۃ کی پہلی

آیت میں قرآن پاک کی حیثیت اور صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے متعلق فرمایا ہے وَلَا يَرْجُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ آرزو کریں گے
لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَأَلْنَاهُمْ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ اس وقت
 کی بات اللہ نے بیان کی ہے جب کافر لوگ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہوں
 گے مگر بعض لمحات ایسے بھی آئیں گے جب وہ قنا کر سکیں گے کہ
 کاش وہ بھی ایمان سے آتے تو یہ در بدر دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ بعض مفسرین
 فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنے کے بعد بعض ایمان
 والے بھی اپنے گناہوں کی پاداش میں کچھ عرصہ کے لیے جہنم میں جائیں گے
 تو اس وقت کافران کو طعنہ دیں گے کہ تم نے تو دنیا میں ایمان کو قبول
 کیا، اب ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں پڑے ہو۔ پھر وہ سزا بھگتنے کے بعد
 آہستہ آہستہ جہنم سے نکلے جائیں گے تو اس وقت کافر لوگ آرزو کریں گے
 کہ اگر ہم بھی دنیا میں ایمان سے آتے تو آج ان کے ساتھ ہی دوزخ سے
 نکل جاتے۔ مگر اس وقت کا پچھتاؤ کچھ کام نہ آئے گا کیونکہ عمل کا وقت ختم
 ہو کر جزا کا وقت آچکا ہوگا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار کی یہ حسرت صرف دوزخ کے آخرت کے ساتھ
 مخصوص نہیں بلکہ عام ہے اور اس کا اطلاق اس دنیا پر بھی ہو سکتا ہے چنانچہ
 ہر اور بعض دوسرے مواقع پر جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کو ذلت
 و ناہامی کا منہ دیکھنا پڑا، تو انہوں نے اس وقت آرزو کی کہ کاش ہم بھی مسلمان
 ہوتے تو آج ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ تاہم زیادہ قرین قیاس یہی بات ہے
 کہ کافر لوگ آخرت میں یہ آرزو کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا ذَرِكُوا آپ ان کو چھوڑ
 دیں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اور فائدہ اٹھالیں۔ فرمایا آپ

ان کی طرف سے زیادہ تشویش میں نہ پڑیں بلکہ انہیں دنیا کی ترغیبات سے مستفید ہونے دیں۔ انہیں مصلحت دیں کہ یہ فائدہ اٹھالیں۔ سورۃ محمد میں کفار کے متعلق آتا ہے يَتَصَحَّوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ مِمَّا قَاتَلُوْا۔ الْاَنْعَامُ وَالنَّكَارُ مَشْهُوْا، اٹھ کر یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے مریضی کھاتے ہیں مگر بالآخر ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ وَيَأْكُلُوْنَ مِنْ اَمْلَاقِهِمْ اور غفلت میں ڈالے ان کو ان کی آرزو! اس دنیا میں تو یہ بلا تین حلال و حرام چوپایوں کی طرح کھاتے بہتے ہیں اور دنیا کے لوازمات سے فائدہ اٹھاتے بہتے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں مگر هَسُوْا فَاَنْتُمْ تَمُوْنَ انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ ان کی غفلت، لاپرواہی اور عیش و عشرت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ اَمْْعَالٍ یعنی کافر آدمی سات آفتوں میں کھانا کھاتا ہے وہ خوب پیٹ بھرتا ہے کیونکہ اُسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی اس کے برخلاف وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ خَمْسٍ معنی وَلِجَدِّ مَوْمِنٍ آدمی صرف ایک آنت میں کھاتا ہے یعنی وہ صرف اتنا کھانا کھاتا ہے جس سے اُس کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے اور اس میں اتنی قوت موجود ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دیگر فرائض انجام دے سکے اسی لیے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دیں، کھانے دیں اور فائدہ اٹھانے دیں، انہیں جلد ہی نتیجے کا پتہ چل جائے گا۔

حضور صلی علیہ وسلم کا تشویش

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ دو چیزوں کے متعلق میں اپنی امت کے لوگوں پر خوف رکھتا ہوں یعنی اتِّبَاعُ الْهَوِ و طَوْلُ الْاَمَلِ ان میں سے ایک خواہشات کی پیروی ہے اور دوسری لمبی لمبی آرزوئیں ہیں۔ اتباع ہونی کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے قانون

کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا
 وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ) لوگ! شیطان کے نقش قدم پر
 نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حق کے مقابلے میں رحم و راجح اختیار
 کرنا خواہشات اور شیطان کی پیروی کے مترادف ہے، اگرکہ سنت کا خیال
 نہیں رکھو گے، خدا تعالیٰ کے حکم اور شریعت کی پرواہ نہیں کرو گے، خوشی
 اور غمی کے موقع پر قوم و خاندان اور باری کے کہنے پر چلو گے، تو یہی خواہشات
 کی پیروی ہے۔ فرمایا، مجھے دوسرا خطرہ لمبی لمبی آرزوؤں کا ہے۔ انسان
 بے شمار منصوبے بناتے ہیں کہ یہ کہیں گے، پھر وہ کہیں گے، اتنا فائدہ ہو
 گا، اتنی شہرت ہوگی، انسان اسی بات میں نگارہ مند ہے آخرت کی طرف
 توجہ ہی نہیں دیتا حتیٰ کہ اُسے موت آجاتی ہے اور اس کی ساری آرزوئیں
 دھڑکی کی دھڑکی رہ جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے اتباع ہذا الیسی
 چیز ہے یَصْدُقُ عَنْ الْحَقِّ سُبُوحٌ بَاتٌ سے روکتی ہے وَأَمَّا أَهْلُ الْ
 الْأَمَلِ فَيَمُوتُ الْآخِرَةُ اور لمبی آرزو وہ ہے جو آخرت کو فراموش
 کر دیتی ہے۔ انسان کو آخرت کی فکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جتنی لمبی
 آرزو ہوگی اتنی ہی آخرت سے غفلت ہوگی۔

فرمایا کہ کافر لوگ جو کچھ کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، اس وقت انہیں
 حجت مل رہی ہے مگر ہر فرد اور قوم کے لیے ہم نے ایک وقت
 مقرر کر رکھا ہے وَمَا أَهْلُكُمْ مِنْ قَرْنٍ إِلَّا لَهَا
 كِتَابٌ مَعْلُومٌ ہم نے کسی سنی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی ہلاکت
 کا مقررہ وقت نکھردیا گیا تھا۔ ہم نافرمان قوموں کو حجت دیتے ہیں، پھر
 جب ان کا مقررہ وقت آگیا تو وہ گرفت میں آئے اور ہلاک ہو گئے۔
 فرمایا یہ قانون بھی ہے مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بَعْدَ كَيْدٍ
 وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کسی امت کی موت آگے پیچھے نہیں ہوتی، مگر

وہ وقت
 ہلاکت

عین وقت مقررہ پر وارد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس سورۃ میں اللہ نے کئی قولوں کے حالات بیان کیے ہیں جن کو مصلحت دی گئی اور پھر جب ان کی ہلاکت کا وقت آگیا تو لحظہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہڑا بلکہ عین وقت پر ان کا کلام تمام کر دیا گیا۔

اس میں حضور علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تنبیہ کا مضمون بھی ہو گیا کہ کفار کے جوش و جذبے اور ان کے غلبے کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مصلحت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آخرت میں ان کا انجام بہت بُرا ہو گا۔ فرمایا ان کو چھوڑ دیں اور دنیا کے لوازمات سے فائدہ اٹھانے دیں۔ ایک مقررہ وقت آنے والا ہے جب خدا تعالیٰ کی گرفت اُسے لے گی اور یہ مجرم لوگ پکڑے جائیں گے اگر دنیا میں مصلحت خداوندی کے مطابق سفر سے بچ بھی گئے تو اگلے جہان میں یقینی طور پر سزا میں مبتلا ہوں گے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑥ لَوْ مَا تَأْتِيكَ بِالْمَلَأِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑦ مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ⑧ أَنَا خَشِ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ⑩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑪ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ⑫ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ⑬ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرَجُونَ ⑭ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ⑮

ترجمہ:- اور کہا اُن لوگوں نے، اے وہ شخص کہ

اتنا گیا ہے جس پر ذکر، بیشک تو البتہ دیوانہ ہے ⑥

کیوں نہیں آتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو، اگر

تو سچا ہے ⑦ (فرمایا) نہیں امارتے ہم فرشتوں کو

مگر حق کے ساتھ۔ اور نہیں ہوں گے وہ مہلت یافتہ

لوگوں میں سے ⑧ بیشک ہم نے اتارا ہے ذکر کو اور بیشک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ⑨ اور البتہ تحقیق کیجئے ہم نے آپ سے پہلے رسول پہلے گزروں میں ⑩ اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ ٹھہرا کرتے تھے ⑪ اسی طرح ہم چلاتے ہیں اس کو بحروں کے دونوں میں ⑫ نہیں ایمان لاتے اس پر اور تحقیق گزر چکا ہے دستور پہلے لوگوں کا ⑬ اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں ⑭ تو کہیں گے بیشک ہماری آنکھوں کی نظربندی کر دی گئی ہے ، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر سحر کر دیا گیا ہے ⑮

رابطہ آیات

سورۃ نازک پہلی آیت کریمہ میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت بیان ہوئی پھر کفر کرنے والوں کا آخرت میں آرزو کرنا مذکور ہوا کہ وہ کہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے تو اس دن کی ذلت سے بچ جاتے پھر اُس مہلت کا ذکر ہوا جو کافر ہر شرک اور معصیت شعار لوگوں کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ان کو چھوڑ دیں اور کھالے پلینے دیں ، یہ دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہیں اور آرزوئیں ان کو غفلت میں ڈالتی رہیں ، بالآخر ان کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم اور جماعت کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے جس پر وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتا ہے مگر انہیں سزا دینے بغیر چھوڑتا نہیں۔

درود علی کا
الزام

اب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بعض حرکات کا شکوہ کیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے
وَقَالُوا لَوْلَا اَنْزَلْنَا بِهِنَّ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ عَلَيْهِ الْذِّكْرُ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذْرٌ

شخص کہ جس پر ذکر انا لگایا ہے کفار و مشرکین کا یہ خطاب حضور علیہ السلام سے ہے کہ آپ ہی پر ذکر یعنی قرآن پاک انا لگایا۔ قرآن پاک کے بہت سے ناموں میں سے ایک بھی ایک نام ہے جس کا معنی نصیحت ہے تو نافرمان اور سرکش لوگ کہتے تھے اِنَّكَ لَمَعَجْنُونٌ کہ تو تو دیوانہ ہے (العیاذ باللہ) وہ لوگ اپنے تعصب عناد و نادانی اور حماقت کی بناء پر آپ سے استہزاء کرتے تھے کہ آپ تو دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہیں مثلاً آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی معتذری کی بات ہے؟ اَنْحَدِلْ اِلَیْهِ لَعَلَّکَ تَرْجِعُ اِنَّا اِنْ هَذَا کَشَى عَجَابٌ (ص ۲) کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کو مان لیں، یہ تو عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ قیامت پر بارہوگی، محاسبہ کا عمل آئیگا، اور پھر جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ بھلا یہ بھی کوئی قابل یقین بات ہے کہ مرنے کے بعد پھر سارے جی اٹھیں گے، یہ تو پاگلوں جیسی باتیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔

کہنے لگے اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو مائینا کی ملکیت
 تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ
 اگر آپ سچے ہیں اللہ کے فرشتے ہمارے سامنے آکر گواہی دیں کہ آپ
 اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر ہم مانیں گے کہ اللہ نے واقعی آپ کو ہماری
 طرف مبعوث فرمایا ہے۔ اور آپ پر قرآن بھی نازل کیا ہے اس کے
 جواب میں اللہ نے فرمایا كَذٰلِكَ الْمَلٰٓئِكَةُ اٰلًا بِالْحَقِّ ہم نہیں
 فرشتوں کو انار تے مگر حق کے ساتھ۔ جب اللہ کی حکمت اور مصلحت
 ہوئی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتے
 انہیں گے وَمَا كَاٰنُوْا اِذَا مَنّٰ رَبُّہُمْ توجہ انہیں حمدت
 بھی نہیں ملے گی، فوری گرفت ہوگی اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے

نیشنل ڈراما
سکس فیسٹائش

حفاظت
قرآن کا ذکر

اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآنِ کریم میں تردد کرتے ہیں اور طے خدا کا کلام نہیں مانتے مگر حقیقت یہ ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ہم ہی نے اس ذکرِ قرآن کو نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَنَظَّوْنُ اور بیشک ہم ہی البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ مگر یہ اس خدا کی پروگرام کو مٹانے کی جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اس قرآن کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا اور یہ اپنی اعلیٰ حالت میں قیامت تک محفوظ رہے گا۔ مشرکین نے جنگ و جدل کے ذریعے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی جب کہ یہودیوں نے سازشوں کے ذریعے اہل ایمان اور ان کی کتاب کو مٹانا چاہا، مگر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھالیا۔

حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ الذِّكْرَ الکتب میں نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جسے نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ پانی دھو سکتا ہے۔ اللہ نے سورۃ العنکبوت میں یہ بھی فرمایا ہے بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَلِغَتْ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَوْذُوا بِالْعِلْمِ یہ تو ایسی واضح آیات ہیں جو اللہ نے اہل علم کے سینوں میں جمع کر دی ہیں لہذا اسے کون مٹا سکتا ہے؟ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا ہے جس سے متعصب اور مغرور مخالفین کے سر بھی نیچے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔

میسور ایک انگریز پادری تھا، ہندوستان میں یورپی کا گورنر بھی رہا، شدید متعصب عیسائی تھا۔ اس کا مقولہ ہے کہ دو چیزیں انسانیت کی دشمن ہیں ایک محمد کا قرآن اور دوسری محمد کی تلوار۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جہاں تک ہماری تعلیمات کا تعلق ہے دنیا بھر میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہو قرآن کی طرح بارہ صدیوں تک تحریف سے پاک رہی ہو۔ بعض دوسرے یورپی محققین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جس طرح مسلمان قرآن پاک کو خدا کا کلام سمجھتے

ہیں اسی طرح ہم بھی اُسے یعنی محمد کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے
ہیں۔ یہود و نصاریٰ اگرچہ قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتے مگر حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ وہ بھی مانتے پر مجبور ہیں۔

کما سنخ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں علماء کا ایک تنظیم گروہ موجود رہا ہے
جس نے قرآن پاک کے علوم و مطالب اور اس کے لغت و عجائبات کی
ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ یہ حضرات ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف
کو یاد کرتے رہے ہیں اور آئندہ نسلوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ قرآن پاک
کا رسم الخط بھی اس کی حفاظت کا ذمہ دار رہا ہے۔ پرانے کوئی رسم الخط بتعلیق
نسخ اور دیگر خطوں میں قرآن پاک ہمیشہ محفوظ رہا ہے۔ حفاظ نے اس کو
حرف بحرف نہانی یاد کر کے اور قادی حضرات نے اس کی صحت لفظی کے
لحاظ سے حفاظت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی عزت
کو شمار کر کے اس کی حفاظت کی ہے۔ کسی نے قرآن کے رکوع شمار کیے
تو کسی نے آیات، کسی نے اس کے الفاظ کو گنا ہے اور کسی نے حروف
کو شمار کر لیا ہے۔ نازل قرآن کے زمانہ سے لے کر آج تک کوئی زمانہ ایسا
نہیں گذرا جس میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود نہ ہوں، اور حیرت کی بات
یہ ہے کہ آٹھ دس سال کا پاکستانی یا ہندوستانی بچہ، افریقی یا لاطینی جس کی
اپنی مادری زبان بھی عربی نہیں اور وہ خود اپنی زبان میں چھوٹی ہی کتاب بھی پڑھیں
رکھ دیکھا ہو مگر قرآن پاک اُسے حرف بحرف زبانی یاد ہے۔ کوئی بڑے سے
بڑا عالم بھی اگر تلاوت میں غلطی کرتا ہے تو وہ کچھ فوراً ٹھک دیتا ہے اللہ تعالیٰ
نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ایسا اچھا نظام قائم کر رکھا ہے۔

صاحب "معارف القرآن" مفتی محمد شفیعؒ نے امام قرطبی کے حوالے
سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس واقعہ کا راوی خلیفہ مامون الرشید عباسی کا بڑا
قاضی اکثم تھا۔ خلیفہ کے دربار میں بڑے بڑے فقہاء عالم اور ماہرین جمع ہو

حفاظت
قرآن کا
قدر کی نظام

قبول اسلام
کا ایک واقعہ

سکے مختلف مسائل پر بحث کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسی ہی ایک بحث چل رہی تھی کہ ایک نہایت ہی وجہ شخص محفل میں شامل ہوا اور اس نے نہایت فصیح و بلیغ زبان اور عالمانہ انداز میں بحث میں حصہ لیا۔ اختتام مجلس پر خلیفہ نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے بایا کہ وہ یہودی مذہب رکھتا ہے خلیفہ مامون الرشید پر نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہوتے تو ہم تمہاری بہت قدر و منزلت کرتے، اس شخص نے کہا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور چلا گیا۔ کوئی ایک سال بعد دربار میں پھر اسی قسم کی مجلس برپا تھی کہ وہ شخص پھر داخل ہوا اور بحث میں پورا پورا حصہ لیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو مامون نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم وہی شخص نہیں جو گذشتہ سال بھی یہاں آئے تھے؟ اس نے کہا میں وہی شخص ہوں۔ اس وقت میں یہودی تھا۔ مگر اب مسلمان ہو چکا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا حالانکہ تم اپنا پورا مذہب چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ آپ کی گذشتہ سال کی پیش کش پر میں نے بڑا غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے مختلف مذاہب پر تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں نے نہایت عمدہ خط میں تورہ کا ایک نسخہ لکھا اور اس میں کہیں کہیں تغیر و تبدل کر دیا۔ وہ نسخہ میں نے یہودی علماء کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ پھر میں نے انجیل کی بڑی خوش خط کتابت کر کے علی ایوں کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے اسے شکر یہ کے ساتھ قبول کر لیا۔

میر تقی میر انشانہ قرآن پاک تھا۔ میں نے اس کو بھی بہت اچھے خط میں تحریر کیا اور حسب معمول اس میں تحریف بھی کر دی۔ پھر حسب میں نے اسے مسلمان علماء کی خدمت میں پیش کیا تو کسی نے بھی بلا تحقیق اسے قبول نہ کیا۔ انہوں نے حفاظہ سے اس کی تصدیق چاہی مگر جب معلوم ہوا کہ اس میں

رو و بدل کیا گیا ہے تو نسخہ واپس کر دیا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے وہ
 شخص کہنے لگا کہ اس بات پر مجھے یقین آگیا کہ قرآن پاک ہی ایک واحد
 کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے اور یہی اس کی صداقت کی
 دلیل ہے۔ اس پر میں نے اسلام قبول کر لیا۔

لفظی اور
 معنوی
 حفاظت

جب حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے تو فاضل اکثم نے یہ واقعہ امام سفیان
 ابن عیینہ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ امام ابو حنیفہؒ کے تلمیذ اور امام بخاریؒ کے
 استاد ہیں اور شیخ ناسخ کے امام، محدث اور فقیہ ہیں اس پر امام سفیان
 ابن عیینہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے تو راست مغیرہ
 کے متعلق فرمایا ہے ﴿مَا اسْتَقْبَحُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ (البقرہ)
 کہ ان لوگوں کو کتاب الہی کا محافظ بنایا گیا تھا مگر وہ اس کی حفاظت میں
 ناکام رہے۔ پھر اللہ نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
 الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ کہ اے ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس
 کے محافظ ہیں، لہذا قرآن کریم ہر قسم کی لفظی اور معنوی تحریف سے بالکل
 پاک ہے اگر کہ کوئی بد بخت اس کے معانی میں غلط بیانی کی جارت کرتا
 بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اہل علم کو کھڑا کر دیتا ہے جو فوراً اس غلطی کی تادیب
 کر دیتے ہیں۔ سرسید احمد خاں، پیر پیر، نیاز فتح پوری اور غلام احمد قادیانی وغیرہ
 نے غلط سلف معانی کیے تو علمائے حق نے ان کے دجل و فریب کو چاک کر دیا
 اہل بدعت اور رافضی وغیرہ جو بھی غرائی کہتے ہیں، اہل علم اس کو ظاہر کر
 دیتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرے
 رہے جو قرآن پاک کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے
 قرآن میں تحریف کرنے کی بڑی کوشش کی اور افریقہ کے تو مسلموں کو تحریف
 نہ دے سکے، پھر اللہ نے مصر میں کرمل ناصر کو کھڑا کر دیا جس نے اس
 سازش کو چاک کیا، لاکھوں کی تعداد میں غلطی سے پاک نسخے تیار کر لے اور انہیں

پورے افریقہ میں تقسیم کر دیا۔

اگے تسلی کا مضمون آ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

شِدْعِ الْأَوَّلِينَ اور تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول پہلے گروہوں

میں۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَكْبِرُونَ اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس سے

عُصَا كُفَرْتُمْ تھے۔ کہتے لاؤ ہمارے سامنے فرشتوں کو اتار دو، تم تو

دولوں جیسی باتیں کرتے ہو، اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي

قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم چلاتے ہیں ایسے مجرموں کے دلوں

میں یعنی مجرم لوگ لَا يُؤْمِنُونَ بِہ اس رسول پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اُسے

جھٹلاتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَلْتُ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ اور پہلے لوگوں سے

یہی دستور چلا آ رہا ہے۔ مگر وہ اپنے رسولوں کے ساتھ استغناء کرتے ہیں

ہیں اور اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں فرمایا، یہ کوئی نئی بات نہیں

ہے جو آپ کو پیش آ رہی ہے بلکہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی قسم کے

معاملات پیش آتے رہے ہیں۔ مجرم لوگ پہلے رسولوں کا بھی انکار کرتے

رہے اور ان کو مجنون، شاعر اور کاہن کا خطاب دیتے رہے۔ بہر حال یہ

حضور علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہو گیا۔

کفار کے اس مطالبے کے جواب میں کہ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں

نازل ہوتے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں قَطُّ لَوُا فِيهِ يَعْزُّجُونَ

کہ یہ اس میں بیڑھی کے ذریعے چڑھتے رہیں تو پھر بھی یہ متعصب اور عنادی

لوگ کفّا لو ایسی کہیں گے اِنَّمَا سُبُكُوتٌ اُنْجَبَارُ مَا کہ ہمارے

نظر بندی کر رہی ہے۔ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مُّسْتَحْقُونَ بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر ہر

کو دیا گیا ہے مطلب یہ کہ لوگ آسمان پر چڑھ کر بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئیں

رسولوں
سابقہ اور

کفار کا
مسئلہ

گئے اور قرآن اور نبی پر حق کا انکار ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ نے حضور
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان کے اعتراضات
 کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ اپنا کام کرتے رہیں۔ یہ تو اپنی مطلوبہ نشانیاں دیکھ
 کر یہ بھی ہی کہتے ہیں **يَذْكُرُ مَسْجِدًا مَّا يُرَٰى الْقُمْرَاءُ يُوْحٰىلُهَا هُوَ اِلٰهٌ دُوْسِتُهُ**
 پہلے ہی لوگ ایسا جادو کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں شوق القبر
 کا معجزہ دیکھ کر انہوں نے ہی کہا تھا۔ فرمایا ایسے لوگ ہدایت سے محروم
 رہیں گے۔ آپ ان پر زیادہ افسوس نہ کریں۔ انہا حق تبلیغ ادا کرنے میں
 جس کے نتیجے میں نصف مزاج لوگ ہدایت حاصل کر لیں گے۔

الحجر ۱۵

آیت ۱۶ ۲۱۵

ربما ۱۳

درس سوم ۲

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا
 لِلنَّاظِرِينَ ۝۱۶ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
 رَجِيمٍ ۝۱۷ إِلَّا مِنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ
 يَشَاقُ مُبِينٌ ۝۱۸ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا
 فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 مَّوْزُونٍ ۝۱۹ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ
 وَمَنْ لَكُمْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۝۲۰ وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ
 إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ
 مَعْلُومٍ ۝۲۱

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں بُرج
 اور مزین کیا ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے ۱۶ اور ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان مردود
 سے ۱۷ مگر وہ جو چوری چھپے سنا ہے، پس بھیجا کرتا
 ہے اس کا ایک روشن شہاب ۱۸ اور زمین کو پھیلایا
 ہم نے اور رکھے ہیں ہم نے اس میں جو جبل پہاڑ، اور
 آگنی ہم نے ہر چیز اس میں ایک اندازے سے ۱۹ اور
 بنائے ہیں ہم نے تمہارے لیے اس (زمین) میں

سعیشت کے سامان ، اور ان کے لیے بھی کہ نہیں ہو قہم ان
 کہ روزی پہنچانے والے (۳۰) اور نہیں ہے کوئی چیز مگر چار
 ہی پاس ہیں اس کے مترادف ۔ اور نہیں انادے ہم اس
 کہ مگر ایک معین اندازے پر (۳۱)

رابطہ آیات

کافر اور مشرک قرآن حکیم کی حقانیت پر شبہ کرتے تھے اور صاحب قرآن
 کو کہتے تھے کہ تو دیوانہ ہے ۔ اور اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہمارے سامنے
 فرشتوں کو نازل کرنا کہ وہ تیری اور قرآن پاک کی صداقت کی گواہی دیں ۔ اللہ نے مشرکین
 کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حق کے ساتھ
 اتارتا ہے اور جب اتارتا ہے تو ہمہ نافرمانوں کو مہلت نہیں ملتی بلکہ ان کا کام ختم کر
 دیا جاتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے حق میں گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ اس
 کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ، لہذا حفاظت کے
 سامان ہم خود ہیہ لکھیں گے ۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں طلب کرنے کے جواب میں
 فرمایا ہے کہ تمہارے اور گرد قدرت کی بیشمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں ، اگر نیت صاف
 ہو تو ایمان لانے کے لیے یہی کافی ہیں ، اور اگر فہم اور عناد پر ہی قائم رہنا ہے تو پھر
 کوئی بھی نشانی کارگر نہیں ہو سکتی ۔

اسماقی ہج

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ۖ وَرُجُبًا ۚ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں ۔ پرانی ریاضی اور ماہرین فلکیات بارہ برجوں کا تصور پیش
 کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند اور سورج ہر ماہ یا ہر برج میں ہوتے ہیں ۔ ہر برج یا محل
 کی تاثیر مختلف ہوتی ہے ۔ جس سے برہمنوں کا تصور تبدیل واقع ہوتا ہے ۔ بارہ برجوں
 کا تصور یونانیوں سے آیا ہے ، انہوں نے یہ تصور ایرانیوں سے اور ایرانیوں نے
 بابلیوں یعنی آشوریوں سے اخذ کیا تھا ۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ برجوں

سے مراد مطلق سارے پاڑے پڑے سیارے ہیں۔ جہاں سے فرشتے اللہ کے حکم سے نیچے اترتے ہیں۔ وہاں پر دروازے بستے ہوئے ہیں۔ جہاں سے فرشتے اُترتے جاتے ہیں اور پھر برجوں، پاروں، استاروں کو اللہ نے اس طریقے سے ترتیب دیا ہے وَرَزَقْنَاهَا لَلنَّظَرِ یعنی کہ دیکھنے والوں کے لیے پڑے پڑے روشن معلوم ہوتے ہیں۔ دن کے وقت تو سورج کی حکومت ہوتی ہے اور رات کو چاند روشن ہوتا ہے اور جب چاند بھی موجود نہ ہو تو اس وقت سارے خوب روشن ہوتے ہیں جن کا منظر بڑا خوش کن ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ستاروں کو دیکھنے والوں کے لیے فرمایا کہ دیا ہے۔ اندھیری راتوں میں ستاروں کا نظارہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔

شہاب کے
بے شہاب

ارشاد ہوتا ہے وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيبٍ اور ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی شیطان ہر دروستے۔ ان کو آؤ پر جانے سے روک دیا گیا ہے إِنَّمَا مَكَّ السَّمَاءُ مگر وہ جو چوری چھپے میں کر بھاگنا چاہتا ہے فَأَشْعَتْهُ نَصْفًا بھینٹ۔ پھر اس کے پیچھے روشن انگار آتا ہے۔ اسے شہاب ثاقب کہتے ہیں جو کسی ستارے سے ٹوٹ کر شیطان کا بچھا کرتا ہے۔ سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق اگر پر اٹھنے والے بخارات میں حرارت ہوتی ہے۔ پھر جب ان میں آگ لگتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ٹوٹا ہوا ستارہ ہو۔ اس نظریے کی نفی نہیں کی جا سکتی کیونکہ قرآن پاک نے اس قسم کے اسکان کی نفی نہیں کی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح سورج میں ایک بہت بڑا لادہ ہے جو جلتا رہتا ہے، روکشنی اور حرارت دیتا ہے، اس طرح ستاروں کے اندر کوئی ایسا مادہ ہو جو پھٹ جاتا ہو اور وہ ٹوٹا ہوا ستارہ نظر آتا ہو۔ یہ حال قدیم زمانے سے ہی کچھ مشاہدے میں آ رہا ہے۔ اس

ضمین میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جنات کی تخلیق سے
 سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک شیاطین کے لیے آسمان
 پر جانے میں کوئی خاص رکاوٹ نہیں تھی، لہذا وہ اُپر جا کر فرشتوں کی کچھ
 کچھ باتیں سن لیتے۔ پھر وہ اُسے واپس آ کر اپنے حیلوں کا ہنر و خیر کے
 کانٹوں میں پھونکنے شروع کرتے ہیں جو اس میں موجود ملائکہ کے چلا دیتے۔ پھر جب
 حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا اور قرآن کا نزول شروع ہوا تو شیاطین کے اُپر
 جانے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اب اگر یہ اُپر جانے کی کوشش کرتے
 ہیں تو اللہ کے فرشتے ان پر شہاب پھینکتے ہیں۔ پھر ان شیاطین میں سے
 کچھ زخمی ہو جاتے ہیں اور بعض ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سورہ جن میں ہے کہ
 جنات نے کہا کہ جب ہم اُپر جاتے ہیں "مَلَكٌ حَرَسًا شَدِيدًا وَ
 شَهِبًا نَّوْجِبَتِ" پھر لگ جاتے ہیں اور اُسکے سے شہاب پڑتے ہیں۔
 بعض جدید ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ اُپر فضا میں کائناتی مشعائیں
 (COSMIC RAYS) کا ایک ریزا ہیں جو ہر ذرہ والی چیز کو جلا دیتی ہیں اسی فضا میں بھیجی
 جانے والی خلائی گاڑیوں کی حفاظت کا خصوصی انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح
 اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بھگالنے کے لیے شہاب مقرر کر رکھے ہیں۔ بہر حال
 یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشان دہی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ
 کی وحدانیت کا یقین آ جاتا ہے۔ انصاف پسند آدمی ایسے دلائل سے
 بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔

یہ تو عالم عکوی کا حال تھا، آگے اللہ نے عالم سفلی کا حال بھی بیان
 کیا ہے۔ "وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا" اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے۔
 اگرچہ زمین بظاہر چھٹی نظر آتی ہے مگر حقیقت میں بالکل گیند کی طرح
 گول ایک بہت بڑا کرہ ہے۔ چونکہ اس کا حجم بہت بڑا ہے اس
 لیے یہ ہر جگہ سے پھیلی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کی گولائی محسوس نہیں

زمین کے
 فوائد

ہوتی، فرمایا ہم نے زمین کو پھیلادیا ہے وَأَلْقَيْنَا فِيهَا دَرَاهِقًا
 اور اس میں جو پھل پہاڑ رکھ دیے ہیں۔ راسیہ جیسے پورے پہاڑ کو کہتے
 ہیں۔ ان پہاڑوں کو بھی اللہ نے بے سود نہیں پیدا کیا بلکہ ان کے ساتھ
 بھی انسانی زندگی کے بہت سے مفادات والبتہ ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوں
 تو انسان ان سے پیدا ہونے والے پھلوں، جڑی بوٹیوں اور معدنیات
 سے محروم ہو جائیں۔ تو پہاڑ بھی اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے
 پیدا فرمائے ہیں۔

فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ اور ہم نے
 اس زمین میں ہر چیز ایک انداز سے کے مطابق اگائی ہے۔ انسان کل
 قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات کی ہر قسم کو موزون
 پیدا فرمایا ہے۔ اناج کا دانہ ہو یا پھلیاں اور پتے۔ چھوٹی سی پل ہو یا
 تار درخت، ہر چیز میں موزونیت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے ہر گتے والی چیز میں مختلف قسم کے رنگ، خوشبو اور تاثیر رکھی ہے
 جو انسان کی بے شمار ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر دل فرنگہ
 خوش ہو جاتے ہیں۔ خدا عز و جل فرمائیں کہ جس قسم کا بیج بونیں گے، ہزار دفعہ
 بھی اگائیں تو ایسی قسم کا پودا، درخت اور پھل پیدا ہوں گے اور ان میں
 کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہی رنگ، وہی ذائقہ اور وہی شکل و صورت
 ہوگی۔ مگر حیرت کا مقام ہے کہ اتنے بڑے بڑے نباتات قدرت
 دیکھ کر بھی لرگ کفر و شرک کہ پھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں
 ہوتے۔ یہ ان کی ناشکر گزاری کی علامت ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور ہم نے ہر شے کے لیے زمین میں معیشت کے سامان پیدا کیے
 ہیں۔ ہم نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب فراہم کیے ہیں۔ ان اسباب

کی تعداد اس قدر زیاد ہے کہ انسان انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا ہم نے
 نہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہاری روزی کا سامان بھی کیا کیا ہے اور ان
 کو بھی پیدا کیا ہے وہبنا لکم کل شیء کہ جو چیزیں جن کی روزی
 کے ذمہ دار تم نہیں ہو۔ اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے کتنے غلام اور نوکر
 چاکر پیدا کیے مگر ان کا روزی رسال بھی میں ہوں تم نہیں ہو۔ پھر اللہ نے کتنے
 پھوپھائے، پھندے، درندے، چکلیاں، کیڑے مکوڑے اور لائق مخلوق پیدا
 کی ہے اور ان کے لیے معیشت کے سامان بھی خود ہی پیدا کیے ہیں۔

اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ نے کسی دوسری مخلوق کی روزی
 تمہارے ذمے نہیں لگائی، بلکہ ہر جاندار کا روزی رسال وہ غور ہے، تو
 فرمایا یہ باتیں اہل خرد کے لیے بڑے بڑے دلائل ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ
 کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے، نہ کہ من مانی نشانیاں طلب کی جائیں
 اللہ نے تو پہلے ہی ہمیشہ نشانیاں پیدا رکھی ہیں جنہیں تم ہر وقت دیکھتے ہو مگر
 ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔

آگے فرمایا وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَةٌ اور ایسی کوئی
 چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ انما ج کی کوئی رقم لے
 لیں، ہمدلوں اور عیلوں پر نگاہ ڈال لیں، پالو، ہوا، جہاد است، نباتات،
 اور معدنیات کو دیکھ لیں، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہی
 انہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ انسانی دل و دماغ، شکل و صورت، حسن، علم اور
 صحت ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے عطا کر رکھی ہے۔ اور
 اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ان میں کوئی کمی نہیں آسکتی۔ فرمایا
وَمَا نُسْؤْلُهُ إِلَّا أَنْ يَفْزِلَ إِلَيْنَا ہم ہم یہ تمام نعمتیں ایک
 معین اندازے کے مطابق نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت
 کہ دوسری کوئی مخلوق نہیں سمجھ سکتی، وہ اپنی قدرتِ تامہ اور حکمت بالغہ

کے مطابق جہاں جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، اتنی دیا فرمادیتا ہے
 یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی کی شکل و صورت کیسی بنانی ہے، کسی
 کو حسن و جمال اور علم و صحت کتنی دینی ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے علم
 و قدرت میں ہیں اور وہ اسی کے مطابق انہیں نازل فرماتا ہے۔

المجر ۱۵

آیت ۲۲ تا ۲۵

دوسرا حصہ

دس چارم ۳

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ
بِخَبِيرِينَ ۚ (۲۲) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ
الْوَارِثُونَ ۚ (۲۳) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ
مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۚ (۲۴) وَإِنَّ
رَبَّكَ هُوَ يُحْشِرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۚ (۲۵)

ترجمہ :- اور ہمیں ہم نے ہوائیں بوجھ کر آسمان کی طرف سے پانی - پس ہم نے پلایا وہ پانی تم کو اور نہیں تھے تم اس کو خزانہ کرنے والے (۲۲) اور بیشک البتہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں (۲۳) اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں اُن لوگوں کو جو آگے بڑھنے والے ہیں تم میں سے اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں اُن لوگوں کو جو پیچھے رہنے والے ہیں (۲۴) اور بیشک تیرا پروردگار اُن کو اکٹھا کرے گا - بیشک وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے (۲۵)

نورۃ کے پہلے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر کیا، اور اس کی حفاظت کا قانون بتلایا۔ پھر منکرین قرآن کی مذمت بیان فرمائی پھر اللہ نے اپنی وحدانیت اور قیامت کے دلائل ذکر کیے۔ پہلے ملوی دلائل

آیت

بیان کیے یعنی آسمانی روح اور ان کی حفاظت کا ذکر کیا۔ پھر سفلی دلائل میں میں
کا بچھیلانا اس میں بہاروں کو پیدا کرنا اور ہر چیز کو موزوں طریقے سے رکھنا
بیان ہوا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ پانی
صحت، علم اور مادی زندگی کے تمام لوازمات اسی کے قبضہ قدرت میں
ہیں، وہ ہر چیز کو معلوم مقدار کے مطابق نازل فرماتا ہے۔

پانی کی
قدرتی
بہم رانی

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کمال قدرت کے علوی اور سفلی دلائل
کے بعد اب تیسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے "وَ ارْسَلْنَا الرِّيحَ
لِقَافِحٍ اَوْ رَجْمٍ لَّنْ یُجْعَلَ ہَوَائِیْ جِلْدًا مِّنْ شَاہِ عَبْدِ الْقَادِرِ اس کا ترجمہ
دس بھری ہوائیں" کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ ہوائیں جو پانی سے بھر پور ہوتی
ہیں۔ لقمہ حاکم یا دودھ خینے والی مادہ کو کھا جاتا ہے۔ تلیقح کا معنی پھونکا
بھی ہوتا ہے۔ اس سے بھی چیز پھیل ہو جاتی ہے اور اس کے دوسری
بہم رنگتی ہے آج کل کی میڈیکل سائنس میں اسے ٹیکہ لگانا

(INOCULATION) انسولیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے انسانی جسم میں
خاص قسم کے جراثیم پنچائے جاتے ہیں جس سے بیماری کو ابھارنا مقصود
ہوتا ہے تاکہ اس کا واضح طور پر علاج کیا جاسکے یا خود انسانی طبیعت کو
اس قابل بنایا جاسکے کہ وہ بیماری کا مقابلہ کر سکے۔

بہر حال یہ پوجھل ہوائیں سمندر سے اٹھنے والے بخارات کو اٹھاتی
ہیں اور پھر قدرت کو جہاں بارش برسانا مقصود ہوتا ہے۔ وہاں سے جاتی
ہیں۔ بارش برستی ہے جس سے انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے اور
نباتات میلر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خود کار انتظام کر رکھا
ہے جس سے پانی جیسی بنیادی ضرورت ہر ایک تک فوری پہنچتی ہے
اللہ نے اس نظام کو اس حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے کہ بارش حسب
ضرورت کبھی بھی ہوتی ہے اگر ہر وقت بارش برستی ہے تو دنیا کا سارا

کاروبار ہی ٹھیک ہو جائے اور زمین اس قابل ہی نہ ہو سکے کہ اس میں
 کاشت کی جاسکے اور وہ بار آور ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی ایک اور حکمت
 یہ ہے کہ اس نے سمندری پانی کو کھاری بنایا ہے اس میں ایسی تیز بہت
 پانی جاتی ہے کہ پانی میں سینچنے والی غلاظت اور اس میں مرنے والے
 جانور اس طرح گل سٹر جاتے ہیں کہ اُن کا تعفن باقی نہیں رہتا۔
 پانی کی بہیم رسائی کا اللہ نے یہ عجیب نظام قائم کیا ہے کہ سمندروں
 کے کھاری پانی سے بخارات اُٹھتے ہیں۔ ہوائیں انہیں اٹھا کر مختلف
 سمتوں میں پھیل جاتی ہیں اور پھر ان سے مختلف مقامات پر بارش ہوتی
 ہے مگر کھڑے سمندر کے بخارات جب پھر پانی میں تبدیل ہوتے
 ہیں تو وہ پانی میٹھا ہوتا ہے جو حیوانات اور نباتات کے استعمال
 کے قابل ہوتا ہے۔ یہی پانی اونچے پہاڑوں پر بہتا ہے کہ ذریعوں
 کی صورت میں میدانوں میں پہنچ کر پانی زمین کو میراب کہتا ہے
 جس سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، انسان اور جانور میراب ہوتے ہیں۔
 اور کچھ پانی برف کی صورت میں جم جاتا ہے۔ پھر موسم گرما میں برف
 پگھلتی ہے جس سے چشمے، ندی نالے اور پھر دریا سارے سال جاری رہتے
 ہیں اور اس طرح سال بھر کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 کچھ پانی کہ زمین کی گرائی میں اتار دیتا ہے جسے کنوؤں اور ٹیوب ویلوں
 کے ذریعے نکال کر انسانی ضروریات اور کھیتی باڑی کے لیے استعمال
 کیا جاتا ہے۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو جہل و اُمیوں چلائیں فَأَنزَلْنَا
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ وَآتَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ وَآتَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ
 فرمایا آسمان کا اطلاق فضا پر بھی ہوتا ہے۔ بادل فضا میں ہی گھومتے
 پھرتے ہیں جن سے بارش ہوتی ہے۔ اگرچہ بادل ہی بظاہر ذریعہ

بارش میں مگر اس کے لیے عالم بالا کا حکم بھی ضروری ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو بارش نہیں ہوتی، ہوا، روشنی، خوراک، لباس، مکان کی طرح پانی بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے جو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے فرمایا **فَأَسْقِیْكُمْ مَّوَدَّہِمْ** ہم نے یہ پانی تمہیں پلا اور تمہارے ساتھ درگاہ جانوروں اور نباتات کو بھی سیراب کیا۔ پانی مدار حیات ہے۔ اس کی اصل قدر صحرائی علاقوں کے باشندوں کو ہوتی ہے۔ جہاں سینکڑوں میلوں تک اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔

فرمایا پانی ایک ایسی چیز ہے کہ بنیادی ضرورت ہونے کے باوجود **وَمَا أَنْتُمْ بِخَازِنِیْنَ** تم اس کو ذخیرہ (STORE) نہیں کر سکتے۔ تم چند دن کے لیے تو پانی جمع کر سکتے ہو مگر سالوں تک اس کی بہم رسانی کے لیے تمہارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اللہ نے چشموں، جھیلوں، ندی نالوں اور یاٹوں اور برف کے تہوں کی صورت میں ایسا مربوط نظام قائم کر دیا۔ کہ انسان، حیوان اور نباتات سال بھر کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اور اللہ کے پر خیزانے ختم نہیں ہوتے موجدہ دور میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائے گئے ہیں مگر پھر بھی سال میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق پانی میسر نہیں آتا جس کا اثر نہ صرف کھیتی باڑی پر پڑتا ہے بلکہ ہمارے ملک کی بجلی کی پیداوار میں بھی کمی آجاتی ہے اور پھر لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی ہے۔

میڈیکل سائنس دانے بتاتے ہیں کہ انسان کی رگوں میں گردش کرنے والے خون پر زندگی کا دار و مدار ہے اور اس خون میں اسی فیصد پانی اور میں فیصد باقی غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ اگر پانی جیسی عظیم نعمت نہ ہو تو نہ کوئی انسان زندہ رہ سکے، نہ کوئی جانور، اور نہ ہی نباتات پیدا ہو سکے۔ اسی لیے

تو اللہ نے فرمایا ہے "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا" (الانبیاء) ہم نے ہر چیز کی زندگی کا انحصار پانی پر رکھا ہے۔ اور پانی بھی ایسا کہ جو گندایا بدبو دار نہیں بلکہ "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوجًا" (الفرقان) ہم نے پاکیزہ پانی نازل فرمایا ہے جو خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ چنانچہ غلات کھیت کو دور کرنے کے لیے بھی پانی ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر ضیئہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرما کر تمہیں سیراب کیا ہے۔ اب تمہارا یعنی تمام مخلوقوں کا بھی فرض ہے کہ لوگوں کے لیے پانی کی فری کھلائی کا بندوبست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ میسر دیل بیان فرمائی ہے۔

نگی اور
کا نظام

اب اپنی وحدانیت کی چوتھی دلیل اللہ نے یہ بیان فرمائی "وَأَنَّا لَخَبِرُ الْقَبْرِ فَتْحِ وَنَجْمِثُ" اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دے کر دیتے ہیں۔ مگر یا موت و حیات اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ کسی انسان، جن، فرشتہ یا دوسری دیوتا کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی حکمت بالغہ کے مطابق جب تک کسی کی زندگی مقصود ہوتی ہے، اُسے زندہ رکھنا ہے اور پھر موت سے جھکا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب تک چاہے گا کائنات کو مجموعی طور پر زندہ رکھیگا اور جب چاہے گا قیامت برپا کرے گا ہر چیز کو فنا کر دیگا۔ غرضیکہ جس طرح پیدائش اس کے اختیار میں ہے اسی طرح موت بھی اُس کے ہاتھ میں ہے اس کی مرضی کے خلاف نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی کو مار سکتا ہے پھر فرمایا "وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا" اور ہر چیز کے وارث بھی ہم ہی ہیں۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو اس کی چھوڑی ہوئی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں

ہوتی ہے۔ یہاں پر اولاد والی وراثت مراد نہیں بلکہ ہر انفرادی موت اور پھر قیامت کو مجموعی موت کے بعد ہر چیز کا وارث اللہ ہی ہے سب کی کوئی ایسی کے قبضہ قدرت میں ہوتی ہے۔

متقدمین
اور متاخرین

ارشاد ہوتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ الْمُسْتَقَدُّونَ مِنْكُمْ
اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ الْمُسْتَقَدُّونَ مِنْكُمْ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو بھی۔ متقدمین کو امام نے متقدمین اور متاخرین کی تفسیر مختلف طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ امام ابن جریر طبری اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ متقدمین سے پہلی امتوں کے لوگ مراد ہیں اور متاخرین سے حضور علیہ السلام کی امت یعنی آخری امت کے لوگ مراد ہیں۔ فرمایا ہم تمام اولین اور آخرین کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے بعض فرماتے ہیں کہ متقدمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو نبی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے فَأَسْتَفِيقُوا الْغَايَاتِ (المائدہ) نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اور متاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں ہے متقدمین سے مراد نماز اور جہاد کی صفوں میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں بعض لوگ سستی کرتے ہیں نماز کی اگلی صفوں میں پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ پہلی صفوں میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان سننے کا کتنا اجر ہے اور اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ اگلی صفوں میں شامل ہونے کے لیے قرعہ اندازی کرنے لگیں۔ حضرت کعب احبارؓ تابعین میں سے ہیں۔ امام قرطبیؒ نے ان سے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں بعض ایسے مقبول نہ سے بھی ہوں گے کہ ان سے کچھ

صفت میں نماز ادا کرنے والے لوگوں کی کوشش ہو جائے گی۔ اگر کوئی مقبول ہو
بندہ انکی صفت میں نماز ادا کرتا ہے تو انکی مثالوں کے سب کے گناہ معاف
ہو جائیں گے۔ ۳۔ اہم فضیلت انکی صفت کو ہی حاصل ہے اور انکی صفت
والے کی وجہ سے ہی کچھلی صفت والوں کے گناہوں کی معافی کا ذکر آیا ہے
لذا حتیٰ الامکان انکی صفوں میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

عورتوں
مردوں
کی صفیں

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلامؐ کے
زمانے میں ایک خوبصورت عورت نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آئی
تھی اس لیے بعض آدمیوں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ انکی صفت میں چلی جائے
اگر ان کی نگاہ عورت پر نہ پڑے۔ اور بعض منافق عظمت آدمی ایسے بھی
تھے کہ وہ کچھلی صفوں میں رہنا پسند کرتے تھے تاکہ انہیں تاک جھانک
کا موقع مل سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو
اور پیچھے رہنے والوں کو۔ ان کی نیت اور ارادہ بھی ہمارے علم میں ہے
اسی لیے حضور علیہ السلامؐ کا ارشاد ہے کہ مردوں میں سب سے اچھی انکی
صفیں ہیں اور عورتوں میں اچھی صفیں کچھلی ہیں۔ مرد و زن اختلاط سے جتنے
دور رہیں گے اتنے ہی فتنے سے محفوظ رہیں گے اس سے یہ مراد
بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نبی میں آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے
والوں کو جانتے ہیں۔ یا میدان کارزار میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والوں
کو بھی جانتے ہیں اور پیچھے رہنے والوں سے بھی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہر ایک کے حالات، نیت اور عزم کو جانتا ہے۔

قیامت
میں

دلائل توحید کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنْ رَأَيْتَ ظُلُمًا فَاكْفُرْ بِهِ
اور بیشک اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، اور سب کو جزائے عمل
کے مرتبے سے گزرتا کرے گا، اور سب کو اپنے اپنے کیے کی جزا یا سزا
بھگتن ہوگی۔ فرمایا إِنَّهُ جَعَلَ كَلِمَةَ كُفِّرَ عَلَى كَلِمَةٍ وَدَا اللّٰهُ تَعَالٰی كَمَالِ حِكْمَتِ

کھانا لک ہے۔ اس کی ہر بات جیسا کہ ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ وہ علیم بھی ہے کہ ہر شخص کے معنی عزائم کو بھی جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی نیت اور ارادے اور عمل کے مطابق جزا دے گا۔

ربما ۱۳

الحجر ۱۵

درست پنجم ۵

آیت ۲۶ ۲۵۲

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ
 حَمِإٍ مَسْنُونٍ ②۶ وَالْجَبَانِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
 مِنْ نَارِ السَّمُومِ ②۷ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ
 إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ
 مَسْنُونٍ ②۸ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
 رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ②۹ فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ
 كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ③۰ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ
 يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ③۱ قَالَ يَا بَلِيسَ
 مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ③۲ قَالَ لَمْ
 أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ
 مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ③۳ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ
 رَجِيمٌ ③۴ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ الْخَالِدَةَ يَوْمَ
 الدِّينِ ③۵

تو جب ہمہ سادہ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان

کو بچنے والے، متغیر، سڑے ہوئے گارے سے ②۶

اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ کی

لڑے سے ②۷ اور ③۱ آیت کو دہرائے۔ دہرائے۔

فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہ بیشک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو ایک بیچنے والے، متغیر مڑے ہوئے گارے سے (۲۸) پس جب میں اس کو برابر کر لوں، اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح۔ پس اگر پڑو تم اس کے سامنے سجدے میں (۲۹) پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے (۳۰) لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے انکار کیا کہ ہو وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ (۳۱) فرمایا (اللہ نے) اے ابلیس! کیا ہے تجھ کو کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا (۳۲) کہنے لگا، میں نہیں ہوں کہ سجدہ کروں انسان کے سامنے جس کو پیدا کیا ہے تو بنے بیچنے والے، متغیر، مڑے ہوئے گارے سے (۳۳) فرمایا (اللہ نے) نکل جاو یاں سے۔ بیشک تم مردور ہو (۳۴) اور بیشک تم پر لعنت ہے اقصاف کے دن تک (۳۵)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل بیان ہوئے۔ پہلے بیرونی دلائل کا ذکر ہوا جن میں آسمانوں کی تخلیق، اس میں ستاروں اور سیاروں کو چلانا، پھر زمین کو پھیلانا اور اس میں طرح طرح کی چیزیں پیدا کرنا۔ پھر زمین و آسمان کے درمیان فضاؤں میں ہواؤں کو چلانا، بادلوں کو اٹھانا، باران رحمت کا نزول، انسانوں، جانوروں اور نباتات کے لیے پانی کی سہم رسانی اور اس کے نیچے میں خوراک کا مہیا کرنا وغیرہ بیرونی دلائل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قیامت کا ذکر بھی فرمایا ”لَآتٍ ذَٰلِكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ“ تیرا پروردگار ان سب کو اس دن اکٹھا کرے گا۔ وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر

انسانی
کے عو

پھر اس کو زندہ کیا، اس کا گار بنایا گیا، اور پھر اس سے انسان کا مجسمہ تیار ہوا۔
عام مشہور ہے کہ انسان عناصر اربعہ یعنی مٹی، آگ، ہوا اور پانی کا مجموعہ
ہے۔ یہ نظریہ یونانیوں کے ہاں مانا جاتا تھا جسے بعض دوروں نے بھی تسلیم
کیا۔ تاہم بعض لوگ انسان کو پانچ، سات یا اس سے بھی زیادہ عناصر کا مجموعہ
سمجھتے تھے۔ موجودہ سائنسی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان
بیرونی دنیا میں پائے جانے والے لاتعداد عناصر کا مرکب ہے۔ اہر کی دنیا میں
پتے، عناصر موجود ہیں، انسانی وجود ان سب کا خلاصہ اور سچوٹ ہے اللہ تعالیٰ
نے انسانی جسم کی مشینری بڑی پیچیدہ بنائی ہے اس کی ہر ایک ہر ایک
اور دماغ کے بیچ دھم میں اپنی قدرت کے بے شمار کمالات اور حکمتیں رکھی
ہیں اور پھر یہ ہے کہ روئے زمین کی مٹی کیسے نرم ہے کیسے سخت کہیں
مسفید ہے، کہیں سیاہ اور کہیں سرخ، اسی طرح یہ خواص انسان میں بھی
پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں اور بعض سخت مزاج
بعض رنگت میں گامے لگورے اور سرخ ہوتے ہیں یہ مختلف
مخلوق کی مٹی کی تاثیر ہے۔

بہر حال اللہ نے انسان کی تخلیق کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے
انسان کو صلاصلا یعنی کھٹکھٹانے والی، حما، یعنی بدلی ہوئی اور مسنون یعنی
گلی مٹری مٹی سے پیدا کیا۔ اس بات کی تفصیل تو نہیں تھی کہ آدم علیہ السلام
کا مجسمہ تیار ہو کر کتنی دیر تک پڑا رہا اور پھر خشک ہوا۔ البتہ فرشتے اور
اہلیس اس مجسمے کو دیکھ رہے تھے۔ اہلیس کے متعلق آتا ہے کہ اُس نے
دیکھا کہ یہ مجسمہ اندر سے خالی ہے اور اس میں دوسرے ڈالنے کی گنجائش
موجود ہے۔ اُدھر فرشتے بھی اس عجیب و غریب مجسمے کو دیکھ کر حیران
ہو رہے تھے کہ یہ کیسی مخلوق ہے۔ کافی عرصہ کے بعد اس مجسمے میں
روح ڈالی گئی۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے کھٹکھٹانے والے، متغیر اور مٹے

ہوئے گا۔ اے سے انسان کو تخلیق کیا۔ اس مٹی میں اللہ نے وہ کمال رکھا جو کسی دوسرے مادے میں نہیں پایا جاتا۔ اس میں خدا تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے جو کسی دوسری مخلوق جہات ملائکہ وغیرہ میں بھی نہیں رکھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو بہترین عطا فرمائی ہے۔

فرشتوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے کچھ دنوں سال پہلے ہوئی۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے ملاذ اعلیٰ کے فرشتوں جبرائیل اور میکائیل کو پیدا فرمایا۔ ان فرشتوں کے مادہ تخلیق کی مثال شاہ صاحبؒ نے اُس آگ سے دی ہے جسے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھا تھا۔ وہ ایک خاص نوری یا ناری مادہ تھا جو درخت سے نکلتا تھا۔ درخت کو جلاتا نہیں تھا۔ جوں جوں اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا تھا۔ درخت کی سرسبزی اور شادابی بھی بڑھتی جاتی تھی۔ تو اس قسم کے حیرت انگیز مادے سے اللہ تعالیٰ نے ملاذ اعلیٰ کے فرشتوں کی تخلیق کی۔ پھر ملاذ اعلیٰ کے دوسرے طبقے کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم مثال کے لطیف مادے سے پیدا کیا، پھر باقی فرشتے پیدا کیے۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں کا تعلق ایک ہی طبقے سے نہیں بلکہ ملاذ اعلیٰ سے زمین تک ان کے تسلسل طبقے ہیں اور ہر طبقے کا مادہ تخلیق مختلف ہے۔ بعض کا مادہ پرف کے ٹکڑے کی مانند ہے جس سے دھواں سا نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے پھر مال فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نوری انسانی کی مصلحت کی خاطر پیدا فرمایا۔ فرشتے جہات، زمین اور آسمان وغیرہ تمام چیزیں پہلے پیدا کیں اور اس کے بعد انسان کو پیدا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر برتری اور فضیلت

عطا فرمائی ہے کیونکہ اس کے مادہ تخلیق میں جو رطافت اور کمال رکھا ہے اور
 بخوبی دیا اور صفات اس میں دو نوعت کی ہے۔ وہ کسی دوسری مخلوق میں
 نہیں پائی جاتیں۔ مٹی جیسی حقیر چیز کو دیکھیں اور پھر اس سے پیدا ہونے والا
 اللہ کا شاہکار ملاحتکہ کہیں کہ انسان کو کیسی عظیم ہستی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کا اپنا ارشاد ہے ”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“
 (التین) ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور بہترین قد و قامت
 میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“
 (بنی اسرائیل) ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ انسان کا مجسمہ بنانے کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے روح ڈالی۔ انسان کا شرف و کمال
 اسی روح کی وجہ سے ہے روح نہایت ہی لطیف چیز ہے اور اسی
 کی بدولت انسان کی صفات اور کمالات قائم ہیں۔

جہات کی
 تخلیق

انسان کی تخلیق کے بیان کے ساتھ اللہ نے نافرمان عنصر یعنی جہات
 کی تخلیق کا ذکر بھی کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ
 نَارِ السَّمُومِ اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو آگ کی لہر سے پیدا
 کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جان سے مراد جنوں کا جہ المجد البلیس ہے، اور
 بعض کہتے ہیں کہ وہ ان میں شامل نہیں بلکہ ان کا ہے۔ تاہم انہیں
 کی ساری اولاد نافرمان ہے مگر جہات میں سے فرمانبردار بھی ہیں اور
 نافرمان بھی جیسا کہ سورۃ جن میں آتا ہے ”وَإِنَّا لَنَاصِتٌ لِلْخَوَاتِ
 وَنَا دُونَ ذَٰلِكَ“ ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی۔ بہر حال جہات
 کو اللہ تعالیٰ نے ناسموم سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن میں ہے ”وَنَخْلُقُ
 الْجَانَّ مِنْ مَّزْجٍ رَاجٍ“ جن جہات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔
 شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق میں مٹی کا عنصر زیادہ ہے
 جب کہ جہات اور شیاطین کی تخلیق میں آگ کا عنصر غالب ہے۔

انسان کی
تخلیق

اب اللہ نے انسان کی تخلیق کا مفصل حال بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِذَا جِئْتُكُمْ بِبَشَرٍ مِّمَّنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ اور جب کہ میں نے پروردگار نے فرشتوں سے یہ انسان کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ فرمایا اِنِّیْ اٰتِیْکُمْ بِبَشَرٍ میں بشر یعنی انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ انسان کو بشر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی کھال نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ انسان کا خاصہ ہے کہ اس کی کھال واضح طور پر نظر آتی ہے جب کہ جانوروں اور پرندوں کی کھال پوشیدہ ہوتی ہے اور واضح طور پر نظر نہیں آتی۔ فرمایا میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں مِّنْ صَلَٰصَالٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُ خَلْقًا اٰنَسًا متغیر اور سڑے ہوئے مادے سے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی پیدائش کے متعلق پہلے ہی آگاہ کر دیا۔

روح کا
مسئلہ

فرمایا فَاِذَا سَوَّيْتُهُۥ بھیر جب میں اس کو برابر کر دوں وَاَنْفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ برابر کرنے سے مراد ہے کہ جب میں آدم علیہ السلام کے تمام اعضا و قویٰ اپنے اپنے مقام پر رکھ دوں۔ جہاں تک روح کا تعلق ہے یہ حادثہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اپنی روح پھونک دی۔ اس طرح حلول کا مسئلہ بن گیا کہ انسان خدا ہو گیا اور خدا آدم بن گیا۔ بلکہ روح تو مخلوق ہے اور اس کا تعلق عالم امر اور عالم خلق دونوں سے ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے کہ اے پیغمبر! اول آپ سے روح کے متعلق سوال کر رہے ہیں تو کہہ دیں قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْكَ وَمَا اَوْفِیْتُکُمْ بِمَثَلِ اَنْعَمَ عَلَیْکُمْ اِلَّا قَلِیْلًا کہ وہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے اور تمہیں بہت سچی کہ علم دینا ہے۔

روح کا مسئلہ بڑا پیچیدہ اور مشکل ہے۔ بڑے بڑے فلاسفوں اور علما

نے اس پر کلام کیا ہے۔ امام رازی نے کتاب النفس لکھی ہے جس میں روح اور نفس کی جملہ معلومات جمع کی ہیں اور اس میں قدیم نظریات کا ذکر بھی کیا ہے۔ امام غزالیؒ نے بھی کتاب الروح کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں روح کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن قیمؒ نے بھی کتاب الروح جیسی کتاب پیش کی تاہم اس مسئلہ میں سب سے زیادہ کلام امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روح کے بارے میں خواص تو بحث کر سکتے ہیں مگر عوام کے لیے یہی کافی ہے کہ روح امر ربی ہے جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل کا حوالہ پہلے دے دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روح کی نسبت اللہ کی طرف اس کی شرافت کی وجہ سے کی گئی ہے جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کو یہ نام ان کی شرافت کی وجہ سے دیے گئے ہیں۔

فرمایا جب میں آدم کو برابر کردوں اور اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں فَقَدْ حَوَّاهُ لَدُنَّ سَجْدَہٖ تَبَّ تَوَقَّمْ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی فَسَجَدَ الْمَلَائِکَۃُ كُلُّھُمْ اَجْمَعُوْنَ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ضمن میں متکلمین اور علما سارے ہی کہتے ہیں کہ عالم بالا اور عالم زیریں کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ حکم ملا اعلیٰ کے فرشتوں کو نہیں تھا بلکہ ملائکہ عنصرین کو تھا جن کی تخلیق ہی صر سے ہوئی تھی۔ ابلیس اور شیاطین بھی منجملہ ان میں سے ہیں، اس لیے ان کو بھی سجدے کا حکم ہوا تھا۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے فرمایا مَا مَعَدَّكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتُ۔ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تھا، اسی طرح

فرشتوں کا
سجدہ

ابلیس کو بھی حکم تھا مگر اس نے انکار کر دیا۔
 اللہ تعالیٰ نے جس مسجد کے کا حکم فرشتوں اور ابلیس کو دیا تھا وہ مسجد
 تعظیمی تھا۔ مسجد عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں۔ اگر کوئی گمراہ
 تو اس پر کفر لازم آئے گا۔ یہ مسجد تعظیم و تکریم الیہا ہی ہے جیسا یوسف علیہ السلام
 کے ہائیوں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ قدیم زمانے میں لوگ مسجد تعظیمی
 بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے سامنے بھی کرتے تھے۔ اس کو مسجد ستر
 یعنی ملاقات کا مسجد بھی کہتے ہیں اور یہ پہلی امتوں میں ممنوع نہیں تھا
 مگر اس آخری امت کے لیے مسجد تعظیمی بھی حرام ہے خواہ کسی بادشاہ
 پیر، استاد یا قبر کے سامنے کیا جائے۔ البتہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی
 فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان یا قبر کو مسجد تعظیمی
 کہتا ہے، تو وہ حرام ہے، مسجد کہہ نے والے پر کفر کا فتویٰ نہیں نکلا
 سکتا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے عبادت کا مسجد بجالاتا ہے
 تو یہ صریح کفر ہو گا کیونکہ عبادت کا مسجد ہر امت میں حرام ہے۔
 بعض فرماتے ہیں کہ مسجد آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جوا تھا۔ بلکہ
 مسجد تو اللہ تعالیٰ کو ہی تھا۔ اور آدم علیہ السلام منزلہ قبلہ کے تھے جس طرح
 ہم بیت اللہ شریف کو قبلہ اور جبرائیل مان کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ
 ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو قبلہ مان کر اللہ کو
 سجدہ کیا تھا۔ حضرت مولانا محیر قاسم نانوتوی کی تحقیق یہ ہے کہ خانہ کعبہ
 مرکز عالم ہے، اس کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات بہت زیادہ پڑتی
 ہیں، تو ہمارا مسجد دراصل اس تجلی الہی کو ہوتا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام
 بھی منزلہ قبلہ تھے جن کی طرف فرشتوں نے سجدہ کیا۔

بعض فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے مسجد کے کا حکم
 ہوا تو اس وقت ان کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات

پڑھیں یہی تھیں اس لیے آدم علیہ السلام کی سمت میں فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا۔
بعض فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی محض تعظیم کو انی مٹی اور فرشتوں
نے اس حکم کی بجا آوری کی۔

ابلیس کا
انکار

بہر حال تمام فرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا ابْلِيسَ ماسوائے ابلیس کے
أَلَمْ يَكُنْ مَعَ السَّاجِدِينَ اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے
والوں کے ساتھ ہو قَالَ اللَّهُ نَفِثَ ابْلِيسَ فرمایا ابلیس مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ
مَعَ السَّاجِدِينَ ابلیس! تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں ہوا
قَالَ كُنْتُ لَكَ قَدَمٌ آخَرٌ لَا سَجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ
صَلْصَلٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ میں اس بشر کو سجدہ نہیں
کے سکتا جسے تو نے کھنکھانے والے متغیر گارے سے پیدا کیا ہے
گویا ابلیس نے آدم علیہ السلام پر اپنی برتری ظاہر کی۔ سورۃ اعراف میں
ہے قَالَ أَفَاخَيْرٌ مِّنْهُ فَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُ اس سے بہتر ہوں۔ خَلَقْنِي
مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ تو نے مجھے آگ سے
پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ اور آگ مٹی
سے فائق ہے، لہذا میں مٹی جیسی ادنیٰ چیز کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا
بشار ابن برد شاعر نے کہا ہے

ابْلِيسُ أَفْضَلُ مِنْ آدَمَ
فَكَبَّيْهُمَا يَا مَعْشَرَ الْأَشْرَارِ
النَّارُ عَصْرَةٌ وَأَدَمُ طِينَةٌ
وَالطِّينُ لَا يَسْمُو سَمًّا لَّنَابِ

ابلیس تمہارے جدا امجد آدم علیہ السلام سے زیادہ فوقیت رکھتا
ہے کیونکہ ابلیس کا عنصر آگ ہے اور آدم کا مٹی۔ اور آگ کو مٹی پر فوقیت
حاصل ہے۔ یہ ابلیس کا تکبر اور حد تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام پر

الحجر ۱۵

آیت ۲۶ ۳۲

ربما ۱۳

درس ششم ۶

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٢٦﴾ قَالَ
 فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٢٧﴾ الْحَبِيبُ يَوْمَ الْوَقْتِ
 الْمَعْلُومِ ﴿٢٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي
 لِأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَهُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
 الْمُخْلِصِينَ ﴿٣٠﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَّمَ
 مُسْتَقِيمٌ ﴿٣١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
 سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٣٢﴾
 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٣﴾
 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ
 جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٣٤﴾

۱۵۳۱

ترجمہ :- کہا (شیطان نے) اے پروردگار! میں
 ہدایت دے مجھ کو اُس دن تک جس دن ان لوگوں
 کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ﴿۲۶﴾ فرمایا اللہ تعالیٰ
 (نے) تو ہدایت دے ہوؤں میں سے ہے ﴿۲۷﴾ ایک معلوم
 وقت کے دن تک ﴿۲۸﴾ کہا (شیطان نے) اے پروردگار!
 اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا ہے، میں ضرور

مزمین کر کے دکھائوں گا ان کے لیے زمینیں (برائیوں کو) اور میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو (۳۹) ماسوائے تیرے مخلص بندے ان میں سے (۴۰) فوالہ اللہ تعالیٰ نے یہ بے راستہ پیدا کیا مجھ تک (۴۱) بیشک میرے بندے کہ نہیں ہے ان پر کوئی غلبہ، مگر وہ جس نے پیروی کی تیری گمراہوں میں سے (۴۲) اور بیشک جہنم ان سب کے وعدے کا وقت ہے (۴۳) اور اس کے سات دروازے ہیں۔ ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے تقسیم کیا جوا (۴۴)

پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ ایک معمولی چیز یعنی سڑے ہوئے دلوں پر گھرے والی مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے کمال درجے کی حیثیت اور شان عطا فرمائی، اس میں روح ڈالی، فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اپنی برتری جملانے کی کوشش کی کہ میں اری ہو کر بنا کی کے سامنے کیسے سجدہ بجالاؤں۔ اُس نے تجھ میں آکر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مڑبانی کی تو اللہ نے اسے مردود ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ قیامت تک تجھ پر لعنت ہے جی بستی ہے گی۔

ربط آیات

اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے جہالت طلب کی، جس کا نیکو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے
قَالَ شَيْطَانُ لَنْ كَذِبْتُ فَإِنَّكَ لَفِي سُلْطَانٍ
مَنْ يَبْعَثُونَ اُس دُعا تک کے لیے جب سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے اُنکارِ جہالت دینے کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال حدیث شریفہ میں ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے مَنْ اَنْظَرَ مَعْصِرًا وَتَجَاوَزَ

جہالت کی
درخواست

عَنْهُ فَاطْلَهُ اللَّهُ هُتَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ جَوَادِمْ كَيْفَ تَكُونُ
 کہ مہلت دے یا قرضہ معاف ہی کرے تو اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے
 دن اپنے عرش کے سامنے میں جگہ دیگا، جس دن اُس کے سامنے کے
 سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو بہر حال ابلیس نے بھی قیامت تک کے
 لیے مہلت مانگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ
 الْمُنْظَرِينَ پس بیشک تو مہلت دے ہوؤں میں سے ہے، اگرچہ
 اللہ تعالیٰ نے شیطان کی درخواست قبول کر لی۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان جیسے بدترین
 کافر کی دعا قبول کر لی جس کا یہ مطلب نہیں ہے جس کی دعا قبول کر لی
 جائے وہ لازماً مقبول ہوتی ہوتا ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت دعا کرنے والے
 کی مقبولیت کی شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی بدترین مخلوق
 کی دعا بھی قبول کرے، اس کا انحصار اس کی حکمت اور مصلحت پر ہے
 مومن کی دعا کی قبولیت تو اس کی سعادت کی بات ہے مگر ہو سکتا ہے
 کہ دنیوی مفاد کے لیے دعا کسی نافرمان کی بھی قبول کرے۔ وہ مالک الملک
 اور مخیر کل ہے، اُس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی اس کی
 سعادت کی علامت نہیں سمجھی جائے گی۔

سایا قابلِ غور نکتہ یہ ہے کہ شیطان نے دوبارہ اٹھائے جانے
 کے دن تک اپنی زندگی کی مہلت طلب کی جس سے اُس کی ہر دیر بھتی کہ
 یوم البعث تک تو اُسے ویسے ہی زندگی حاصل ہو جائے گی اور اُس دن سب
 کو پھر جی اٹھنا ہے، اس طرح وہ موت کی کٹھن گھاٹیوں سے بچ جائے
 گا مگر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مہلت دیدی ہے مگر وہ یوم البعث تک
 نہیں بلکہ الیوم یَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ معلوم وقت کے دن
 تک یعنی اُس دن تک جس دن قیامت برپا ہوگی۔ گویا اُسے قیامت

کے اعلان کے ساتھ ہی باقی ماندہ مخلوق کی طرح موت سے بھاگنا چاہتا تھا۔ قیامت سے متعلق قرآن وحدیث میں تشریح موجود ہے کہ دودھ و خوراک پر بھرا جاسے، جب پہلا صور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ہر زندہ ہستی پر موت طاری ہوگی اور کوئی بھی چیز زائل نہیں رہے گی۔ پھر پانچ سال کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رعایت دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت شیطان بھنک پریشان ہوگا، فرشتے اس کو گھیریں گے اسے بڑی تلخی ہوگی اور وہ بہت تڑپے گا، پھر دوسرا صور پھونکا جائے گا تو دوبارہ زندہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور غزوتِ عظمیٰ کے پہلے پیش ہوگا۔

کے راستے سے اکبر بھی گمراہ کیوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب
 اذان نیچی کے راستے پر چپنا شروع کرنا ہے تو شیطان راستے میں اکبر بیچھڑ
 جاتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، رکوع دیتا ہے، روزہ رکھتا
 جہاد باج کے لینے نکلتا ہے تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے
 دوسرے ڈاننا شروع کر دیتا ہے اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ مخلوق
 خدا کو کفر، شرک، بدعت، رسوم باطلہ، معیشتی، فحاشی اور بے حیائی کے کاموں
 کو مزین کر کے دکھائے گا اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کر دے گی گمشدگی کے لئے گا
 اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم جب تک میرے بندے
 اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی طلب کرتے رہیں گے۔ میں انہیں معاف
 کرنا رہوں گا۔

مخلصین
 کی حفاظت

لوگوں کو گمراہ کرنے کے عزم کے ساتھ شیطان نے کچھ استثناء بھی
 کی ہے، کہا میں رب کو گمراہ کیوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ اللہ کے مخلصین
 سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یعنی تیرے برگزیدہ اور منتخب بندوں پر میرا
 دائرہ نہیں چل سکے گا، باقی سب کو اپنے دامن میں چھینا لوں گا۔ قَالَ اللَّهُ
فَرَأَاهُ إِذَا صَرَاطًا عَلَتْ مُسْتَقِيمًا یہی مجھے ایک سیدھا راستہ
 ہے، اللہ نے مزید فرمایا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
شَأْنٌ بیشک میرے بندے ایسے ہیں کہ تجھے ان پر غلبہ حاصل نہیں ہو
 سکے گا، یعنی تم انہیں گمراہ نہیں کر سکو گے إِلَّا مَن تَبِعَكَ مِنْ
الْعَوْنِ سوائے ان گمراہوں میں سے جنہوں نے تیری پیروی اختیار کر لی۔
 ایسے لوگوں کو تو گمراہ کر سکے گا۔ وگرنہ میرے مخلص بندے تیرے دامن میں
 نہیں چھنیں گے۔

مفسرین کرام اس بات میں کلام کرتے ہیں کہ شیطان نے تو یہ کہا
 کہ تیرے مخلص بندے میرے قابو میں نہیں آئیں گے مگر حضرت آدم علیہ السلام

اور خواہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کے باوجود شیطان کے دوسرے
 میں آسکے۔ اسی طرح بعض دوسرے انبیاء اور بزرگ متقیوں کے متعلق بھی
 اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک لغزش
 ہو گئی تو انہوں نے یہی کہا تھا "هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ"
 (القصص) یہ تو شیطان کا عمل ہو رہا ہے، مگر پاشیطان نے موسیٰ علیہ السلام کو
 بھی پھینکا دیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے مخلص بندوں کے سہیل
 کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں کر سکتے گا، جس
 سے بندے توبہ نہ کر سکیں یا جن کی معافی کی گنجائش نہ ہو۔ اگر شیطان دوسرے
 انداز ہی کہے گا تو اللہ کے بندے معافی مانگ لیں گے اور انہیں معافی
 مل جائے گی۔ مگر مگر شیطان مخلص بندوں سے کوئی ناقابل معافی گناہ کا ارتکاب
 نہیں کر سکتا۔ اور اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں
 پر شیطان کی معمولی معمولی باتیں بھی اثر انداز نہ ہوں۔ حدیث شریف میں
 آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ایک قلعہ کی مانند ہے جس کی وجہ سے مومن شیطان
 کے دباؤ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سورۃ اسراء میں یہ بھی موجود ہے
 "وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ" کہ اے اللہ! تو اپنے اکثر بندوں
 کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو گویا لوگوں کی اکثریت ناشکر گزار ہی ہوگی۔
 چنانچہ یہی ہوا "وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ عَرَائِلُهُمْ" ظلمہ
 قاسم بن سہل نے اپنا گمان سچ کر دکھایا اور لوگوں کی اکثریت
 نے شیطان کی پیروی کی۔ چنانچہ دنیا بھر میں نافرمانوں کی اکثریت ہی
 رہی ہے اور آج بھی یہی حال ہے کہ فرمانبردار عورتیں ہیں
 فرمایا، جو بھی تیرا اتباع کرے گمراہ ہو جائے گا "وَأَن جَحَنَّمَ
 لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعُونَ" ہیں ایسے تمام لوگوں کے وعدے
 کا مقام جہنم ہے اور جہنم کی تعریف یہ ہے لَهَا سَبْعُونَ

ہاکی
 یگی

الْبَوَائِبِ اس کے سات دروازے ہیں مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں کہ یہ سات گیٹ سات طبقات کے لحاظ سے ہیں۔ جہنم کے کل سات طبقے ہیں اور ہر طبقے کا الگ الگ دروازہ ہے۔ ہر طبقے کے لوگ اپنے مخصوص دروازے سے جہنم میں داخل ہوں گے جہنم کے ان سات طبقات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ یعنی جہنم سعیر النہی، حطہ، مقفر، جحیم اور ہادیہ۔

بعض فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے جہنم کی نوعیت کے اعتبار سے ہوں گے۔ مثلاً کفر اور شرک کرنے والے ایک گیٹ سے داخل ہوں گے، زنا کار اور اس سے متعلقین دوسرے دروازے سے ظلم کرنے والوں کا دروازہ بخیرہ ہوگا۔ جہنم کے دروازوں سے ہوں گے۔ گویا کل جہنم کو سات گروہوں میں تقسیم کر کے ان کے لیے ایک ایک دروازہ مختص کر دیا جائے گا۔ ثاویلی الترمذی محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جہنم کے میدان میں مختلف گمراہ یا جاغیس بن جائیں گی۔ مثلاً سونہر کی نیکی نے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور شانہ سے نمبر والے دوسری صف میں۔ اسی طرح جہنم کی نوعیت کے اعتبار سے بھی الگ الگ صف بندی ہوگی اور اس طرح لوگ جہنم یا جہنم میں داخل ہوں گے۔ تاہم فرمایا کہ دروازے کے سات دروازے ہیں لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّا يَسُوقُ ان میں سے ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کا ایک تقسیم شدہ حصہ ہے جو اس میں سے داخل ہوگا۔

جہنم کے سات دروازے ہیں تو جنت کے آٹھ ہیں۔ حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے کہ جنت میں بھی لوگ اعمال کے لحاظ سے داخل ہوں گے۔ مثلاً ایک دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، علی بن القیس۔ اور آٹھواں دروازہ محض صحیح عقیدے والے لوگوں کے لیے

مخصوص ہوگا۔ ایسے لوگ جن کے پاس عمل تو کوئی نہیں ہوگا، مگر سچہ پیر، بالکل درست ہوگا، ان کے ایمان اور توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے اس دروازے میں داخل کرے گا۔ جس شخص کا عقیدہ فاسد ہو گا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔

یہ عزرائل عمل کا ذکر بھی ہو گیا۔ شیطان کے اغواء اور اس کی پیروی کرنے والوں کی بات ہوئی۔ اب اگلی آیات میں اللہ نے اپنے نیک بندوں یعنی متقیین اور ان کو ملنے والے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔

ربما

الحجج ١٥

وغيره

آيت ٣٥ ٦٠

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ④٥
 ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ ④٦ وَنَزَعْنَا مَا فِي
 صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ
 مُتَقَابِلِينَ ④٧ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ
 مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ④٨ نَبِيُّ عِبَادِيَ أَنَا
 الْعَفْوَ الرَّحِيمُ ④٩ وَأَنَّ عَذَابُ
 هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ⑤٠ وَتَبَهُمُ عَنْ
 ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ⑤١ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ
 فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ⑤٢
 قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ⑤٣
 قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنِّ مَسِيَّ الْكِبَرِ ⑤٤
 فِيمَ تَبْشِرُونَ ⑤٥ قَالُوا بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا
 تَكُنْ مِنَ الْقَاطِئِينَ ⑤٦ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ
 مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ⑤٧ قَالَ فَمَا
 خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ⑤٨ قَالُوا إِنَّا
 أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ⑤٩ إِلَّا آلَ لُوطٍ

إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا
 إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾

ترجمہ :- بیشک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے (۵۹) (اُن سے کہا جائے گا) داخل ہو جاؤ اس کے اندر سلاخی کے ساتھ اس سے (۶۰) اور ہم نکالیں گے جو کچھ اُن کے سینوں میں ہو گا کچھ کھوٹ (اس حال میں کہ) وہ بھائی بھائی ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے آنے سانسے (۶۱) نہ پہنچے گی اُن کو ان (بشتوں) میں کوئی تھکاوٹ اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے (۶۲) بتا دیں آپ میرے بندوں کو کہ بیشک میں بہت بخش کر رہا ہوں (۶۳) اور بیشک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے (۶۴) اور بتا دیں اُن کو ابراہیم (علیہ السلام) کے ممالوں کے بارے میں (۶۵) جب وہ داخل ہوئے اُن کے پاس تو انہوں نے کہا سلام۔ (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا: تحقیق ہم تم سے کچھ خوف معلوم کرتے ہیں (۶۶) انہوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں، بیشک ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک علمدار لڑکے کی (۶۷) (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو حالانکہ بہن ہے مجھ کو بڑھاپا۔ پس کس چیز کی تم مجھے خوشخبری دیتے ہو (۶۸) کہنے لگے ہم خوشخبری سناتے ہیں تم کو حق کے ساتھ پس نہ ہوں آپ ناامید ہونے والوں میں سے (۶۹)

کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) اور نہیں ٹائیڈ ہوتے اپنے رب کی رحمت سے مگر وہی لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں (۵۶) کہا (ابراہیم نے) پس کیا حال ہے تمہارا، اے بیچے ہوئے لوگ! (۵۷) کہنے لگے، تحقیق ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف (۵۸) مگر لوط علیہ السلام کے گھر والے، تحقیق ہم بچانے والے ہیں ان سب کو (۵۹) مگر اس کی بیوی۔ ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ بیشک وہ (ان کی بیوی) البتہ بھیجے گئے والوں میں ہوگی (۶۰)

رابطہ آیات

پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی نعمت کا ذکر کیا اور اس مسئلے میں شیطان کے اغواء اور اس کی طرف سے اللہ کے حکم کی سرکشی کا ذکر کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے اُسے نرود دھڑایا۔ پھر اس نے مہلت طلب کی تو اللہ نے قیامت کثرت کے لیے مہلت بھی نہ دی شیطان نے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے گا، البتہ مخلص بندوں پر اُس کا وارہ کارگر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ اخلاص ہی میرا یہ عارستہ ہے، میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا۔ البتہ گمراہ لوگ تیری پیروی کر کے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لیں گے جو ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ پھر فرمایا جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے سے مافراؤں کا منقسم حصہ داخل ہوگا۔

متیقن کے لیے بہشت

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متیقن کے لیے بہشت اور دوزخ کے واسطے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَجْزِيهِمْ سُرُورٌ كُلَّ نَفَسٍ وَعَلَىٰ سُرُورٍ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ فِيهَا وَفِيهَا يُسَلِّونَ وَفِيهَا يُقْبَلُونَ أَلَّا يَحْزَنُوا قَوْلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

بھی اجتناب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کمال درجے کے متقی ہوتے ہیں۔ تو تقویٰ کے
 کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان پر عقیدگی، کیا کفر، کفر، شرک اور نفاق سے بچ جائے
 سورۃ توبہ میں اللہ نے ایمان والوں کی سات صفات بیان کی ہیں جن میں
 ساتویں صفت ہے ”وَالْحَافِظُونَ يَحُدُّوهُمُ اللَّهُ“ یعنی وہ اللہ کی قائم
 کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور یہی تقویٰ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ
 اپنی کتاب ”الطواف القدس“ میں لکھتے ہیں ”تقویٰ محافظت برحدود شرع
 است“ یعنی شریعت کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے اور ان پر
 قائم رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو فرمایا متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں
 گے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو حکم ہوگا۔ اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ
 اٰمِنِيْنَ داخل ہو جائو اس بہشت میں سلامتی اور پورے اطمینان کے
 ساتھ۔ یہاں تمہیں ہر قسم کی سلامتی حاصل ہوگی۔ دیکھو اور تکلیف
 سے پاک ہو گے۔ اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے متعلق ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے
 وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ هُمْ تَكَالٍ فِيں
 گے جو کچھ ان کے سینوں میں کھوٹ، کینہ یا عداوت وغیرہ ہوگی۔ کوئی
 شخص دل میں اس قسم کی بات لے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس مقام
 میں کہ درست کہ کوئی دخل نہیں ہوگا۔ وہاں ہر ایک کا سینہ صاف ہوگا اور
 تمام جنتی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے
 اگر دنیا میں کسی کو کسی دوسرے جنتی کے خلاف شک نہ رہی بھی تھی، نہ وہاں پہنچ
 کر صفائی ہو چکی ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پل صراط سے گزر جانے
 کے بعد لوگوں کو پھر روک دیا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ اگر کسی جنتی نے
 کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے تو ابھی بے لے کیونکہ جنت میں داخلے سے پہلے

ہر قسم کا بغض، عداوت اور دشمنی کو سینوں سے نکال دیا جائے گا۔
 پھر جنت میں نہ صرف یہ کہ کدورت کو نکال دیا جائے گا بلکہ تمام جنتی
 اخوان ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کا سا سلوک کریں گے، اور ان کی
 حالت یہ ہوگی عَلٰی سُرٍّ مُّتَقَابِلٰیْنِ سختوں پر ایک دوسرے کے آگے
 سامنے بیٹھے ہوں گے۔ رحمت کے اس مقام میں نصرت کی بجائے محبت
 اور دشمنی کی بجائے دوستی ہوگی۔ وہاں یہ کوئی لغو اور بیوردہ بات نہیں ہوگی
 اس کے علاوہ لَا يَمَسُّهُُمْ فِيْهَا ذَمٌّ وہاں پر انہیں کوئی ٹھکانڈ
اَلْكَلْبُفْ نہیں پہنچے گی وَمَا هُمْ فِيْهَا بِمُخْرَجِيْنَ اور وہاں
 سے نکلے بھی نہیں جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 جنتیوں سے فرمائے گا کہ یہاں پر تمہیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ
 تندرست اور جوان رہو گے۔ دنیا میں ملنے والی ہر نعمت اور آسائش کے
 متعلق کھٹکا رہتا ہے کہ یہ چھن نہ جائے یا انسان خود اس سے مستفید ہونے
 کے قابل نہ ہے۔ مگر جنت میں جا کر ایسا کوئی خدشہ نہ ہوگا۔ وہاں پر نہ تو
 کوئی نعمت چھین جانے کا خوف ہوگا اور نہ کسی جنتی کے نکلے جانے کا
 خطرہ۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے انعامات کا ذکر کر کے تمہیں
 کے بعد ترغیب کا ذکر بھی کر دیا۔ گزشتہ درس میں منکرین کے لیے عذاب
 کی بات تھی اور اب اللہ کی رحمت کا ذکر بھی ہو گیا۔

خوف اور
امید

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ مکی زندگی کے دوران ایک موقع پر حضور
 علیہ السلام بیت اللہ شریف کی طرف آئے تھے کہ جیب باب الی شیبہ
 کے قریب پہنچے تو وہاں صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی جو کسی بات
 پر مہلے سے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں
 پہنچنے پہنچے دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آگے جہنم بھی ہے۔
 حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر صحابہ بخت پریشان ہو گئے۔ پھر

جب آپ حطیم میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی نبیؐ
 عبادِ حق اے انا الذوق من الرحمن میرے بندوں کو مبتلا دو کہ میں بہت
 بخشش کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ اُن
 عَذَابِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِیْمُ کہ بیکس میرا عذاب بھی بڑا دردناک
 عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تو اللہ کی بخشش اور رحمت سے بالکل
 ایوس ہی ہو جائیں کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے اور نہ ہی بالکل بے فکر ہو
 جائیں کیونکہ اس کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان
 کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیئے اُسے اللہ کی رحمت
 کی امید بھی ہو اور اس کی سزا کا خوف بھی۔

ابراہیم علیہ السلام
 کے لئے
 خوشخبری

اب اللہ تعالیٰ نے اپنی دو شانوں یعنی رحمت اور غضب
 کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا۔ ارشاد
 ہوتا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ قَوْمِ اِبْرٰهٖمَ ؑ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا
 بندوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق بتلاؤ کہ اِذْ دَخَلُوْا
 عَلَیْہِ فَقَالُوْا سَلٰمًا عَلَیْہِ وَہٗ ہٖمَا اِبْرٰهٖمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے پاس
 آئے تو انہوں نے سلام کیا۔

اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام کے
 جواب کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ سورۃ الذریت میں ہے اِذْ دَخَلُوْا
 عَلَیْہِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ ؕ یعنی جب فرشتے ابراہیم
 علیہ السلام کے

پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی
 سلام کیا۔ آگے یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے
 فوراً چلے گئے فَجَاءَتْ رَیْحَانٌ مِّنْ سَیْحٰنٍ اور پھیل کا تلا ہوا کہ رشت سے آئے
 پھر حجب دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھلنے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔

قَالَ إِنَّا هَبَّكُمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ سُنَّةً، میں تم سے خطرہ محسوس
 کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں یہ دوستو تھا کہ جس شخص کو نقصان پہنچانا
 مطلوب ہو یا تھا، دشمن، چور یا ڈاکو اس کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔

اسی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی خوف محسوس ہوا تو فرمایا لَا تَوْحَلْ
 دھماں کہنے لگے، خوف نہ کھاؤ اِنَّا نَبَشِّرُ لَكَ بِعَلِيمٍ عَلِيمٍ
 ہم تمہیں علم والے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ خوشخبری حضرت اسحاق علیہ السلام
 کے متعلق تھی جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے
 حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق سورۃ
 الصفات میں ہے فَبَشِّرْهُ بِذُرِّيَّتٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ ہم نے آپ کو
 بُدبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ آپ کے علم کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے
 کہ کئی طرح انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ بہر حال
 حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام دونوں ہی اللہ کے حبیب القدر بنی
 تھے۔ بہر حال مہمانوں نے اپنا تعارف خود کر دیا کہ ان سے ڈرنے کی
 ضرورت نہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے کے
 لیے آئے ہیں۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ان فرشتوں کی تعداد دس تھی
 جن میں جبرائیل اور میکائیل علیہما السلام بھی شامل تھے۔

ابراہیم کی
 حیرانگی

فرشتوں کی زبان سے خوشخبری کی بات سنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے
 کہا قَالَ أَكَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اَنَّمَا هِيَ زَيْجَانٌ يَنْفَعُكَ
 وقت میں خوشخبری دے رہے ہو۔ جب کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے
فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ تم مجھے کیسی خوشخبری سناتے ہو۔ مترجم، مفسر قرآن
 شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عالم اسباب میں انبیاء بھی اسباب
 کی بات ہی کرتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک سو سال ہو چکی تھی اور بیوی بھی
 بالکل ممتی۔ تو ان حالات میں بیٹے کی خوشخبری پر ان کی حیرانگی فطری امر تھا

ماہم فرشتوں نے کہا قَالُوا كَيْشَرْنَاكَ بَالِحِجِّ هَمَّ آيِبٍ كَرِ الْكُلِّ مُبْهِكٍ
 ٹھیک خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ فَلَا تَكُنْ
 مِنَ الْقَانِطِينَ لَئِنْ آيِبٌ نَّأْمِدُ فِيهِ مِنْ سَعْدِمْ. حضرت ابراہیم علیہ
 السلام نے اس کے جواب میں قَالَ فَرَايَا، یا یوسٰی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ
 وَمَنْ يَّقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ اپنے پروردگار
 کی رحمت سے ناامید تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی یا یوسٰی نہیں
 ہوتے۔ بلکہ ظاہری اسباب کی بناء پر حیرانگی ہوئی ہے کہ اس عمر میں یہ کیسے
 ممکن ہوگا۔

عالم اسباب میں رہ کر اسباب پر نگاہ تمام انبیاء علیہم السلام کا شیوہ رہا
 ہے۔ جنگ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام آؤ پر نیچے دو زروں پہن کر تشریف
 لائے جس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ عالم اسباب میں اسباب ہی اختیار
 کرنے کا حکم ہے، اگرچہ فتح و شکست تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت
 میں ہے۔ ان اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود حضور علیہ السلام کو بڑی
 تکلیف پہنچی آپ گڑبھے میں گر گئے، سر مبارک اور ذہانت زخمی ہو
 گئے۔ سورۃ یوسف میں موجود ہے کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی
 زبان سے بھی یہی کہلوا یا تھا۔ إِنَّكَ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ
 إِلَّا الْقَوَمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی یا یوسٰی
 ہوتے ہیں۔ اور بے فکر ہو جانا بھی کفر کی بات ہے۔ اصل ایمان بین
 الخوف والرجاء یعنی خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اپنے انبیاء
 کے متعلق بھی اللہ نے ہی فرمایا ہے يَدْعُونَ خَوْفًا وَطَمَعًا
 وہ ہمیں خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ان کے عمان اللہ کے بھیجے
 ہوئے فرشتے ہیں اور انہوں نے آپ کو اہل علم بیٹے کی خوشخبری بھی

قرآن
 پر غلاب

دہی مگر پھر بھی ان کی آمد کے متعلق آپ مطمئن نہیں تھے۔ آپ کا قلب صافی
 گواہی دے رہا تھا کہ ان فرشتوں کے آنے کا کوئی اور مقصد بھی ہے چنانچہ
 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ کہا اے بھیجے
 ہوئے لوگو! تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ خطیب کا لغوی معنی کاغذ
 یا حالت ہوتا ہے اور مراد یہ تھی تم کس کام کے لیے آئے ہو۔ قَالُوا
 إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ کہنے لگے ہمیں مجرم قوم
 کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ان کو ان کے برے عمل کی سزا دی جاسکے
 اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کا حال تو ذکر نہیں کیا، البتہ کتاب سے
 ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس بد بخت قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے
 کے لیے آئے تھے۔ یہاں پر لوط علیہ السلام کے گھر والوں کا ذکر ہے کہ
 آپ کی بیوی کے سوا باقیوں کو عذاب الہی سے بچایا جائے گا۔
 فرمایا ہم مجرم کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں إِلَّا آلَ لُوطٍ سوائے
 لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے۔ إِنَّا كُنَّا جُودًا حَمِيدِينَ
 تحقیق ہم سچا نے والے ہیں ان سب کو۔ إِلَّا امْسِكْ ذَاكَ سوائے
 ان کی بیوی کے قَدْ رَدَّنا اِہْم نے اعزازہ کر لیا ہے۔ بھڑایا ہے یا ہم
 جانتے ہیں اِنھَا لَمِنْ الْعَاصِرِیْنَ کہ وہ تمہیں پہنے والوں میں ہوگی
 وہ مجرم قوم کے ساتھ ہی بستی میں رہ جائیگی اور عذاب کا شکار ہوگی جب
 کہ باقی اہل خانہ آپ کے ساتھ بستی سے نکل جائیں گے اور عذاب الہی
 سے بچ جائیں گے۔ سورۃ ہود میں تفصیلاً بت موجود ہیں کہ ہم نے
 لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو بستی سے نکل
 جائیں اور تمہیں مٹ کر نہ دیجھیں۔ چنانچہ اہل خانہ میں سے آپ کی بیوی ہی
 نے اچھے مٹ کر نہ دیکھا اور پھر اس کا شہر بھی نافرمان قوم کے ساتھ ہی ہوا
 اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی پوری بستی کو الٹ دیا اور اوپر سے پھروں

کی بارش بھی کی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہی مضمون اگلے رکوع میں
 یس بھی آ رہا ہے۔ سورۃ النحر عیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال بیان
 فرماتے ہوئے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے کہ
 وہ دونوں دو صالح بندوں کے گھروں میں تھیں۔ مگر انہوں نے خیانت
 اور نافرمانی کی تو باقی قوم کے ساتھ ہی جہنم واصل ہوئیں۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں شانوں یعنی رحمت اور غضب
 کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کو وہ اولاد نصیب فرمائی جس کا عظیم سلسلہ آگے چلا۔ یہ اس کی مہربانی کی
 شان تھی اور ادھر ایک مجرم قوم کو عفو و مہمتی سے ناپید کر دیا اور یہ اس کی
 غضب کی شان ہے۔

الحجرہ ۱۵

آیت ۶۱ تا ۷۰

دس پارہ ۱۳

درس ہفتم ۸

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ (۶۱) قَالَ إِنَّكُمْ
 قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ ۖ (۶۲) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا
 فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ (۶۳) وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا
 لَصَادِقُونَ ۖ (۶۴) فَاسْرِ يَا هَلِكُ بِقِطْعٍ مِّنَ السَّيْلِ
 وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
 وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۖ (۶۵) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ
 ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۖ (۶۶)
 وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ (۶۷) قَالَ
 إِنَّ هَؤُلَاءِ ضِيفِي فَلَا تَقْضَحُون ۖ (۶۸) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا
 تُخْرُؤْا ۖ (۶۹) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۖ (۷۰)

ترجمہ :- پس جب آئے لوط (علیہ السلام) کے گھر
 بھیجے ہوئے (۶۱) تو کہا (لوط علیہ السلام نے) بیشک تم
 لوگ کچھ اُدپرے سے معلوم ہوتے ہو (۶۲) کہا انہوں نے
 (نہیں) بلکہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس وہ چیز
 جس میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں (۶۳) اور لائے ہیں
 ہم آپ کے پاس سچی بات اور بیشک ہم سچے
 ہیں (۶۴) پس اپنے گھر والوں کو رے کر نکل

جائیں رات کے جسے میں ، اور آپ اُن کے پیچھے
 رہیں ، اور نہ پلٹ کر لیچے تم میں سے کوئی بھی ۔ اور
 پہلو جہاں پر تم کو حکم دیا جاتا ہے (۶۵) اور ہم نے فیصلہ
 کیا اُس کی طرف اس محلے کا کہ بیشک ان لوگوں کی جڑ
 کاٹی جائے گی اس سال میں کہ یہ صحیح میں ہوں گے (۶۶)
 اور اُنے شہر والے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے (۶۷)
 تو کہا لوط (علیہ السلام) نے کہ بیشک یہ میرے مہمان ہیں
 پس نہ رسوا کرو تم مجھے (۶۸) اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور
 مت بے آبدوئی کرو (۶۹) وہ کہنے لگے ، کیا ہم نے تمہیں
 نہیں درکھا تھا جہاں والوں کی حمایت سے (۷۰)

رابطہ آیت

پہلے اللہ نے شیطان کا اتباع کہہ سننے والوں کا اسحاق بیان فرمایا اور پھر متقی
 لوگوں کے انعامات کا ذکر کیا۔ پھر اللہ کی دونوں شانوں یعنی رحمت اور غضب
 کی بات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے واقعہ میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی
 ہیں۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ انہیں
 نئی نسل کے قیام کے لیے ایک عظیم بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے، اور دوسری
 طرف ایک پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات ہو رہی ہے۔

کل کے درس میں اللہ کے فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس
 آکر بیٹھنے کی خوشخبری سنانے کا ذکر تھا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ قوم لوط
 پر عذاب لانے کے لیے آئے ہیں اور یہ بھی کہ وہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں
 کو سچا لیں گے ، البتہ آپ کی بیوی پوری قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہوگی۔ اب آج
 کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لوط علیہ السلام کے پاس آنے کا واقعہ
 بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو مہمان سمجھ کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہی

مگر قوم اپنے شیع فعل پر مصر ہوئی۔ ان آیات میں واقعاتی لحاظ سے کچھ نقدیم و تاخیر پائی جاتی ہے۔ واقعہ کے تسلسل کے لحاظ سے آیت ۶۷ کے بعد آیات ۶۸، ۶۹ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آیت ۶۸، ۶۹ کا بیان ہوگا، انشاء اللہ۔

فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سننے کے بعد اللہ کے یہ دس فرشتے جن میں جبرائیل اور میکائیل علیہما السلام بھی شامل تھے حضرت لوط علیہ السلام کی جائے قیام سدوم بستی کی طرف چل دیے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ فَأَخَاجَاءَ آلِ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ○ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ○ جب اللہ کے پیچھے ہوئے یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو لوط نے کہا کہ تم لوگ کچھ اوپر سے معلوم ہوتے ہو یہ نوجوان اور حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں۔ لوط علیہ السلام نے انھیں انسان ہی سمجھا، کیونکہ غیب دان تو نہیں تھے۔ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے لوط علیہ السلام کو ان کے مہمان ہونے میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ کیونکہ بستی میں پہنچ کر فرشتوں نے آپ ہی کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ لہذا ان کی مہمانداری کا حق ادا کرنا بھی ضروری تھا۔ مہمان نوازی شیعے بھی ملت ابراہیمی کا ایک اہم اصول ہے اور اسی سلسلے خود ابراہیم نے بھی ان مہمانوں کی خاطر مہمانوں میں کوئی کسر نہ سمجھوڑی تھی۔ انہوں نے ان کے لیے فوراً رستے ہوئے کچھ پکوانے کا گوشت پیش کر دیا تھا۔ مگر انہوں نے نہ کھانا تھا، لہذا نہ کھایا۔ حضور علیہ السلام والہام کا فرمان بھی ہے مَنْ لَوْ هَيَّكُمُ ضَيْفًا فَلَيْسَ مِنَّا جو شخص مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے چنانچہ مشرعویت نے مہمان نوازی کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں کہ اجنبی کی مہمان نوازی تین دن تک کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک دن رات کا پیکر کھانا بھی شامل ہے۔ اگر کوئی میزبان کسی مہمان کو تین دن سے

زیادہ محضر لئے تو یہ اُس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اگر خدمت کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ اس پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ البتہ خاص درست احباب یا رشتہ دار وغیرہ تین دن سے زیادہ بھی قیام کر سکتے ہیں۔ بہر حال مہمان کی عزت افزائی ضروری ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے اخلاق سے واقف تھے، لہذا اُن کے نزدیک ایسے خوش وضع مہمانوں کی خاطر مہارت سے اُن کی عزت و ناموس کی حفاظت زیادہ ضروری تھی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ کی جو تشریحات لائیں ہوئی اُس کا ذکر سورۃ ہود میں بیان ہو چکا ہے ”یَسْتَعِیْزُ بِہُمْ وَصُنَاقِ بِہُمْ ذَرِّعًا قَوَّیًّا ۚ لٰہٰذَا یَعْلَمُ عَصِیْبُتِ“ آپ بہت پریشان ہوئے اور فرمایا آج بڑا مشکل دین آگیا ہے۔ آپ کو فکر اس بات کی تھی کہ قوم کے لوگوں سے مہمانوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یاد ہے کہ بحرِ کمینت کے کنارے جہاں یہ قوم آباد تھی وہاں ان کی پانچ چھ بڑی بڑی بستیاں تھیں جن میں مرد و عورت سب کے نمایاں تھے امام ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ اس قوم کی کل آبادی چار لاکھ سے زیادہ تھی لوط علیہ السلام کو اسی قوم کی طرف شبی بنا کر بھیجا گیا، یہیں آپ نے شادی کی، آپ کے ہاں بچیاں بھی پیدا ہوئیں جو آپ پر ایمان لائیں مگر آپ کی بیوی آپ پر ایمان نہ لائی اور منافقہ کی طرح آپ کے ساتھ ہی رہی۔ حقیقت میں وہ اپنی قوم کے مذہب پر ہی تھی۔

ادھر لوط علیہ السلام تو پریشان ہو رہے تھے اور ادھر جب اہل بستی کو اس قسم کے مہمانوں کی آمد کی خبر ہوئی وَجَاءَ اَہْلُی الْمَدِیْنَةِ یَسْتَبِشِرُوْنَ شَرَّ اَکْہِ لَوْکِ خَوَشِیَاں مندے ہوئے آئے۔ خلافت و فتح فطری فعل کے عادی لوگوں کو خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے مذہم فعل کی تکمیل کر سکیں گے۔ اس بیماری کے موجب بھی دراصل یہی لوگ تھے۔ سورۃ اعراف میں گمز چکا ہے ”ہَکَا

سَبَقَكُمْ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ پوری دنیا میں ان سے پہلے یہ قیامت کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ان لوگوں کی شرم و جاہ بالکل ختم ہو کر ان کی فطرت ہی مسخ ہو چکی تھی۔ ان کی اخلاقی بستی کا حال اللہ نے سورۃ العنکبوت میں اس طرح بیان فرمایا ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْعُنْكَبُوتِ اپنی مجلسوں میں بہت بڑی باتیں کرتے تھے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک یہ بھی بُری خصلت تھی کہ کوئی مہمان آجائے تو اس کی عزت افزائی کی بجائے اس کا سامان چھین لیتے اور اگر وہ فریاد کرتا تو مار مار کر بستی سے نکال دیتے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی سارہ نے خادم کو بھیجا کہ وہ لوط علیہ السلام کی خبر لائے۔ کہاں پہنچا تو دیکھا کہ سدومی لوگ کسی درویش مسافر کو بیٹھ سہتے ہیں۔ جب اُس خادم نے مداخلت کی تو اس کو بھی پتھر مار مار کر زد و کوب کیا۔ ہر حال یہ قوم بے حیائی میں اتہا کہ پہنچ چکی تھی مہمانوں کو دیکھ کہ وہ لوط علیہ السلام کے گھر پر جمع ہونے لگے۔ بائبل میں تو صراحتاً مذکور ہے کہ اُن لوگوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ شہینشاہ رانی کے لیے ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔

لوط علیہ السلام
طرف سے
دفع

جب لوط علیہ السلام نے قوم کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا اِنَّ هٰؤُلَاءِ عَصِيٌّ قَرِيبٌ فَرَاغَ ظُلُمُوتٍ اِیْمٌ لِّمِیْرٍ مَّہَانِیْنِ۔ ان پر دست درازی کر کے فَلَا تَقْضُیْہُمْ تَمِیْمٌ مَّجھے رسوا نہ کر دے اس کی بجائے فَادْعُوا اللّٰہَ اَللّٰہ سے ڈر جاؤ وَلَا تَخْشَوْا وَاوَدَّ مَجھے حقیر نہ بناؤ۔ اگر میرے مہمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میری کیا عزت رہ جائیگی۔ تو نے اس بات سے کوئی اثر قبول نہ کیا بلکہ فَادْعُوا کُنْہے لگے اَوَلَمْ نُنْهَکُمْ عَنِ الْعُلَمَاءِ کیا ہم نے تمہیں جہاں بصر کی حمایت سے نہیں روکا تھا؟ جب بھی لوط علیہ السلام ان کو بُری حرکات سے منع کرتے، انہیں ظلم و

تعدی کرنے سے روکتے، تو وہ کہتے کہ تم اجنبی لوگوں کو اپنے ہاں پناہ
 دیتے ہو، بیرونی لوگوں سے ساز باز کرتے ہو اور پھر ان کی مدد کرتے ہو۔
 لہذا ہم نے آپ کو کئی بار منع کیا ہے کہ آپ بلاوجہ لوگوں کی حمایت نہ کیا کریں
 سورۃ اعراف میں ہے کہ جب لوط علیہ السلام قوم کے لوگوں کو ہم جنسی جیسے
 فعل بد سے منع کرتے، تو وہ کہتے، انہیں اپنی بستی سے نکال دو **وَاَنذَرْتَهُمْ**
اٰنَا سَيِّئٌ يَنْتَظِرُوْنَ ”یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنے پھرتے ہیں کسی
 پاک بستی میں چلے جائیں۔ بہر حال قوم نے لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی
 اور ممانوں پر قابو پانے کے لیے دیواریں پھیلانگنا اور دروازے توڑنا شروع
 کر دیے۔ سورۃ قمر میں **وَلَقَدْ زَاوَوْاْ ذُوْهُ عَيْنٍ ضَعِيفٍ** **وَلَقَدْ زَاوَوْاْ ذُوْهُ عَيْنٍ ضَعِيفٍ**
اَعْيَنَهُمْ **فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ** **وَنَذِرًا** اور جب انہوں نے
 ممانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں اور کہا کہ اب میرے
 عذاب اور ڈرنے کا مزہ چکھو۔ بہر حال لوط علیہ السلام اپنے ممانوں کو ہر
 ممکن دفاع کر رہے تھے، لوگوں کو زبان سے سمجھا رہے تھے مگر ممان
 بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ **اِنَّكُمْ قَوْمٌ**
مُّسْكِرُوْنَ، ”کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوط علیہ السلام نے ممانوں کو جناب
 کر کے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو۔ میں ان ہتھیاروں سے تمہارا دفاع کر
 رہا ہوں مگر تم مکاری کرتی مدد نہیں کرتے۔

فرشتوں کی مداخلت
 جب لوط علیہ السلام ممانوں کا دفاع کرتے کرتے بہت ہی
 تنگ ہو گئے، آپ کی پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تو پھر
 ممانوں نے مداخلت کی۔ لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ
 جائیں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدعاشوں سے خود ہی نمٹ لیں گے۔
 چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے زور مایہ دیا تو جیسا کہ پہلے عرض کیا، اللہ
 نے فرمایا **قَطَمْنَا اَعْيَنَهُمْ** (قسم) ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں

مگر اس کے باوجود وہ دیواریں پھلانگنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ لوگ مسرور
انفطرت ہو چکے تھے۔ یہ وہ نہ ماری کی فطرت تو سب کو س ہو چکی ہے، مگر
قوم لوط کی فطرت بالکل ہی منہج ہو چکی تھی۔

بہر حال اب فرشتے کھل کر سامنے آ گئے۔ فَاَلْقَا بِالنَّارِ
بِمَا كَانُوا فَعِيْنًا يَمْكُرُوْنَ۔ کہنے لگے۔ اے لوط علیہ السلام
ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے متعلق یہ لوگ جھگڑا کرتے
تھے۔ یہ لوگ خدا کے عذاب کا انکار کرتے تھے اور آپ سے جھگڑاتے
تھے۔ اب ہم ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَاَتَيْنَا سِدْرًا
بِالنَّحْوِ اور ہم آپ کے پاس سچی بات لائے ہیں وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ
اور بیشک ہم سچے ہیں۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ
فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، ہم تک سیکے
پہنچیں گے۔

بستی سے
خروج کا
حکم

اب قوم پر عذاب کا وقت قریب آ رہا تھا۔ فرشتوں نے
البتہ کے حکم سے لوط علیہ السلام سے کہا فَاَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ
الَّيْلِ آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں نکل جائیں
وَاتَّبِعْ أَزْوَاجَهُمْ اور آپ ان کے پیچھے رہیں یعنی اپنے گھر
والوں کو اپنے آگے چلا دیں۔ وَلَا يَلْفُتْ سِتْرٌ۔ کہہ کر ان کو
اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے پاٹ کر نہ دیکھے۔ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ
اور جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بائبل میں ذکر ہے کہ آپ کو زمر نامی
بستی میں چلے جانے کا حکم ہوا تھا۔ آج کل تو اس بستی کا نام و نشان تک
باقی نہیں، ناہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بستی بکرمیت کے جنوب میں واقع تھی۔
بائبل کی روایت میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب مدوم سے نکلے تو
ان کے اہل خانہ میں سے ان کی بیوی بھی شامل تھی، مگر اس نے حکم خداوندی

کے خلافت پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اُسے اُسی وقت پتھر
 میں تبدیل کر دیا۔ یہ روایت قابلِ اعتماد نہیں ہے۔ البتہ بعض کہتے ہیں
 کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ روانہ ہی نہیں ہوئی تھی بلکہ قوم کے ساتھ
 رہتی ہیں ہی رہ گئی تھی۔ آپ کے ساتھ صرف بچیاں تھیں۔ ان کے علاوہ
 کوئی فرد نہ تھا اس کا ذکر نہیں ملتا۔ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنے میں یہ حکمت تھی
 کہ قوم پر عذاب آکر نہ تھا اور دیکھنے والا بھی کہیں اس کی زد میں نہ آجائے۔
 اللہ نے فرمایا وَقَضَيْتَ لَنَا الْاَمْرَ اَلَيْسَ ذٰلِكَ الْاَمْرُ الَّذِي هُمْ لَكَ عَلَيْهِ
 کے سامنے اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اور آپ کو اس سے آگاہ کر
 دیا تھا اِنَّكَ ذٰلِكَ هُوَ الَّذِي مَقْطُوعٌ مَّقْصِدِيْنَ کہ ان لوگوں کی
 جہز کاٹ دی جائیگی اس حال میں کہ یہ صبح میں ہونگے۔ جب لمط علیہ السلام
 کے راتوں رات بتی سے نکل جلنے کے بعد اگلی صبح طلوع ہوگی تو
 پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ واقعہ کا باقی حصہ اور عذاب کی
 تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے۔

عذاب کا
 فیصلہ

دریما
در سنہ ۵

الحجۃ ۱۵
آیت ۱۹، ۲۰

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٤١﴾ لَعَمْرُكَ
إِنَّهُمْ لَكِنِي سَكَرْتَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ
الصَّبْحَةَ مَشْرِقِينَ ﴿٤٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سِرَافَهُمَا
وَأَمَطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّحِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّهَا لَبَسِيلٌ
مُّقِيمٌ ﴿٤٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾
وَلَوْ كَانَ أَصْرَحُ بَ الْآيَةِ لَظَلِمْنَا ﴿٤٨﴾
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٤٩﴾

۵۰
۱۹

ترجمہ: کہ (لوط علیہ السلام نے) یہ میری بیٹیاں ہیں،
اگر تم کو کچھ بات کہنی ہے ﴿۴۱﴾ (اے پیغمبر) آپ کی
عمر کی قسم وہ لوگ اپنی بہتی میں اندھے ہو رہے تھے ﴿۴۲﴾
پس پکڑا انکو ایک بیچ نے سورج نکلنے وقت ﴿۴۳﴾ پس کر دیا
ہم نے ان بیٹیوں کے اوپر دانے جیسے کو نیچے اور ہر ماٹے
ہم نے ان کے اوپر پتھر کھینکے کے ﴿۴۴﴾ بیشک اس میں
البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے
ہیں ﴿۴۵﴾ اور بیشک یہ بتیاں البتہ آباد شاہرو پر ہیں ﴿۴۶﴾
بیشک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کیلئے ﴿۴۷﴾ اور تحقیق
شان یہ ہے کہ تھے ایک دانے البتہ ظلم کھینے دانے ﴿۴۸﴾ پس ہم
ان سے انتقام لیا۔ اور تحقیق یہ دونوں بیٹیاں البتہ ایک واضح

راتے پر واقع ہیں ﴿۹﴾

آیت

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ لوط علیہ السلام مہمانوں کے بارے میں قوم سے بجا جست کر رہے تھے کہ خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کی بے آبروئی نہ کرو۔ مگر لوگوں نے کہا کہ تم خواہ مخواہ اجنبی لوگوں کو اپنے گھر میں بٹھارتے ہو۔ ہم تمہیں منع کر چکے ہیں کہ جہان والوں میں سے کسی کی بھی حمایت نہ کیا کرو، غرضیکہ بد معاش قوم نے اپنے بیع فعل کے جواز کے لیے اٹا حضرت لوط علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب لوط علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو دو سے طریقے سے سمجھاتے کوشش کی اور کہا کہ یہ ناپاک کام نہ کرو، اس کی بجائے قال ھو لا یمس بطنی خیر میری بیٹیاں ہیں ان کتھو فعیلین اگر تم کچھ کرنا ہی چاہو ہو مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل نہ چاہتے ہو تو میری بیٹیاں حاضر ہیں، مگر ان مہمانوں کو نظر بد سے نہ دیکھو۔

لوط علیہ السلام
نہ پیش کش

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی طرف سے اپنی بیٹیوں کی پیش کش نکاح کے لیے تھی، نہ کہ کسی ناجائز اشتہارانی کے لیے کیونکہ اللہ کا بنی کسی کو گناہ کی دعوت نہیں دے سکتا۔ دوسری بات جسے عام مفسرین تسلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی ”میری بیٹیوں“ سے مراد قوم کی بیٹیاں تھیں کیونکہ قوم کی ساری عورتیں پیغمبر کی بیٹیاں اور پیغمبر بمنزلہ باپ ہوتا ہے۔ بہر حال اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو جائزہ کام کی دعوت دی۔ قوم ہم جنسی جیسا غیر فطری کام کرنا چاہتی تھی، حالانکہ یہ فعل تر جانوروں میں بھی نہیں پایا جانا چہ جائیکہ انسان جیسی اعلیٰ و ارفع مخلوق اس فعل کا ارتکاب کرے۔ حضرت مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام جانوروں میں سے صرف بندروں میں یہ قبیح خصلت پائی جاتی ہے، ان کے علاوہ کسی جانور میں نہیں

پائی جاتی۔

ہم جنسی
کی سزا

فقہائے کرام نے زنا اور ہم جنسی کے تقابل میں بحث کی ہے قرآن پاک میں دونوں افعال کو فحش کہا گیا ہے۔ دونوں ہی طبعاً شہوت رانی کا ذریعہ ہیں مگر فرق یہ ہے کہ زنا میں یہ تعلق مخالف جنس سے قائم کیا جاتا ہے جو کہ فطری امر ہے اور قانون توڑنے کی بنا پر فحش بننا ہے۔ مگر ہم جنسی تو ہے ہی خلافت فطرت کا کام، لہذا اس کو بھی فحش سے تعبیر کیا ہے۔ اس بارے میں آئمہ کرام کا اختلاف ہے کہ آیا زنا کی طرح لواطت کے جرم میں بھی حد جاری ہوگی یا نہیں۔ زنا کی حد یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑے کو سنگ کر کیا جاتا ہے اور غیر شادی شدہ کو کوڑے لگتے ہیں۔ چنانچہ بعض آئمہ اس فعل کو زنا کے مساوی قرار دیکر اس کے متعلقین پر بھی حد جاری کرنے کے حق میں ہیں۔ البتہ امام ابوحنیفہؒ اور بعض دوسرے آئمہ فرماتے ہیں کہ ہم جنسی زنا کی تعریف میں نہیں آتی بلکہ یہ قابلِ تعزیر جرم ہے جس کی سزا قید و بند سے ہے کہ سزائے موت تک ہو سکتی ہے۔ ہم امام ابن کثیرؒ نے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ سزائے موت کے قائل ہیں فرماتے ہیں کہ ایسے جرم کو کسی بلند دینار پر پیرھا کر نیچے پھینک دیا جائے یا کسی دیوار کے نیچے گھسرا کر کے اونچے دیوار پر گرا دی جائے، گویا اس فحش عمل پر عبرت ناک سزا یعنی چلبے، جیسی تو اوط علیہ السلام قوم سے کہتے تھے: "وَالْحِثُّ لِعَمَلِكُمْ مِمَّنْ الْفَاحِشِينَ" (الشعراء) اے لوگو! میں تمہارے عمل سے سخت نضرین ہوں۔

چونکہ قصائے شہوت، بنی نوع انسان پر مسلط کی گئی ہے، لہذا اس کو فریاد کرنے کے لیے ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ شہوت رانی جائز نہیں "إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ" (المومنون) سوائے اپنی بیویوں اور لڑکیوں کے ساتھ۔ پہلے زمانے میں توڑی کا رواج

نام تھا اور اب ڈیڑھ دو صدی سے بالکل ختم ہو چکا ہے، لہذا اب قضائے شہوت کا جائز طریقہ صرف منکوحہ بیوی ہی رہ گیا ہے۔ **فَرَمَا وَصَّيْتُ** اَب تَدْنِي وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعِدُوْنَ (المؤمنون) جو کوئی اس سے علاوہ دوسرا منکوحہ تلاش کرے گا، تو وہ تعدی کرنے والا ہوگا۔

اسی اصول کی بناء پر شہوت رانی کے دوسرے طریقے بھی ناجائز ہیں مثلاً مشرت زنی کہ نہابی منکوحہ تکرمی ہے۔ اپنی منکوحہ بیوی سے منکوحہ وہ تمام پروٹی کرنے کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **مَنْ اَخْلَا امْرَاةً يَخْفُ دُبُرَهَا اَوْ جَاءَ صُكَّامَهَا فَقَدْ كَفَرَ بِهَا** **نَزَلَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بِحَسْبِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ** جو کوئی بڑی سے خلاف وضع فطری فعل کرنے کا یا کامن سے پاس جائے گا، تو اس سے گویا شریعت محمدی کا انکار کر دیا۔ اب چونکہ قضائے حاجت کی ایکسری صورت یعنی نکاح باقی رہ گئی ہے۔ اس لیے شریعت نے نکاح کو آسان تر بنایا ہے۔ نکاح کے معاملہ میں جتنی آسانی ہوگی اتنا ہی بہتر ہے۔ اس میں جمیز امیر زبور کی پابندیاں عائد کرنا سخت ناجائز ہے۔ بہر حال موط علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ قضائے حاجت کے لیے قوم کی لڑکیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کرو اور غلط طریقہ اختیار نہ کرو، کہ یہ خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔

اَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰی بِجَلَدِ مَحْرَمَتِهِ کے طور پر فرمایا ہے **لَعَمْرُكَ** آپ کی عمر یعنی آپ کی جان کی قسم انھیں کفٰی مسکوتہ **يَخْفُوهُنَّ** بیشک وہ لوگ اپنی بیوی میں مدہوش، سرگردان اور اندھے ہوئے تھے۔ ان پر اس فعل بد کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ کہنے لگے **مَا لَكَ اِنِّي بَنَيْتُكَ مِنْ**

حَقِّقْ فَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ" (ہود) ہمیں میری بیٹیوں سے کوئی سرکار نہیں، بلکہ تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم تو تمہارے ممانوں کو حاصل کر کے انہی سے قصائے حاجت کریں گے۔

یہاں میرا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی قسم اٹھائی ہے حالانکہ کسی مخلوق مسئلہ قسم کے لیے غیر اللہ کی قسم اٹھانا بالکل ناجائز ہے۔ قسم صرف اللہ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ ہی اٹھائی جاسکتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم اٹھانے کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں، جیسے "وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ" قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ "لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْقَبْلِ" شہر مکہ کی قسم ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم پر مخلوق والی قسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مخلوق کے کسی چیز کی قسم اٹھانے سے اس چیز کی حدود پر تعظیم مراد ہوتی ہے، اور یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے روا نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: "لَنْ أَقْسِمَ بِخَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ" جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اور اگر کوئی شخص قسم سے متعلقہ چیز کی خدا جیسی تعظیم نہیں بھی کرتا تو پھر بھی یہ شرک والی شکل و صورت تو ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ۔ ورنہ خاموش رہو۔ کسی طاغوت، نبی، ولی، جن، فرشتہ، مال یا کسی عزیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے خود کسی مخلوق کی قسم اٹھانے کا تعلق ہے تو اس سے مراد اس چیز کو محض بطور گواہ پیش کرنا ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کی جان سے زیادہ عزیز کسی جان کو پیدا نہیں کیا۔ لہذا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی ذات کی قسم اٹھا کر بات کی ہے۔

ہم پر عذاب

الغرض! قوم نے لوط علیہ السلام کی کسی نصیحت پر کان نہ دھرا۔ بلکہ اپنی ضد پر اڑے رہے، لہذا خدا تعالیٰ کی گرفت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے فَاَخَذَ تَهَمُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ پس پچھلے ان کو جمع نے سورج نکلنے وقت۔ اللہ نے کئی قسم کی سزائیں نازل فرمائیں جن کا ذکر مختلف مقامات پر آتا ہے۔ سخت خوفناک آواز کے علاوہ ان پر پتھر بھی برسائے گئے اور جس خط ارضی میں وہ قوم آباد تھی اللہ نے اس خط کو الٹ دیا۔ فَرَمَا فِيهَا سَبًّا مَلِكًا ہم نے اس کے اوپر رائے جسے کہتے تھے اور نیچے والے جسے کہتے تھے کہ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا مِّنْ سِجِّيلٍ اور ان پر گندہ قسم کے پتھروں کی بارش کی۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تین سزائوں کا ذکر کیا ہے ایک تو زبردست چٹائی جس سے ان پر دہشت طاری ہوئی کہ ان کے دل پھٹ گئے۔ اللہ نے ان کی ساری بستیوں کو آسمان کے قریب تک اٹھا کر الٹ دیا، اور پھر ان پر پتھر بھی برسائے۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جسے ہلاک کرنا مقصود تھا۔ اس طرح چار لاکھ سے زیادہ آبادی کی یہ بستیاں آنا ناسخ ہوتی سے مٹ گئیں۔

دفرست

ارشاد ہوتا ہے إِنَّا نَحْنُ ذَالِكُ لَا يَتَذَكَّرُ لَوْلَا رَحْمَتُ رَبِّكَ بیشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو ہم کا معنی تاڑنا، دیکھنا، دھیان کرنا اور غور کرنا ہے۔ اصل میں یہ لفظ کسی علامت کے مشابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر فراست کے معنوں میں آیا ہے۔ فراست ایک قسم کی دانائی اور اور زیرکی کا نام ہے جس کے ذریعے غور و فکر کرنے سے انسان کو بعض چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے إِنَّمَا هِيَ قَوْلُكَ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِعُودِ اللَّهِ ایک روایت

میں بتوفیق اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مومن کی فراموشی سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور یا اس کی توفیق سے بعض چیزیں دیکھ لیتا ہے۔

امیر عبد الرحمن، امیر امان اللہ خان والی کابل کے دارا تھے۔ بادشاہ وقت اور صاحبِ علم آدمی تھے، آپ نے تاریخ کی کتاب بھی لکھی ہے۔ ان کے متعلق حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کشف اور فراموشی میں اسی قدر فرق ہے جس قدر شیطان اور شیطانِ ام (دماغ) میں جیبا شیطان پر بات ہوتی ہے تو اس میں صریح الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آئینے سلسلے میں گہ گہ گفتگو کی جاتی ہے۔ البتہ شیطانِ ام ایک ایسا ذریعہ مواصلات ہے جس میں ٹکسٹ بک کی صرف آواز ہوتی ہے، اور پیغام وصول کرتے والے ان آوازوں کو الفاظ کا جامہ خود پہنا لے۔ تو گویا صاحبِ فراموشی آدمی بعض اشارات سے بات کا معنی خود سمجھتا ہے۔

صاحبِ تفسیر حینی لکھتے ہیں کہ مشائخ نقشبندیہ میں سے ایک لوہے کے درجے کے بزرگ خواجہ عبدالخالق مجلس میں بیٹھے معرفت کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک نوجوان آدمی مجلس میں آیا جس نے درویشوں کا خرقہ پہن رکھا تھا اور کندھے پر پھولی تھا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو وہ درویش غش نوجوان خواجہ صاحب کے قریب ہوا، اور پوچھا حضرت !

اَتَقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ والی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو زنا رہن رکھا ہے، اسے توڑ دو اور ایمان قبول کر لو۔ اس پر کیلے تو اس شخص نے انکار کیا، مگر جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے جسم کے ساتھ زنا رہن بندھا ہوا ملا۔ چنانچہ اس شخص نے اقرار کیا کہ وہ مجوسی ہے اور خواجہ صاحب کی آزمائش کے لیے آیا تھا۔ اس نے

خواجہ صاحب کی اس فراست کو کلامت پر محمول کیا، اور زنا کو توڑ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ دیکھو! اس نور مسلم شخص نے ظاہری زنا کو توڑ دیا ہے، آؤ ہم سب مل کر توبہ کریں اور باطنی زنا کو بھی توڑ دیں۔ اس پر مجلس میں شور اٹھا اور سب نے توبہ کی بطلب یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنی فراست سے اُس شخص کو پہچان لیا تھا کہ یہ عجوبی ہے۔

نشانی
عبرت

اللہ نے فرمایا کہ صاحب فراست لوگ سمجھ سکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو اُن کے جرم کی کسی عبرت ناک سزا دی۔ ہر فرد اور قوم کو جان لینا چاہیے کہ اگر اس قسم کے جرائم ان میں بھی ہوں گے تو وہ بھی عذاب الہی سے نہیں بچ سکیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لِّمُتَّقِينَ اور بیشک یہ بتیاں البتہ آبار شاہراہ پر واقع ہیں۔ یعنی عبرت کے نشانات سیلے راستے پر ہیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلَّذِينَ هُمْ يَنصُرُونَ اسی لیے ان میں برائیوں کے لیے بھی نشانی ہے۔ جب وہاں سے گزرتے ہیں اور ان بتیوں کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں تو انہیں بھی عبرت حاصل کر کے ایسی برائیوں سے بچنے کی کوششوں کو کرنی چاہیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں کو کسی عبرت ناک سزا دیتا ہے فَرَأَىٰ إِنَّكَ لَكُنَّا أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَنظْمِيَيْنَ بیشک شان یہ ہے کہ ایک والے بھی بڑے ظالم لوگ تھے۔ دین اور ایک والے ایک ہی قوم کے افراد تھے، دین شریعت اور ایک اس کے فواج میں جھگڑتا تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ دو مختلف قومیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف حضرت شعیب کو مبعوث فرمایا تھا۔ فرمایا فَأْتَقِمَّ وَجْهَكَ پھر ہم نے اُن سے اُن کی سرکشی کا انتقام لیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور

ایک والے واقعہ مالک ماکہ صبیہ و دلوں بڑی شاہراہ پر واقع تھے
عراق سے مصر جانے والے لوگ بھی اسی راستے سے ہو کر گزرتے تھے اور
حجاز سے شام اور فلسطین کے مسافروں کو بھی اسی شاہراہ سے گزرنا ہوتا
تھا اور وہ ان اجڑی ہوئی بستیوں کے گھنڈرات کو دیکھتے تھے۔ مکے
کے لوگ بھی اسی راستے سے گزرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بھی یاد
دلایا کہ وہ ان دیوان بستیوں سے عبرت حاصل کریں۔

جغرافیائی لحاظ سے بھی بحیرہ میت کا علاقہ سطح سمندر سے کافی نشیب میں
واقع ہے۔ اس کے بعض خطوں کا پانی اس قدر زہریلا ہے کہ اس میں کوئی
مینڈک، مچھلی یا کیڑا مکوڑا زندہ نہیں رہ سکتا۔ سفیر شوک کے دوران جو سب
حصہ علیہ السلام کا اس وادی سے گزر رہا تھا آپ نے سر پر چادر ڈال لی اور
جلدی جلدی گزرنے کی کوشش کی۔ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جو عذاب ان قوموں پر
آیا تھا، کہیں ہم بھی اس میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے
کہ جس خطہ کو اللہ تعالیٰ نے جلے عبرت قرار دیا ہے، اُسے جدید روشنی والوں
نے تفریح گاہ بنالیا ہے۔ وہاں پر عجائب گھر قائم کر دیا گیا اسکا تھ ہوٹل بھی
ہیں جہاں لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں حالانکہ ایسے مقامات سے عبرت
حاصل ہونی چاہیے تھی اور لوگوں کو معاصی سے باز آجانا چاہیے تھا۔

الحجر ۱۵

آیت ۸۰-۸۹

ربما ۱۳

درس دہم ۱۰

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَاتَّيَّهُمْ آيَاتُنَا فَأَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝
 وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝
 فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۝
 أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝
 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
 بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ
 الْجَمِيلَ ۝
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝
 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ
 الْعَظِيمَ ۝
 لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا
 بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ
 جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ
 الْمُبِينُ ۝

ترجمہ :- اور البتہ جھٹلایا حجر والوں نے اللہ کے رسول

کو ۸۰ اور ہم نے دیں ان کو اپنی نشانیاں پس وہ تھے

ان سے اعراض کرنے والے ۸۱ اور وہ لوگ پاؤں میں

گھر تراشتے تھے بے فکری سے ۸۲ پس پڑھا ان کو

خونک آواز نے اس حال میں کہ وہ جمع کے وقت تھے (۸۲) پس نہ بچایا اُن کو اُس چیز نے جو وہ کہاتے تھے (۸۳) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ۔ اور بیک قیامت البتہ آنے والی ہے، پس آپ درگزر کریں، اچھی طرح درگزر کرنا (۸۵) بیک تیرا پروردگار وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے اور سب کی خبر رکھنے والا ہے (۸۶) اور البتہ تحقیق دی ہیں ہم نے آپ کو سات دہائی جانے والی آیتیں اور بڑا قرآن (۸۷) آپ نہ پھیلائیں اپنی آنکھوں کو اس کی طرف جو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے اس کے ساتھ اِن میں سے مختلف لوگوں کو۔ اور نہ غلگین ہوں آپ اُن پر۔ اور آپ جھکا دیں اپنے بازو ایمان والوں کے لیے (۸۸) اور آپ کہہ دیں کہ بیشک میں ڈر بنانے والا ہوں کھول کر (۸۹)

پیلے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور اُن کی سزا کا ذکر کیا۔
 اس کے بعد ایچ والوں کا ذکر بھی ہوا۔ ایچ اور مدین والے قریب ہی راستے پر تھے تو اللہ نے ان کی سزا کا بھی اجمالی طور پر ذکر کیا۔ اِن کا تفصیلی بیان سورۃ اعراف اور سورۃ ہود میں آچکا ہے اور آگے بھی بعض سورتوں میں آئے گا۔ یہ نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا نشانہ بنے۔ آج کی آیت الی آیات میں قوم ثمود بھی کا مختصر ذکر ہے۔ جنہیں یاں پر اصحاب حجر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔
 ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمَسْلُوْنَ
 اور البتہ تحقیق جھٹلایا حجر والوں نے اللہ کے رسولوں کو اہل حجر صالح علیہ السلام کی

قوم ثمود میں جو بتوک سے لے کر دادی قرئی ایک پھیلے ہوئے تھے۔ مشاہدہ
عبدالغفران محمد ست و طہری نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ اس خط میں اس قوم
کے سترہ سو شہر، قصبے اور دیہات آباد تھے۔ یہ لوگ صنعت و حرفت
میں بڑے ماہر تھے۔ بڑے متمدن اور آسودہ حال لوگ تھے، حجر انہی کے مراکز
میں واقع ایک جگہ کا نام ہے جس کی نسبت سے انہیں حجر کہا گیا ہے۔

سورۃ ہود میں ہے **وَإِلَّا فَاصْخُودًا خِائِفُكُمْ صَلَاحًا** یعنی
ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔
اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کی طرف ایک ہی رسول مبعوث ہوا جب کہ
اس آیت کرمیہ میں مرسلین جمع کا لفظ ہے یعنی بہت سے رسول مبعوث
فرمائے اس ضمن میں امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس قوم کی طرف حقیقت
میں حضرت صالح علیہ السلام کو ہی مبعوث کیا گیا مگر یہاں پر جمع کا صیغہ اس
سبب آیا ہے کہ کسی ایک رسول کے جھٹلانے سے تمام رسولوں کا قصداً
صادق آتا ہے۔ دین کی مرکزی تعلیم اور خاص طور پر عقیدہ توحید کے بارے
میں اللہ کے سارے نبی متفق ہیں تو اس لحاظ سے اس قوم نے صرف صالح
علیہ السلام کو ہی نہیں جھٹلایا بلکہ انبیاء کی پوری جماعت کی تکذیب کی۔ اس
قسم کی مثال حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن میں مذکور ہے۔ وہ بھی
اپنی قوم عاد کی طرف واحد رسول مبعوث ہوئے مگر سورۃ ہود میں اللہ نے
ان کے متعلق فرمایا **جَعَلْنَا بآيَاتِ رَبِّهِمْ كُفُورًا وَفَعَلُوا رُشْدًا** کہ
انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی
یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کرنے سے مراد یہی ہے کہ کسی ایک رسول کا
انکار سارے رسولوں کے انکار کے مترادف ہے۔

فرمایا اہل حجر نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا **وَأَتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا**
اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں **فَكَفَرُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ**

پس وہ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے تھے۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے خود مطالبہ کیا کہ پتھر میں سے اونٹنی کو نکال جو دس ماہ کی گنا بھن ہو اور ان کے سامنے بچہ بیٹھ جائے۔ جب صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نشانی پیش کر دی تو قوم پھر بھی انکار کر گئی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لو کہ انشایاں نہ طلب کیا کرتے قوم ثمود کو ان کی مرضی کی نشانی ملے دی گئی مگر انہوں نے اس نشانی یعنی اونٹنی سے تعرض کیا، اس کی کوئیں کاٹ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ بغیر منجہ اہل جہنم کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی معجزات سے اعراض کرنے والے لوگ تھے۔

جبر والوں کی کارگزاری کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكَانُوا يُعَذِّبُونَ
مَنْ لَمْ يَأْتِ بِآيَاتِنَا أَهْلِيْنَ وہ لوگ پیادوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے بے فکری سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہنر عطا کیا تھا کہ پیادوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے اندر ہی نہایت دیدہ زیب مکان تیار کر دیتے تھے۔ ان میں گھڑائی کے در سے خوبصورت نقش بناتے یہ ایسے محفوظ مکان ہوتے تھے کہ کوئی چور ڈاکو ان میں نقب بھی نہیں لگا سکتا، اس لئے ان کے باشندے بالکل بے فکری کے ساتھ رہتے تھے ان مکانات کے بچے کچھ نمونے آج بھی موجود ہیں جنہیں دیکھنے کیلئے دور دور سے سیاح آتے ہیں۔

پانی تندیوں
 کے آثار

اس قسم کی پانی تندیوں کے آثار دنیا بھر میں ملتے ہیں۔ یہاں جنوبی ہندوستان میں کجنگ اور آلورہ کی تندیوں کے نشانات ابھی تک موجود ہیں یہ لوگ بھی پیادوں کو تراش کر مکان بناتے اور ان کی چھتوں اور دیواروں پر حیرت انگیز نقش و نگار بناتے۔ ان کی دیواروں پر بنے ہوئے اس لئے کی تندی و تمدن کے آثار اب بھی ملتے ہیں کسی جگہ شادی کی کسی

تقریب کی نصاب یہ ہیں اور کہیں کوئی ہاتھی مجلس دکھائی گئی ہے۔ بعض مقامات پر عبادت کا طریقہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح ٹیکسلا کی بھی ایک تہذیب تھی۔ یہ قوم زمین میں دب گئی جس کے آثار کو کھنڈرات ہیں سے نکالا گیا ہے۔ ہڑپہ اور موہنجو دھارو کی تہذیب کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عراق میں آشوریوں کی تہذیب کے بہت سے آثار ملے ہیں۔ مصر میں پانچ چھ ہزار سالہ عمارت ابھی تک موجود ہیں۔ چار چار سو فٹ اونچے ہرام ہیں جو ٹٹوں وزنی پتھروں سے تعمیر کیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ششدر رہ جاتے ہیں۔

عذاب کی آہ

فرمایا جب ان لوگوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور اللہ کی نشانیں سے اعراض کیا فَاَحْذَرْتَهُمْ اَلَيْسَ لَهُمْ مَعِيْہِمْ اَنْ کَرِہَیْنِ اَنْ کَرِہَیْنِ نے آلیا صبح کے وقت۔ سورۃ اعراف اور ہود میں چرخ کے ساتھ زلزلے کا ذکر بھی ہے بہر حال جس طرح کل قوم کو طوفان کے متعلق پڑھا تھا کہ ان پر سورج نکلے وقت عذاب آیا، اسی طرح قوم ثمود کو بھی عذاب نے صبح کے وقت ہی آن پڑا اور پھر ان کی حالت یہ تھی فَتَمَآ اَغْنٰی عَنْہُمْ مَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ پس نہ کام دیا ان کو اس چیز نے جو وہ کماتے تھے بطلب یہ ہے کہ جب اس قوم پر عذاب آیا تو ان کی کار بھی، صنائی، اوزار اور ان کی عقل و دانش کچھ کام نہ آئے اور ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ نے اپنی صفتِ غفور اور رحیم کا ذکر فرمایا تھا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ اور اس واقعہ میں صفتِ غضب کا ذکر کیا ہے۔

حضرت علیؑ کے لیے تسلی

آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی چیز بیکار محض نہیں بلکہ ہر چیز کی تخلیق اس کی حکمت پر مبنی ہے

زمین، جنگل، پہاڑ، دریا، سمندر، سارے اور سیارے وغیرہ ہر چیز کے مانتے انسان کا مفاد ذاب ہے۔ اور ان تمام اشیاء کا خالق اور مالک بھی موجود ہے وہی ہر چیز کی تدبیر کو رہا ہے اور ہر چیز کو اپنے اپنے کام پر لگا رکھا ہے۔ فرمایا جو خالق ان اشیاء کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ان کو ختم کرنے کا بھی مجاز ہے، لہذا یاد رکھو! وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَيُسْكَتُ السَّاعَتُ آنے والی ہے جس کائنات کا آغاز دیکھ رہے ہو اس کا انجام بھی ہوگا۔ پھر معاملے کی منزل آئیگی، ہر چیز کے متعلق باز پرس ہوگی، جو شخص آنکھ میں سلاخی ڈال رہا ہے یا انگلی کے ساتھ کارے کا ذرا حصہ لگا رہا ہے اسے بھی حساب دینا ہوگا۔

اس سورۃ کی ابتداء میں گنہگار چکا ہے کہ جب حضور علیہ السلام اپنے پیغمبرین کو قیامت کی ہولناکیوں اور حساب کتاب کی منزل سے ڈرانے تو لوگ کہتے إِنَّا لَنَكْفُرُ بِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَدْعُونَ آپ تو دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ بھلا کسی مردے کو زندہ ہونے کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی قیامت اور جبرائے عمل نہیں ہے۔ ایسے ہی تو ہیں امینز کلمات سے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو سخت گرفت ہوئی ہے ایسے ہی مواقع پر تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ لَيْسَ بِغَيْرِ آبٍ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ درگزر کریں، اچھی طرح درگزر کرنا۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ لوگ یقیناً پکڑے جائیں گے اور پھر اپنے انجام کو بھی پہنچیں گے، لہذا آپ درگزر کریں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ آپ کا پروردگار بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس نے کائنات کا عظیم سلسلہ پیدا کیا ہے، اس میں انسان جیسی اشرف مخلوق پیدا کی ہے پھر ان کی آزمائش بھی لی ہے، لہذا آپ خاطر جمع رکھیں اور ان لوگوں کی کارگزاریوں پر بدل نہ ہوں بلکہ اپنا

کام کمرے رہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر جوئے والے ایک
عظیم احسان کا ذکر کیا وَلَقَدْ أَنْتَلَك سَبْعًا مِّنَ الْحَشَاكِفِ
وَالْفَحَاكِفِ وَإِلَٰهَ تَحْقِيقِ ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے
والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اس عظیم نعمت کا نزول آپ
کے قلب مبارک پر کیا۔ بیع مثانی کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس
سے سات لمبی سورتیں مراد ہیں یعنی سورۃ بقرہ سے لیکر سورۃ یونس تک۔ مگر
صحیح تفسیر یہ ہے کہ اس سے سورۃ فاتحہ کی سات آیات مراد ہیں اور یہی آیتیں
نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ امام بخاریؒ نے بھی حضرت ابوہریرہؓ کی روایت
سے یہی ثابت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ بیع مثانی بھی
سورۃ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم بھی یہی سورۃ ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ
فضیلت والی سورۃ یہی ہے اور یہ پورے قرآن کا لب لباب ہے اس لیے
اُسے قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں
سب سے زیادہ فضیلت والی آیت امّی اور سب سے فضیلت والی سورۃ
سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اس لیے علمائے کرام
فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کریم آتا ہے اُسے اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے
کیونکہ اللہ نے اُسے عظیم نعمت عطا کی ہے۔ دنیا کا مال و مناع اس کے
مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا لہذا ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کا شکر
ادا کرنا چاہیے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ثَبَّتْ رُكُوعَتِي الْفَجْرَ حَيَّرَ مِّنَ
الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا یعنی نماز فجر سے پہلے دو سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز
سے بہتر ہیں۔ دنیا کا مال و اسباب تو عارضی ہے مگر ٹھیک طور پر ادا
کی گئی یہ سنتیں اگر مقبول ہوئیں تو ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا لہذا یہ دنیا

اور مافیہا سے بہتر ہیں۔ خود قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کتاب شفا اور کتاب ہدایت ہے "خَلِّصْنَا جَمْعَهُونَ" جو چیز یہ لوگ جمع کرتے ہیں، قرآن پاک اس سے بہتر ہے۔

مال و دولت
بے رنجی

ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر! لَا تَمْلِكُ عَلَيْكَ إِلَىٰ مَأْمَعَةٍ بِلَآءِ أَزْوَاجٍ مِّنْهُنَّ مَنَّهُمْ تَعْلَمُونَ طَرَحَ طَرَحَ کے لوگوں کو جو سامان دیا ہے آپ اپنی آنکھوں کو اس کی طرف نہ پھیلائیں، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ملنے والے مال و متاع کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ یہ عارضی چیزیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے جو چیز آپ کو عطا کی ہے اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں۔ بعض مفسرین نے ازواج سے مختلف لوگوں کی بجائے مختلف اشیاء مراد لی ہیں یعنی جتنی بھی چیزیں ہم نے دنیا میں لوگوں کو دی ہیں وہ سب قرآن پاک کے مقابلے میں حقیر اور فانی ہیں جبکہ کلام الہی اور سورۃ فاتحہ ابدی چیز ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَآبُ الْاٰلِ بِرِزَادِهِ غَلِيْنٌ مَّحِيْمٌ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ آپ اپنا حق تبلیغ ادا کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں کیونکہ وَلَا تَسْأَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ (المہقرہ) آپ اہل دوزخ کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی کہ یہ وہاں کیوں گئے بلکہ یہ تو خود اُن سے پوچھا جائے گا هَا سَلَكُوكُمُ فِي سَفَرٍ (المہقرہ) کہ تم جنہم میں کس وجہ سے پہنچے آپ کا فرض یہ ہے اِنَّكَ عَلَيْهِ الْبَلِغُ (الرعد) کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ کوئی ایمان قبول کرتا ہے یا نہیں، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ جَنَاحَكَ لِمُؤْمِنِيْنَ اَبِىٰنِ ابْنِ اَبِيٰنِ آپ اپنے بازو ایمان والوں کے لیے جب کا دیں۔ جس نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا ہے آپ کی نبوت پر ایمان لایا ہے اور معاہدہ یقین کیا ہے، آپ اس کے

اہل ایمان
کے لیے
شفقت

ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئیں تاکہ ان کو تلی سے وقتل
 آپ ان کو یہ بھی سمجھا دیں اَللّٰھُمَّ الْعَبَّاسِیْنَ میں تو کھول
 سکوڑنے والا ہوں۔ میں تو نہیں خطرناک انجام سے آگاہ کرنے والا ہوں۔
 اگر گھر، شرک، معصیت اور ناشکر گزاری کا راستہ اختیار کر گئے تو میں تمہیں
 برے انجام سے خبردار کر رہا ہوں۔ جس طرح قرآن میں سب سے یعنی ہر چیز
 کو واضح کر رہا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی بھی نذیر مبین ہیں کہ کسی چیز کو تشنہ
 نہیں رہنے دیتے بلکہ ہر چیز کی وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ پانے والے میں
 عربوں میں نذیر العریان کی اصطلاح پائی جاتی تھی یعنی سخت خطرے کے
 وقت کوئی شخص اپنا تہ بند اتار کر جھنڈے کے طور پر لہراتا تھا اور خطرے
 سے آگاہ کر دیتا تھا، وہ نذیر عربان سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ کا نبی بھی
 لوگوں کو شدید خطرے سے آگاہ کرنے والا ہے کہ آنے والے وقت
 سے ڈراؤ اور اللہ کے احکام کو تسلیم کر لو۔

ربما ۱۳

الحجر ۱۵

س یا زعم

آیت ۹۰ تا ۹۹

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۙ (۹۰) الَّذِينَ
 جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۙ (۹۱) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ لَنَسْتَأْتِيهِمْ
 أَجْمَعِينَ ۙ (۹۲) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۙ (۹۳) فَاصْدَعْ
 بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۙ (۹۴) إِنَّا
 كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۙ (۹۵) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ
 مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۙ (۹۶)
 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا
 يَقُولُونَ ۙ (۹۷) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ
 السَّاجِدِينَ ۙ (۹۸) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
 الْيَقِينُ ۙ (۹۹)

ترجمہ:- جس طرح کہ ہم نے نازل کیا تفہیم کرنے
 والوں پر (۹۰) وہ جنہوں نے بنایا ہے قرآن کو ٹکڑے
 ٹکڑے (۹۱) پس تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب
 سے سوال کریں گے (۹۲) اس بارے میں جو کچھ وہ
 کیا کرتے تھے (۹۳) پس آپ واضح طور پر وہ بات
 سنا دیں، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اور آپ اعراض کریں
 شرک کرنے والوں سے (۹۴) بیشک ہم کفایت کرتے

ہیں آپ کے لئے بٹھا کرنے والوں کے شر سے ⑨۵ وہ جو ٹھراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ، پس عنقریب وہ جان لیں گے ⑨۶ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں ⑨۷ پس آپ قبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور جو جائیں آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ⑨۸ اور عبادت کریں اپنے پروردگار کی یہاں تک کہ آجائے آپ کے پاس یقینی بات ⑨۹

پہلے اللہ تعالیٰ کی دونوں شانوں یعنی اس کے غفور اور رحیم ہونے اور غضبناک ہونے کی شان کا ذکر ہوا پھر اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں کی مثالیں بیان فرمائیں جن پر اللہ کا انعام ہوا اور جن پر غضب نازل ہوا پھر آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے لیے تسلی کا مضمون نازل ہوا۔ مشرکین آپ کے اور آپ کے ساجدوں کے ساتھ نہایت غلط قسم کا سلوک کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ دل برداشتہ ہوتے تھے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی ، اور ساتھ یہ بھی اشارہ کہ دیا کہ نافرمان لوگ بالآخر ناکام ہوں گے ۔ اس ضمن میں قوم لوط کی ناہنجاری کا ذکر فرمایا ، اہل حجر کی بات کی کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے پیسے نبی اور پیسے دین کی مخالفت کی ، اہل ایمان کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے ان کو سزا میں مبتلا کیا ۔ مطلب یہ کہ جس طرح سابعہ انبیاء کے مخالفین تباہ و برباد ہوئے ، اسی طرح آپ کے مخالفین بھی اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکیں گے ۔

اب اللہ نے اس بات کو ایک مثال یا تشبیہ کے طور پر سمجھایا ہے

كَمَا أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الْمُقْتَسِمِينَ جیسا کہ ہم نے انازل عذاب (تقسیم
 کرنے والوں پر یقیناً تقسیم کے ادے سے بھی ہو سکتا ہے اور قسم کے
 ادے سے بھی اور اس مقام پر دونوں معنی درست ہیں) البتہ تقسیم والا معنی
 زیادہ معروف ہے۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ وہ تقسیم
 کرنے والے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اگر قرآن سے اللہ
 کی یہی کتاب مراد لی جائے جیسا کہ تبادر ہے تو تقسیم کرنے والے مشرکین
 مکہ میں جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا تھا یعنی وہ کتاب الہی کے ساتھ غلط
 باتیں منسوب کرتے تھے کہ ٹکی کنایہ شاعری ہے، کوئی طے سحر بانا
 اور کوئی رائے أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (ذوالنفال) پرانے لوگوں کی قصے
 کہانیاں کتاب بعض لوگوں نے قرآن کو تسخر کے طور پر اس طرح تقسیم کر
 رکھا تھا کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا کہ سورۃ بقرہ کو میں پنجالوں گا
 تم ذرا سورۃ النیل سے نیٹ لو۔ کوئی کہتا ماڈہ میرے ذمے ہے دو اور
 انعام فلاں کے ذمے لگا دو۔ علیٰ ہذا القیاس انہوں نے قرآن پاک کی
 سورتوں کو مذاق کے طور پر تقسیم کر دیا تھا۔ تقسیم کی ایک صودت یہ بھی اللہ
 نے سورۃ ماڈہ میں ذکر کی ہے کہ بعض اوقات مشرکین اپنے مقدسات
 حضور علیہ السلام کی خدمت میں فیصلہ کے لیے پہنچ دیتے اور ساتھ ہی فریق
 مقدمہ کہہ دیتے کہ اگر فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوا تو قبول کر لیا ورنہ
 چھوڑ دینا۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا خِزْيٌ عَظِيمٌ وَالْآخِرَةُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 (المائدہ) یعنی ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے
 لیے عذاب عظیم ہوگا۔ بڑے بڑے صنایعہ قریش تھے جنہیں اللہ نے
 اسی دنیا میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین نے آپس میں دڑے اور راتے

تقسیم کر کے تھے تاکہ حضور علیہ السلام کے پاس جانے والے لوگوں کو راستے میں ہی روک دیا جائے۔ آپ کے خلاف پہلی گٹھ اکڑتے، آپ کو غور زبانی ملاحظہ فرمادے اور دیکھ کر لوگوں کو آپ کی ملاقات سے روکتے۔ ایک دفعہ عربوں کا مشہور شاعر اعمش احضور کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا آیا۔ یہ شخص ساجۃ العرب یعنی عربوں کا باجہ کھانا تھا۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات ضرب المثل بن جاتی تھی۔ قریش ہنک کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اس نے حضور کی شان میں کوئی قصیدہ کہہ دیا تو پھر آپ کا راستہ روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے تدبیر کی کہ کس طرح اعمش احضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے اراج سے لڑا ہوا ایک سوداؤنٹ اُسے رشوت میں اس لیے پیش کیا کہ وہ حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کرے۔ وہ شخص اونٹ لے کر اپنے وطن میں چلا گیا اور آپ سے ملاقات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آئمۃ الکھبر کو دنیا میں ہی سزا دی۔ چنانچہ بعض جنگ بدر میں مارے گئے۔ کوئی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو کر جہنم داخل ہوا کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا جس کا زہر سارے جسم میں سرایت کر گیا اور وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ حال جن لوگوں نے قرآن پاک کو ٹکھڑے ٹکھڑے کیا، اللہ نے ان پر طرح طرح کا عذاب نازل فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس مقام پر قرآن سے مراد اللہ کی آخری کتاب نہیں بلکہ اس سے مراد پہلی کتابیں لکرات، انجیل وغیرہ ہیں اور ان کو تقسیم کرنے والے ان کے حاملین یہود اور نصاریٰ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ ان کے کسی حجم کو مان لیا اور کسی کا انکار کر دیا جیسا کہ سورۃ بقرہ میں موجود ہے "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ" کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ ایسے لوگوں کے عذاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن

میں بار بار ذکر کیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ بندہ اور خنزیر بنائیے گئے، کہیں فرمایا کہ چالیس سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ کبھی یہ باتی عدوت و پیکار میں مبتلا ہو اور کبھی ان کو دوسری اقوام نے پامال کیا۔

اگر متقسم قسم کے مادے سے ہو تو اس کا معنی یہ ہو گا کہ جس طرح ہم نے قیس اٹھانے والے لوگوں پر عذاب نازل فرمایا ایسے لوگوں کا ذکر بھی اللہ نے مختلف سورتوں میں کیا ہے۔ اصحابِ ہجر یعنی قومِ خود کے لوگ بھی قیس اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم صلح علیہ السلام کو زندہ نہیں بچھوڑیں گے۔ سورۃ النمل میں موجود ہے "فَالْقَوَاتِقَا سَمَوْا بِاللّٰهِ كُنُيَاتُتَهُ وَاهْلُ الشَّہْرِ كُفُوَادِیْ اَدْمِیوں نے کہا کہ خدا کی قسم گناہ کہ ہم راستہ کو صلح علیہ السلام اور اس کے گروہ والوں پر شب خون ماریں گے۔ یعنی ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے خود انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے قیس اٹھانے والوں پر عذاب نازل کیا۔ اسی طرح ان لوگوں پر نازل کریں گے جو خاتم النبیین علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔

لازمی
باز پر

قرآن پاک کی مختلف طریقوں سے تفسیر کرنے والے ہوں یا دین حق کی قیس اٹھا کر مخالفت کرنے والے، اللہ نے فرمایا "هُوَ كَقَاتِ تِرْسٍ پُرور دگا۔" کی قسم لَسْتُ لَکُمْ مَّا جَمَعَ بَنَ ہم ان سب کے ضرور باز پرس کرینگے۔ عَمَّا كَاخُوْا یَعْمَلُوْنَ اس بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس مقام پر تو منکرین و مکذبین سے سوال جواب کا ذکر ہے مگر بعض مقامات پر بغیر باز پرس ہی جہنم پہنچنے کی وعید سنائی گئی ہے جیسے سورۃ الرحمن میں ہے "ذَیْزُ صَسِیْدٍ لَّا یُسْتَعْلٰی عَمَدٌ ذَنْبُهُ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ اَنسٌ وَاَنسٌ اِنسٌ یا جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائیگا۔

بَلَّغْهُمْ عَنِ الْعَجْرَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي
وَالْأَقْدَامِ۔ مجرم لوگ اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے اور انہیں
سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دونوں باتوں میں کوئی اتنا ضرر نہیں ہے
حشر کے میدان میں کئی واقعات پیش آئیں گے۔ بعض مواقع پر انسان سے
شدید باز پرس ہوگی اور بعض مواقع پر بغیر لمچھے مجرمین کو پکڑ کر لے جایا جائیگا
نام الکبر رازی فرماتے ہیں کہ یہاں پر سوال کرنے سے ملز بعض ایسے
نہیں بلکہ سخت ڈانٹ ڈپٹ مراد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ کسی شخص کو قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا جب تک وہ ان سوالوں
کا جواب نہ دے گا کہ اُس نے عمر کے شباب کے حصے کو کہاں خرچ کیا
دنیا میں مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا وغیرہ۔ اسی طرح یہاں پر بھی
فرمایا ہے کہ اُن سب سے ہم ضرر سوال کریں گے ان تمام کاموں کے متعلق
جو وہ دنیا میں انجام دیتے تھے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے خطاب فرمایا ہے۔
فَأُصْذِجَ كَيْفًا تَوَكَّلْ۔ پس آپ واضح طور پر بتادیں جو کچھ آپ
حکم دیا گیا ہے۔ مدد دراصل اُس برتن کو کہتے ہیں جو ٹوٹ جائے اور
اُس کے دوبارہ جڑنے کا امکان نہ ہو۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ
اللہ کی توحید کا واضح طور پر دو ٹوک اعلان کر دیں اور اس میں کسی قسم کی رو
رغابت نہ رکھیں فَأَعِزُّوا ضَعْفَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں
سے اعراض کریں۔ آپ ان کی پروا نہ کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، انہیں
ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَأَنَا كَفَيْتُكَ
الْمُسْتَهْزِئِينَ ہم آپ کو کفایت کریں گے ٹھٹھا کرنے والوں کے
شر سے۔ یعنی ان کے شر کے اثرات آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔

بسم
وہ
سلی

سورۃ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے ”فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی کفایت کرے گا کیونکہ وہ سنے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ ٹھٹھا کرنے والوں کی بالکل پرواہ نہ کریں۔

اور استنزاؤں کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔ کوئی اُن کا سفارشی ہے۔ کوئی معبود، کوئی حاجت اور شفا کا۔ فرمایا فَسَوْفَ يَكْفُلُوهُمْ دُونَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نذر ہے نہ شریک اور نہ ہی جس کے سوا کوئی معبود ہے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اُن باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ مشرکین کہتے ہیں۔ یہ لوگ کفر و شرک کی باتیں کہتے ہیں، آپ پر طعن اور استنزاؤں کرتے ہیں، آپ کی شان میں بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے قلب مبارک کو بہت اذیت پہنچتی ہے، آپ کو رنج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ زیادہ فکر نہ کریں۔ جب آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اسے شدت سے روک کر دیتے تو پھر بھی آپ کی طبع پر بہت گدلاں گزرتا آپ بنی نوع انسان کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے اور لوگوں کو بے لوث ایمان اور فلاح کی دعوت دیتے تھے يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَتَلْحَقُوا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے یہ تو تمہارے ہی فائدے کی بات ہے مگر اتنی خیر خواہی کا جواب جب شر و فساد سے ملتا تو حضور علیہ السلام کا رل بڑا تنگ ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا فَكَلِمَاتٌ بَاخِعٌ نَفْسُكَ عَلَىٰ أَن تَدْرِيہُمْ إِنَّ لَكَ مِنْهُم مَّا يُدِثُ بَاسًا

(الکہف) اے پیغمبر اگر یہ لوگ اس کلام الہی پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ
گلا گھونٹ کر ہلاک ہو جائیں۔

فرمایا اس قدر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا فرض
یہ ہے ”يَكْفُ مَبَآئِنَ الْكِتَابِ مِنْ رَبِّكَ الْمُبَآئِدَ“
جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے ازل ہوا ہے، آپ اُسے
بلا کم و کاست آگے پہنچا دیں۔ کیونکہ ”فَإِنَّ عَلَيْكَ الْبَلْغَ وَعَلَيْنَا
الْحِسَابُ“ (الرعد) خدا کا پیغام پہنچا دینا اور لوگوں کو سمجھا دینا آپ کا کام
ہے، اور اُن سے حساب لینا ہمارا ذمہ ہے۔ ”وَلَا تَسْأَلْ عَنْ

أَصْحَابِ الْجَحِيمِ“ (البقرہ) اہل دوزخ کے متعلق آئیے نہیں
پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں دوزخ میں گئے، بلکہ اپنی کارکردگی کے وہ خود
ذمہ دار ہوں گے اور اس بارے میں انہی سے سوال ہو گا۔ آپ صرف
اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرنے چلے جائیں۔ بہر حال مشرکین کی بدسلوکی پر حضور
علیہ السلام کے دل کی تنگی قدرتی بات تھی۔ سہرنجی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے
حضرت ہنوز علیہ السلام نے بھی اپنی قوم عادی سے ہی کہا تھا ”أَوَلَيْسَ لَكُمْ
رُسُلَاتٌ كُتِبَتْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ“ (الاعراف)
میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور
امانت دار بھی ہوں۔ اس میں میرا ذاتی اکھڑی مفاد نہیں بلکہ تمہاری خیر خواہی مقصود

ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی قوم کو اس طرح خطاب فرمایا
”اے میری قوم! میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے“ وَصَّيْتُ
بِكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ اور تمہاری خیر خواہی کر رہی ہے۔ ”فَكَيْفَ أَتَى عَلَى الْقَوْمِ
الْكَاذِبِينَ“ (الاعراف) اب میں تمہاری جگہ گت پر کیسے انبوس کا انہار

کر رہا ہوں۔ ۵۔
تبع و تحبہ آگے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ان کے قلب و صدر کی تنگی

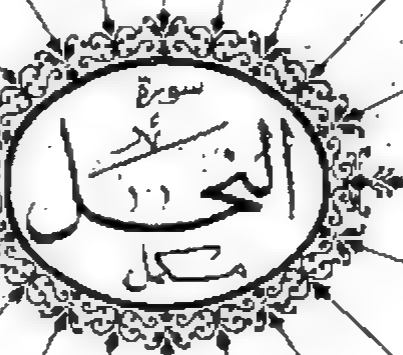
کا علاج بھی بتایا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 بکر اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کر دیں، اسکی پاکی اور حمد بیان کر دیں
وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔
 جاہلیں یعنی آپ کثرت سے نماز پڑھیں۔ چنانچہ قریزی اور ابوداؤد کی
 روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سخت پریشانی
 لاحق ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کر لے۔ پریشانی کا علاج نماز ہے
 کیونکہ اس کے ذریعہ تعلق باللہ قائم ہوتا ہے اور جس قدر تعلق باللہ مضبوط
 ہوگا اسی قدر مصائب کم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور
 دل میں تسکین پیدا ہوگی کہ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے تو سہرا یا
 آپ اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کر دیں، اس کی تعریف کر دیں اور نماز کی
 کثرت رکھیں۔

آخر دم
 عباد

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ فرمائی ہے وَأَعْبُدْ
رَبَّكَ اپنے پروردگار کی عبادت کرنے رہیں، مسلسل بندگی میں لگے رہیں
حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آجائے
 عربی زبان میں یقین کا اطلاق موت پر بھی ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے
 معنی یہ ہوگا کہ آپ آخر دم تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ موت
 ایک یقینی امر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد بھی ہے
”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ (آل عمران) ہر نفس کو موت کا
 مزہ چکنا ہے اس سے اللہ کا نبی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہر جاندار کو اس گھٹن
 گھائی سے گھزنا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا
 ہے مگر موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، اس
 پر سب کو یقین ہے الْمَوْتُ أَصْدَقُّ وَالْحَيٰوةُ غُرُورٌ۔
 موت یقینی چیز ہے اور زندگی محض دھوکا ہے۔ انسان کے گلے

میں زندگی کا جو حصہ کاٹنا رہا ہے، یہ بالکل کمزور ہے اور کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، لہذا فرمایا کہ زندگی کے آخری سانس تک خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں یہ تسلی کا مضمون بھی ہو گیا۔

سورۃ کی ابتداء میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا مضمون تھا پھر توجید اور اس کے دلائل بیان ہوئے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی شان رحمت اور شان غضب کا ذکر ہوا۔ پھر نافرمان قوموں کی سزا کی طرف اشارہ کیا اور آخر میں تسلی کے مضمون پر اس سورۃ کو ختم کیا ہے۔

النحل ۱۶

آیت ۲۱

ربما ۱۳

درس اول ۱

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَائَتَانِ وَعِشْرُونَ آيَةً فِيهَا سِتَّةٌ عَشْرُ شُرُكُوتَ

سورۃ نحل مکی ہے اور یہ ایک سو اٹھائیس آیت و اسیں سورۃ نحل ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرَكُونَ ① يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ
مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ② خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرَكُونَ ③
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
مُبِينٌ ④

توجہ دے۔ آ پہنچا ہے اللہ کا حکم۔ پس نہ جلدی کرو
اس کے لیے۔ پاک ہے اُس کی ذات اور بلند و برتر
ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اسکے ساتھ شریک بناتے
ہیں ① اتارتا ہے وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ
اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے (اور
فرماتا ہے) کہ ڈاؤد لوگوں کو بیشک نہیں کوئی معبود میرے

سوا، پس مجھ سے ڈرتے رہو ② پیدا کیا ہے اُس نے
آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ بلند و بڑے ہیں اُن
چیزوں سے جن کو یہ اُس کے ساتھ شریک بناتے ہیں ③
پیدا کیا ہے اُس نے انسان کو پانی کے قطرے سے، پس
اپناک وہ انسان ہو گیا جھگڑا کرنے والا کھٹے طور پر ④

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النحل ہے۔ نحل شہ کی مکھیوں کو کہا جاتا ہے۔
ان مکھیوں میں اللہ نے جو کمال رکھا ہے اُسے اپنی ترجیح کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا
ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ کو نحل کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورۃ کا زمانہ نزول
بھی سابقہ سورۃ کی طرح مکی زندگی کا آخری دور ہے۔ جب کہ ہجرت کا وقت قریب
آچکا تھا۔

اس سورۃ کی ۱۲۸ آیات ۶۱ ارکوع ۱۸۴ الفاظ اور ۶۷۰ حروف ہیں۔ یہ
درمیانے درجے کی سورتوں میں سے ہے۔

گزشتہ سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
کو مخاطب کر کے فرمایا تھا قُلْ لِّیْسَ اَنَا السَّیِّدُ الْمُتَّبِعِیْنَ اَیُّکُمْ دِیْنُ
کہ میں کھول کر ڈر نہ مانے والا ہوں، تو اس سورۃ میں اللہ نے ڈر کی تفصیل بیان فرمائی
ہے، اور مجرمین کو واضح طور پر خبردار کر دیا ہے کہ وہ اپنی فکر کریں، اُن کی گرفت
آنے والی ہے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور وحی الہی
کی صداقت، توحید باری تعالیٰ، ملکہ رسالت اور وقوع قیامت اور اس کے ساتھ
مجرموں کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں علت و حرمت کے احکام بھی بیان
ہوئے ہیں۔ انسان کی طرف سے اس خود حرام کردہ چیزوں کی تردید اور اللہ
کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ کسی چیز کو حلال یا حرام مگر اللہ تعالیٰ

کا کام اور اس کی غفلت ہے اور یہ بات ایمان کی شرائط میں داخل ہے
 حضور علیہ السلام کے صحابی نعمان بن قریظؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے
 تو عرض کیا، اگہ میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کروں، مگر ادا کروں اور
 حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟
 آپ نے فرمایا ہاں۔ مجبوری کی حالت میں بعض اوقات حرام چیزیں بھی
 مبارک ہو جاتی ہیں، تو اس سورۃ میں اللہ نے اضطراب کے مسائل بھی بیان
 فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ ابراہیم کی طرح اس سورۃ میں بھی کثرت
 ابراہیمی کی تصریح کی گئی ہے۔ غلامی اور آزادی کا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے
 تاہم زیادہ تر توحید کے دلائل اور شرک کی مختلف صورتوں کی تردید کی گئی ہے
 حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ فرماتے ہیں کہ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ
 نے اسلام کا عالمی پرگمہ پیش کیا ہے۔ جسے اہل اسلام فخر کے ساتھ دیتا
 کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ وہی عالمی پرگمہ ہے جس کی ایک آیت
 آپ ہر خطبہ جمعہ میں سنتے سہتے ہیں "إِنَّكَ اللَّهُ يَا مُنَّ بِالْعَمَلِ
 وَالْإِحْسَانِ" اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ اسی سورۃ
 مبارکہ کی آیت ہے، جسے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے
 خطبہ جمعہ میں شامل کیا تھا۔ ہر جماعت اور کثرت کا ایک منشور ہوتا ہے
 جس کے مطابق کوئی نظام چلانا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سے اگلی

سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے منشور اسلام (MANIFESTO OF ISLAM)
 یعنی منشور آف اسلام بھی پیش کیا ہے اس اگلی دونوں سورہوں میں اللہ نے درجہ
 کے فتنوں یعنی عیسائیت اور دھالمیت کا رد فرمایا ہے۔ اس میں طریقہ
 تبلیغ بتایا ہے اور اقتصادی مسائل کا حل بھی پیش کیا ہے۔ اللہ نے ایفائے
 عہد کی متقین اور نقض عہد سے منع فرمایا ہے۔

تمہید کے طور پر بعض سورہوں کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی

ہے اور بعض کی ابتداء میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ تاہم اس سورۃ مبارکہ میں چونکہ اندازہ کامل بیان کیا گیا ہے جس سے مجرموں اور نافرمانوں کی تہذیب مطلوب ہے، لہذا اس سورۃ کی ابتدا بلا تفسیر براہ راست کی گئی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ کا حکم آن پہنچا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی لوگوں کو قیامت اور محاسبہ اعمال سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، اُس سے نے آؤ۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اُن کو غفلت سے والا حکم آپنچا ہے یہ عذاب الہی کی آمد کی وجہ سے جو کہ مستقبل میں نازل ہونے والا ہے مگر اس آیت کے بعد میں اَلْحَمْدُ ماننی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ جس کا معنی یہ ہونا چاہیئے کہ اللہ کا حکم آچکا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہ اسلوب بیان ہے کہ جو واقعہ مستقبل میں یقینی طور پر پیش آئیگا ہوتا ہے اُسے مضارع کی بجائے ماضی کے صیغہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قیامت اور جنت، دوزخ کے اکثر واقعات ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کُلُّ مَا اَلِیْ ہر چیز جو یقینی طور پر آنے والی ہے، وہ اتنی ہی اُٹل ہوتی ہے جیسے وہ آچکی ہے چونکہ قیامت اور جزائے عمل لازمی طور پر واقع ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انہیں ماضی میں بیان کیا اور مطلب یہی ہے کہ اللہ کا حکم عنقریب آئے والا ہے فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہُ لَنْ اَجْلِدَیْہُ نہ کہ وہ آئیگا ہی چاہتا ہے۔

غالب اسلام
کی پیش گوئی

حضرت مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق امر اللہ سے مراد اسلام کی فتح، اس دُنیا میں مخالفین کی تذلیل اور آگے چل کر جنت عذاب ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما کہ پیش گوئی کر دی ہے کہ اس وقت تو کافر لوگ اہل ایمان کو تنگ کر رہے ہیں، ان پر عرصہ حیات

تنگ کمر رکھا ہے مگر ان کی فتح اور کفار کی شکست عنقریب واقع ہونے والی ہے۔ اسی غلبہ اسلام کے ساتھ اسلام کا عالمی پروگرام بھی منسلک ہے۔ یہ اس پروگرام ہے جو اسلام کے سوا کسی مذہب کے پاس نہیں ہے اور اسی پروگرام کے ذریعے پوری دنیا کی اصلاح مقصود ہے۔

نزل وحی

فرمایا سُبْحٰنَکَ اَیُّکَ اَکْبَرُ اس کی ذات وَکَلَعَ لَیْ عَقَابُ الذِّکْرِ کُوْنُ وہ ان تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اللہ کا شریک بنائے ہیں۔ وہ قادر مطلق اور معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی الٰہ نہیں۔ اس کی برتری اسی بات سے ظاہر ہے کہ اُس نے بنی نوع ان کی فلاح کے لیے اپنے فرشتوں کے ذریعے وحی نازل فرمائی، چونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کر کے احکام حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے کفر، شرک اور معاصی سے بچنے کا پروگرام فرشتوں کے ذریعے ارسال کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا رُوْحٌ مِّنْ اٰمُرٍ وَہ ملائکہ کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اتار دیتا ہے۔ یہاں پر روح سے مراد وحی ہے جیسے قرآن پاک۔ خود قرآن کو بھی وحی کہا گیا ہے۔ اور ایک روح وہ بھی ہے جس پر انسانی زندگی کا مدار ہے۔ اسی کے ذریعے انسان میں عقل و شعور پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے جسم سے روح خارج ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان کو روح کے ذریعے ظاہری حیات نصیب ہوتی ہے، اسی طرح کلام پاک اور وحی الہی کے ذریعے انسانوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان، توحید اور نیکی پیدا ہوتی ہے گو یہ وحی الہی انسان کی روحانی حیات کا ذریعہ ہے۔ اس کی وساطت سے انسان کا اعتقاد درست ہوتا ہے اور ابدی حیات نصیب ہوتی ہے دل میں پاکیزہ اخلاق و جذبات ابھر تے ہیں، انسان کا قلب اللہ کی

تجلیات کا مورد بنتا ہے، اور انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔

رہبت کا
انتخاب

فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنی وحی کے لئے نازل فرماتا ہے حضرت
جبریل امین اس اعلیٰ منصب پر فائز ہیں جن کے ساتھ فرشتوں کی ایک
جماعت ہوتی ہے اور یہ وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ علم کھن
دیشاؤ میں عبادہ اپنے بندوں میں سے جن پر اللہ چاہتا ہے
مطلب یہ ہے کہ نبوت و رسالت کا انتخاب کسی شخص کی کوشش و محنت
عبادت و ریاضت کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ یہ انتخاب خود اللہ جل جلالہ کا
اپنا ہوتا ہے۔ سورۃ النعام میں گزر چکا ہے: "اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ" اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی صلاحیتوں کو جانتا
ہے اور پھر وہ حکمت اور مصلحت کے مطابق ان میں سے نبوت و
رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ سورۃ حج میں بھی موجود ہے
"اللَّهُ يَصْطَفِي مَنِ الْخَلِيفَةَ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ"
فرشتوں اور انسانوں میں سے اللہ ہی اپنے رسول منتخب فرماتا ہے۔
گو یا پیغام رسانی کے لیے فرشتوں کا انتخاب اور نبوت و رسالت کے
لیے انسانوں کا انتخاب دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں
اور وہی ان کا فیصلہ کرتا ہے۔ پیغام رسانی کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
آدم علیہ السلام سے شروع کر کے حضور قائم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
پر ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آخری اور ابدی پروگرام قرآن پاک کی صورت
میں آج تک ہے۔ اب اگر اس کائنات کی مجموعی عمر دس لاکھ سال بھی ہو
تو بھی کسی درجہ پر پروگرام کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نیا نبی
آئے گا۔ اب تا قیام قیامت یہی دین باقی رہے گا۔

دعوت
توحید

فرمایا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے
اور تم کہتا ہے "أَنَّا نُرِوْا كُرْهُنَا" کہہ کر کہو، اور اللہ لا الہ

اَلَا اَنَّكُمْ مِيرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی میری عبارت میں شریک ہے اور نہ تو جید میں۔ میں ہی خالق اور مالک ہوں۔ میں ہی قادر مطلق، مختار مطلق اور عظیم کل ہوں۔ تمام بنی نوع انسان کی ضروریات کو جانتے والا میں ہوں۔ نفع نقصان کا مالک میں ہوں۔ میرے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے اور نہ حاجت روا اور نہ بگڑی بنانے والا۔ ہمدان، ہمدین اور مدبران بھی میرے سوا کوئی نہیں لہذا فَاتَّقُوْنِ مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو میری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔

فَرَمَا خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اُس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنا دیا ہے۔ کائنات کا پورا نظام کوئی تکمیل بخاند نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے یہ اللہ نے انہیں مخلوق کی مصلحت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس ساری تخلیق کا نتیجہ بھی سامنے آنے والا ہے۔ لہذا اُس ذات سے ڈرنا، اور وہ ذات ایسی ہے تَعَالٰی عَمَّا یَشْرَکُوْنَ اُن تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اُس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ بار بار یاد دلانی کو لائی جا رہی کہ وہی ذات اعلیٰ و ارفع ہے، اس کے مقابل کی کوئی چیز نہیں، لہذا اُس کے ساتھ کسی کو شریک اور شفع نہ بناؤ کسی کو مشکل کے وقت میں مت پکارو، حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اسی سے چاہو۔ وہی ذات بلند و برتر ہے، باقی ہر چیز بچ ہے۔

تخلیق انسانی
بجود دلیل

آسمان وزمین کا ذکر کہہ کے اللہ نے اپنی وحدانیت کی بیرونی نشانیاں پیش کر دیں۔ اب انسان کو خود اس کے وجود کی اندرونی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ذَلٰلۃً لِّہٖ اللہ نے انسان کو قطرۂ آب سے پیدا کیا۔ سورۃ الکہن سجدہ میں ہے کہ ہم نے انسان کی نسل صیبت مَّا یَعْبُدُہُمْ یعنی حقیر پائی سے چلائی۔

ایسا حقیر بانی کہ اگر کپڑے یا جسم کو لگ جاتے تو دھونا یا نہانا لازم ہو جاتا ہے
یہ ایسی نجاست ہے جسے انسانی مزاج برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں
مگر یہی حقیر مادہ انسانی تخلیق کا ذریعہ ہے۔

فرمایا کہ جب انسان اس حقیر مادہ سے پیدا ہو گیا فَاِذَا هُوَ خَصِيْعٌ
مُسْتَعِيْنٌ تو اچانک کھلے طور پر جھک گئے والا بن گیا۔ اب یہ توحید الہی
کا انکار کرتا ہے اور شیطان کی پیروی میں شرکیہ امور کی تہجانی کرتا پھر تلبہ
غیر اللہ کی نذر و نیاز کے حق میں باطل دلائل پیش کر کے جھگڑا کرتا ہے
کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اپنی تخلیق سے اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے
کی بجائے شرک کے حق میں دلائل دیتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی
بغاوت پر اتر آتا ہے۔

یہ اندازہ مسئلہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی بیرونی اور
اندرونی دو دلیلیں بیان کی ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں بخور کہہ کے بھی
انسان معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے اور پھر اپنی تخلیق پر بخور کہہ کر تو پھر بھی اللہ
کی وحدانیت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ یہ تو عقلی دلائل ہیں، اس کے
علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمائے اور کتب کا ویرہ نازل کئے کہ
انسان کے لیے اپنی وحدانیت کے عقلی دلائل بھی دیا کہ دیے ہیں۔ اللہ نے دنیا
کے ہر خط میں اپنے نبی بھیجے ہیں اور ہر ایک نبی نے یہی تعلیم دی "لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُونِي" (الانبیاء) خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی لیے

وہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میری توحید میں کسی کو شریک
نہ بناؤ۔ انسان کی اپنی عقل تعلیم تعلیم کرتی ہے کہ یہ بات سچی ہے، لہذا اسے قبول
کے بغیر چارہ نہیں۔

النحل ۱۶

آیت ۵ تا ۹

ربما ۱۳

رسم ۲

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑤ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ
 تُرْيَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ⑥ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ
 إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ
 إِنَّ رَبَّكُمْ لَزُؤُوفٌ رَّحِيمٌ ⑦ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ
 وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑧
 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ
 لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ⑨

ترجمہ :- اور موشی ، ان کو پیدا کیا ہے ۔ ان میں تمہارے
 لیے گرمی کا سامان ہے اور بہت سے فائدے ہیں ۔ اور ان
 میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ⑤ اور تمہارے لیے ان
 موشیوں میں خوبصورتی ہے جس وقت تم انہیں چراگاہوں
 سے چرا کر پچھلے پہر لاتے ہو ، اور جس وقت تم صبح ان
 کو چرنے کے لیے لے جاتے ہو ⑥ اور اٹھاتے ہیں
 وہ تمہارے بوجھ اُن شروں تک کہ تم نہیں پہنچنے والے
 تھے اُن تک مگر اپنے نفسوں کو مشقت میں ڈال کر ۔
 بیشک تمہارا پروردگار البتہ بہت شفقت کرنے والا
 اور بہت مہربان ہے ⑨ اور گھوڑوں ، بخیروں اور گدھوں

کو (اس نے پیدا کیا ہے) تاکہ اُن کی سواری کرو اور (تھارے
 نیلے) زمینت پر۔ اور وہ پیدا کرنے والے چیزیں جو تم نہیں
 جانتے ۸ اور اللہ ہی پہنچاتا ہے سبھا راستہ، اور بعض
 راستے اُن پر ٹیڑھے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو البتہ تم
 سب کو ہدایت دے ۹

سورۃ کی ابتدائی آیتوں میں انذار کا مضمون بیان ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرنے
 اور اُس کی گرفت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے
 اپنے انبیاء پر وحی نازل فرما کر لوگوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے کا حکم دیا کہ اللہ فرماتا ہے
 کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا مجھ ہی سے ڈرو اور میری توحید کو مانو،
 خدا تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے اور اُن دلائل کو
 بیان کیا ہے جن میں غور کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا
 ہے اور خدا کی اطاعت اور شکرگزاری بجا لا سکتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آسمانوں
 اور زمین کا ذکر بطور دلائل قدرت کے کیا۔ خدا تعالیٰ کی ذات کو ہر قسم کے شریکوں
 سے بلند و برتر قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اسے حقیر
 قطرۂ آب سے پیدا کر کے کتنا کمال عطا کیا، مگر افسوس کا مقام ہے کہ انسان اپنی اصلیت
 کو بھول کر اور خدا تعالیٰ کی قدرت کی طرف عدم توجہ کی بنا پر اس کی توحید میں جھگڑا
 کرنے لگتا ہے اور شرکیہ عقائد اور باطل رسوم کے حق میں دلائل پیش کرنے کی
 کوشش کرتا ہے۔

اب اللہ نے موشیوں کا ذکر کر کے اپنی قدرت کے بعض دلائل پیش کیے
 ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَاللّٰهُمَّ خَلَقْهَا اور موشیوں کو پیدا کیا۔ ان موشیوں سے
 کون سے موشی مراد ہیں۔ اس کا ذکر سورۃ الانعام اور بعض دوسری سورتوں میں بھی آیا ہے

موشیوں کے
 فوائد

سورۃ الانعام میں ہے فَمِنْ حَيْثُ كَانَتْ اَرْوَاحُكُمْ فَاُولَٰئِكَ يَرْجِعُونَ جوڑے ہیں جو عام طور پر انسانوں کے قریب رہتے ہیں اور ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور یہ ان کا دردہ (گوشت) کھال اور ہڈیاں استعمال میں لاتے ہیں اور یہ جانور اونٹ (دراور مادہ) گائے بیل (دراور مادہ) بھیڑ (دراور مادہ) اور بھری (دراور مادہ) ہیں۔ یہ مویشی طاقتور ہیں انسان سے کہیں بڑھ کر ہیں مگر اللہ نے ان کے اذہان میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ ایک تین سال کا بچہ بھی اونٹ کی نیکل پکڑ کر چلے گا تو سو اونٹ اس کے پیچھے چل پڑے گا۔ بعض اوقات جی جانور خلافت محمول جب بگڑ جاتے ہیں تو بتا ہی جاتے ہیں۔ اونٹ کے متعلق تو خاص طور پر مشہور ہے کہ وہ اپنے دشمن کو ٹاک کرے بغیر نہیں چھوڑتا۔ بہر حال اللہ نے ان آٹھ قسم کے مویشیوں کا ذکر کیا ہے اور انسان کو یاد دلایا ہے کہ ان جانوروں کو اس کی خدمت کے لیے پیکڑ کیا گیا ہے اور یہ بھی اُس کی وحدانیت کی ایک دلیل ہے۔

ان جانوروں کے علاوہ بعض درختیں جانور بھی ہیں جو انسان سے مانوس نہیں ہیں۔ ان میں جنگلی جانور، نیل گائے، ہرن، جنگلی گدھے وغیرہ بھی ہیں جو اگرچہ مفید ہیں مگر انہیں آسانی سے قابو نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ نے ایسے جانوروں کی قربانی جائز قرار نہیں دی۔ بلکہ قربانی کے لیے وہی آٹھ جوڑے مقرر کیے ہیں جو ہمیشہ انسانوں کے قریب رہتے ہیں اور آسانی سے دستیاب ہیں۔

فرمایا اللہ نے مویشیوں کو پیدا کیا لَكُمْ فِيهَا دِفْعَانٌ ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے۔ اونٹ اور بھیڑ بکری کی اون سے گرم لباس تیار ہوتے ہیں جو موسم سرما میں انسان کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ انسانی لباس میں گودھڑے، گاوٹ، کھل، سویٹر وغیرہ اون سے تیار کیے جاتے ہیں جو کہ ان جانوروں سے حاصل

ان اور
دشت

ہوتی ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کی کھال سے پوشین، موزے اور صدی وغیرہ بنتے ہیں، وہ انسانوں کے لیے گرمی پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ ان جانوروں میں تمھارے لیے گرمی کا سامان ہے۔ وَمَنَافِعُ لَهُمْ وَأَنَا خَافِلٌ ہیں۔ اس کے بعد ان جانوروں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَا تَأْكُلُونَ ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ مذکورہ آٹھ قسم کے جانوروں کا گوشت انسانی غذا کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس لیے شریعت میں انہی جانوروں کا گوشت حلال ہے۔ جن میں کسی قسم کا جسمانی یا روحانی ضرر نہ ہو۔ سردار، خنزیر، نذرغیر البشر، بلی، کتے وغیرہ اور ایجنہ مار کد شکار کر نیوالے پرندوں کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ ان میں جسمانی یا روحانی ضرر پایا جاتا ہے اور یہ انسان کے لیے غیر مفید ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے پاکیزہ اخلاق یعنی طہارت، اجابت، سماحت اور عدالت پر غذا کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ جس قسم کے جانور کا گوشت کھایا جائے گا۔ انسانی اخلاق پر اسی قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ جن آٹھ جانوروں کا گوشت اللہ نے حلال قرار دیا ہے، وہ انسان کے پالو جانور ہیں، اس لیے ان کا گوشت بھی انسانی مزاج کے مطابق ہے ان کی پیدائش کا بھی اللہ نے وسیع انتظام فرمایا اور ہر روز لاکھوں جانور ذبح ہو کر استعمال ہوتے ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی شخص بھی طریقے کا گوشت کھائے گا تو اسی قسم کی عیبت والی منسلک پیدا ہوگی۔ خنزیر، کتا، بلی وغیرہ کے گوشت سے انسانی قسم کے اخلاق پیدا ہوں گے۔ بہر حال فرمایا کہ موشیوں میں انسان کے لیے یہ دو بڑے فائدے ہیں کہ ان کے ذریعے گرمی کا سامان مہیا ہوتا ہے اور ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔

دو دھکی
نعمت

ان دو بڑے فائدے کے درمیان اللہ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے

وَمَنْ فَحَّجَ لِعَنِ انْ جالوروں میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ مثلاً سب سے اہم چیز ان جالوروں کا دودھ ہے جو بچپن سے لے کر آخر عمر تک انسانی غذا کا حصہ ہے۔ پھر دودھ سے حاصل ہونے والا دھی اور گھی بھی بہت بڑی مقدار میں انسانی استعمال میں آتا ہے۔ خاص طور پر بچوں اور بیماروں کے لیے یہ چیزیں انتہائی مفید ہیں، جنہیں اللہ نے ان جالوروں کے ذریعے ہم پہنچایا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو بیک وقت کھانے اور مشروب کا کام دے، وہ دودھ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے امت کو سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت استعمال کرے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور دعا کرے کہ اے اللہ! اس سے بہتر عطا فرما۔ مجھے جب دودھ جیسی عظیم نعمت استعمال کرے تو اللہم زدنا منہ کی دعا کر دینی اے اللہ! ہمارے لیے اس میں اضافہ فرما۔ گویا دودھ سے بہتر چیز کی دعا نہیں کی گئی۔ دودھ کے علاوہ ان جالوروں کی چربی اور ہڈیاں بھی انسانی فائدے کی مختلف چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ان جالوروں میں تمہارے لیے دیگر فائدے بھی ہیں۔

فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جِوَالٌ ان میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے حین تَنْجِيوُنْ جب کہ وہ جنگلیں سے چر کر پھیلے پھر گھر واپس آتے ہیں وَحَيْنَ تَسْكُوُنْ اور جس وقت صبح کے وقت چرنے کے لیے باہر جاتے ہیں مطلب یہ کہ مویشیوں کی آمد و رفت بھی تمہارے لیے خوشامی کا باعث ہے یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے پہلے جالوروں کے چرنے کے لیے جانے اور پھر واپس آنے کا ذکر ہونا چاہیے مگر اس آیت کدلیہ میں پہلے واپس آنے اور بعد میں گھر سے جانے کا ذکر کیا ہے۔ ایسا کیوں؟

خوبصورتی کا ذریعہ

اس ضمن میں امام رازیؒ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ خوبصورت حالت کا پہلے ذکر کیا ہے اور نسبتاً کم خوشنمائی کا بعد میں۔ جس وقت جانور گھیرے پھرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلتے ہیں تو لمبا اوقات گھومنے سے مختصر طے ہوئے اور کسی قدر بھوکے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ خوبصورت نظر نہیں آتے۔ البتہ جب جنگل سے پھر چمک کر شام کو واپس آتے ہیں تو دن بھر پھرنے سے ان کی غلاظت وغیرہ مٹی دھڑ ہو چکی ہوتی ہے اور سپیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ خوشنما نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے زیادہ خوشنمائی کی حالت کو پہلے ذکر کیا ہے۔

جانور کے حقوق

اپنے جانوروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر انسان کا جی خوش ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے بشرطیکہ اس میں تکبر کا پہلو نہ ہو۔ خوبصورت جانور دیکھ کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر وہ ان پر غرور کرنے لگے گا تو یہ اس کے حق میں حرام ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ کسی ناشکری پر محمول کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر ان جانوروں کے بھی بعض حقوق رکھے ہیں۔ فرضی حق میں زکوٰۃ ہے جو سال بھر میں ایک دفعہ ادا کی جاتی ہے بشرطیکہ جانور نصاب کو پہنچ جائیں اس کے علاوہ انسان پر ایک اخلاقی حق بھی عائد ہوتا ہے کہ اگر جانور دودھ پینے والا ہے تو اس میں سے غریبوں اور محتاجوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ کوئی بیمار ہے یا بچہ ہے جسے دودھ کی ضرورت ہے تو اسے مایوس نہ کیا جائے اس طرح اگر کسی کے پاس گھوڑا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرے۔ کسی ضرورت مند پڑوسی یا عزیز کو سواری کے لیے ضرورت ہے، تو انکار نہ کرے۔ یہ حق محض گھوڑے کی سواری تک محدود نہیں سواری کی کوئی قسم کار، موٹر سائیکل یا مائیکل کی سواری موجود ہے تو حاجت مند

کو بوقت ضرورت پیش کرنا، اس سواری کا حق ادا کرنا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اپنے جانوروں کا حق ادا کر دو جس دین انہیں گھاسٹ پر سے جاتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ایک یہ فائدہ بھی بیان فرمایا ہے وَتَحْمِلُ

بروزاری
کا کام

الْأَنْعَامَ كَمَنْ أَثَرٍ بَلَدٍ لَكُمْ تَكُونُوا بَلِغِيَّةً إِلَى اللَّهِ بَشَقِّ

الْأَنْفُسِ ثَبْرَ جَانُورٍ ایسے شہروں تک تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، جہاں قم

لپنے آپ کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ باربرداری کا کام خالی

سفر سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کے پیدا کردہ جانور نہ صرف انسانوں کے

لیے سواری کا کام دیتے ہیں بلکہ ان کی باربرداری بھی کرتے ہیں۔ اگر باربرداری

کے ذرائع نہ ہوں تو انسان سخت مشکل میں پڑ جائیں۔ اونٹ اور بیل وغیرہ

باربرداری کے لیے خاص طور پر موزوں ہیں اور انسان کی بڑی خدمت انجام

دیتے ہیں۔ فرمایا اِنَّ رَبَّكُمْ لَعَزِيزٌ ذِكْرًا يَعْلَمُ مَا تَدْعُوْنِ اِيَّاهُ مِنْ دُوَارِ سَنَابِتِ

شَفَقَتِ وَالْاُورْثَانِ اَمْرًا اَنْ يَسْمَعَ حَسَنَةً مِّنْ جَانُورٍ کی خدمات

دیکھ کر کے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اب تمہارا بھی فرض ہے کہ

اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، صرف

اسی کی عبادت کرو۔ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔

فرمایا وَتَحْمِلُ الْاَنْعَامَ وَالْاَنْعَامَ وَالْحَمِيَّةِ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں

جانوروں
کا کام

خجروں اور گدھوں کو بھی پیدا کیا ہے لَنْ يَكُوْنَهَا اَكْرَامٌ پَر سواری کرو۔

وَلَنْ يَكُوْنَهَا اَكْرَامٌ اور یہ تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہیں۔ یہ جانوروں

کا ایسا کردہ اللہ نے ذکر کیا ہے جن کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا، البتہ

یہ انسان کی دیگر خدمات ضرور انجام دیتے ہیں۔ خالص النسل گھوڑے کی

حالت کے متعلق البتہ دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں اور اس میں اَلْمُكْرَمِ

کا اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کی بنا پر امام ابو حنیفہؒ گھوڑے کے گوشت

کو حرام بھی نہیں کہتے اور اسے بہتر بھی نہیں سمجھتے۔ گھوڑے کے متعلق

حالت و حرمت دونوں قسم کی روایات کی موجودگی میں اس پر مگر وہ کاحکم لگایا جاتا ہے۔ البتہ گھوڑے کی اعلیٰ خدمات کا اعتراف حضور کے ارشاد مبارک سے ملتا ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں اللہ نے بہتری لکھی ہوئی ہے۔ یہ جانور قیامت تک کارآمد رہیں گے۔ چنانچہ گھوڑا سفر میں سواری کا کام دیتا ہے اور جنگ کے دوران بھی بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ پھر بھی بڑا مفید جانور ہے۔ یہ گدھے اور گھوڑی کا مرکب ہوتا ہے مگر اس کی نسل آگے نہیں چلتی یہ بڑا اعلا مستور جانور ہے اور بار برداری میں بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ بار برداری اور سواری کے لیے گدھا بھی بڑا کارآمد جانور ہے۔ تاہم اس کی حاکقت بڑی مشور ہے۔ اس کا گوشت بھی حرام ہے کہ اس سے حاکقت پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ البتہ سواری کے طور پر خود حضور علیہ السلام نے اسے استعمال کیا ہے۔ بہر حال یہ سارے جانور انسان کے خادم اور خدا کی قدرت کے نمونے ہیں۔

مستقبل کی
سوریاں

اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑا جملہ فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَكُلُوا مِمَّا خَلَقَ اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا۔ وہ چیزیں بھی جو تم نہیں جانتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس جملے سے وہ تمام سوریاں مراد ہیں جو نزل قرآن کے زمانے میں اس کے اولین مخاطبین کی نظروں سے اوجھل تھیں، یا آئندہ قیامت تک معرض وجود میں آتی ہوں گی۔ اس وقت جانوروں سے کھیتی جاتے والی، بجلی، پٹرول اور بجاس سے چلنے والی اتنی سوریاں ایجاد ہو چکی ہیں جن کا اس زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جھکڑا، ٹرک، موٹر گاڑی، بس، ریل گاڑی، سائیکل، موٹر سائیکل، ہوائی جہاز اور بحری جہاز کی بے شمار قسمیں انسانوں اور ان کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر تی نظر آتی ہیں۔ تیز ترین سواریوں نے دنیا بھر کو سیکڑوں گدھوں سے بھر دیا ہے بلکہ اب تو گدھا انسانی سے نکل کر انسان چاند پہنچ چکا ہے اور مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔

کہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پیدا فرما کر بنی نوع انسان پر بڑا احسان کیا ہے ورنہ انسانی زندگی میں قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی ہوتیں۔ اگرچہ ان تمام مشینیں ذرائع کو ایجاد کرنے کا سہرا بظاہر خود انسان کے سر ہے مگر اس کے علاوہ خام مال کی بہم رسانی اور انسانی اعضا و قوتوں کی عطا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ فضا میں پرواز کا شوق ایک اندسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا جس نے اپنے بازوؤں پر گدھوں کے پر باندھ کر اڑنے کی کوشش کی مگر گھر گھر زمی ہو گیا۔ اس کا جذبہ زندہ رہا۔ لوگ سخر باست کرتے رہے حتیٰ کہ آٹھ سو سال کے سخر باست کے بعد اس صدی کے آغاز یعنی ۱۹۰۴ء میں ہوائی جہاز کی پہلی پرواز کامیابی سے ممکن ہوئی۔ بہر حال اس دور میں بجلی، ڈیزل اور پٹرول سے چلنے والی بے شمار گاڑیاں منظر عام پر آچکی ہیں اور ایجادات کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔

یہ تو دینی زندگی کی سواروں کا تذکرہ تھا، حضور علیہ السلام نے اگلے جہان کی ساری کا تصور بھی دیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، حضور! جہنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے کیا انتظام ہوگا۔ آپ نے فرمایا، وہاں تمہیں سرخ یافت کا گھوڑا ملے گا۔ جس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اس دنیا کی جدید ترین گاڑی اس کی گود کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر کسی حادثے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جنتی آدمی کو وہاں میلوں کا سفر آسانی سے بلا خوف و خطر کر سکے گا۔ فرمایا وہاں تمہیں ایسی ساری میسر ہوگی۔

اگے اللہ نے انسان کی روحانی زندگی کو خوشگوار بنانے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے روحانی راستوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَ عَلٰی
اللّٰہِ قَصْدٌ السَّبِيلِ ایل اور اللہ تک ہی پہنچنا ہے سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ

مستقیم راستے
منجھی دیتے

کے بنائے ہوئے صراطِ مستقیم پر چلنے کے لیے زندگی بھی خوشگوار گزرنے لگی اور آخرت کی کامیابی بھی یقینی ہو جانے لگی۔ مگر یاد رکھو! وَعَنْهَا جَانِبًا ان میں بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ اگر ان پر چل نکلتے۔ لَفَرَّاشًا پر عشت، وَالْمَعِیْرَتِ اور گمراہی کے راستے اختیار کر لیے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے مقابلہ میں شیخ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے راستے واضح کر دیے ہیں: أَبَدَانِ کی اپنی مواجہہ ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ وَالْخُفْ کہ وہ ایمان کا راستہ قبول کرنا ہے یا کفر کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقلی سمجھ، کتبِ سماویہ، انبی اور مبلغ جیسے سارے وسائل مہیا کر دیے ہیں اب مستقیم یا منحرف راستہ اختیار کرنا اس کا اپنا کام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم سب کو زبردستی ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا۔ مگر یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ وہ انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں یا ٹیڑھا اور پھر اس امتحان میں کون کامیاب ہو سکتا ہے اور کون ناکام اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آخرت کی کامیابی صراطِ مستقیم کو اختیار کرنے پر منحصر ہے اور جو شخص دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اس کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے۔

ربما ۱۴

النحل ۱۶

یسر و لم ۲

آیت ۱۰ آ ۱۴

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ
 شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ⑩ يَنْبُتُ
 لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ
 وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑪ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ
 وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑫ وَمَا
 ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ⑬ وَهُوَ الَّذِي
 سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
 وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى
 الْفُلْكَ مَوَازٍ فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑭

ترجمہ: وہی ذات ہے جس نے نازل کیا
 کی طرف سے پانی تمہارے لیے اسی میں تمہارا پینے
 کا سامان ہے اور اسی سے درخت لگتے ہیں جس

میں جانوروں کو پاتے ہو (۱۰) اگلا آجے وہ تمہارے لیے کھیتی
 اسی (پانی) کے ذریعے۔ اور زمین (سکے درخت) اور کھجوریں
 اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بیشک اس میں نشانی ہے
 ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۱۱) اور مسخر کیا
 اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، اور سورج اور
 چاند کو۔ اور تمہارے بھی مسخر کیے ہوئے ہیں اُس کے حکم
 سے بیشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے
 لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں (۱۲) اور جو چیزیں پھیلانے
 ہیں اُس نے تمہارے لیے زمین میں اُن کا رنگ مختلف
 ہے۔ بیشک اس میں بھی نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے
 جو نصیحت پڑاتے ہیں (۱۳) اور وہ وہی ذات ہے جس
 نے مسخر کیا تمہارے لیے دریا کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے
 تازہ گوشت، اور نکالو اس میں سے زہر جس کو تم پینے
 ہو۔ اور تم دیکھو گے کشتیوں کو جو چلتی ہیں۔ اس میں
 پانی کو چیرتی پہاڑی، اور تاکہ تلاش کرو تم اُس کے فضل
 سے، اور تاکہ تم (اللہ کے احسانات کا) شکر یہ ادا کرو (۱۴)

رابطہ آیت

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کا ذکر کر کے اپنے انبیاء کو
 حکم دیا اَنْتُمْ اَنْذِرُوْا اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْا یٰۤاِیُّہَا الَّذِیْنَ کُفِرُوْا
 کہ دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا مجھ ہی سے ڈرو پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیات
 قدرت کا ذکر کیا جن میں ہر نشانی اس کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے۔ اَرْض و سَمٰوٰت
 کی تخلیق، حیرت انگیز قطرہ آب سے انسان کی پیدائش، موسیٰ کو سے جاصل ہونے والے
 فوائد اور ان سے زمینت کا سامان پیدا کرنے کا ذکر کر کے اللہ نے اپنی رافت اور

شے قوت کی طرف اشارہ کیا۔ پھر یہ پیش گوئی کر دی کہ ساری کے لیے ان جانوروں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرنا ہے گا، جسے تم اس وقت نہیں جانتے ان مادی لوازمات کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کی روحانی اور اخروی زندگی کا سامان بھی پیدا فرمایا۔ اُس نے سرطانیستیم کی طرف راہنمائی فرمائی کہ جس پر چل کر ان اللہ کی رحمت کے متعام نہک پہنچ سکیں گے۔ فرمایا اگر انسان بخود وفکر کو رہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توجید کے لائق ہیں اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی ضروریات سے متعلق بعض انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جن نے تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا۔ یہ پانی بھی اللہ کی عظیم نعمت اور اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ سَمَاءٍ كَالْفُطُورِ پہ بھی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ گذشتہ سورۃ الحج میں گزر چکا ہے کہ ہم نے بوجھل پرچیں عَصِیْمٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور بادلوں سے پانی برسایا۔ ہوا میں بوجھل بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور پھر جہاں مشیت ایزدی ہوتی ہے، وہاں بارش برتی ہے۔ بہر حال السَّامَاءُ سے محض بادل بھی مراد نہیں بلکہ اس لفظ میں عالم بالا کا حکم بھی شامل ہے۔ بادل زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں چلتے ہیں اور بحکم الہی کے مطابق بارشیں برساتے ہیں۔

فرمایا اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا سَمَاءٍ شے ایک جو تمہارے لیے بطور مشروب ہے انسانی زندگی کا انحصار بہت حد تک پانی پر ہے۔ میڈیکل سائنس نے اسے کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں چلنے والے خون میں اسی فیصدی پانی اور میں فیصدی غذا مشیت ہوتی ہے۔ انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے وہ جگر میں پہنچ کر خون میں تبدیل ہو جاتی ہے

انسانی جسم میں جگر اتنی بڑی فیکٹری ہے کہ اس مادی دنیا میں اتنا بڑا کوئی کارخانہ نہیں ہے۔ اس قدر قی فیکٹری میں اللہ کے لاکھوں کمپوزٹ فرشتے مصروف کار ہیں جو غذاؤں کو خون میں تبدیل کرتے ہیں۔ پھر اس خون کو قلب میں بھیج کر سارے جسم میں پھیلاتے ہیں اور اس طرح استعمال شدہ غذا جسم کے ہر حصہ میں پہنچتی ہے۔ جسم کا ہر عضو اس میں سے اپنی ضرورت کی غذا حاصل کر لیتا ہے اور غلیظ مادہ دوسرے راستے سے پھینک دیتے ہیں۔

دل اس پر اسے تازہ ہوا (اکسیجن) میسر آتی ہے تو دل سے کابعض حصہ صاف ہو جاتا ہے اور گندہ دھان باہر نکل جاتا ہے ہر حال پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں ہو سکتا، ہمارے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ تجا میں غرقے کو رات بعض ایسے طریق بھی آئے کہ ایک گونا پانی سے سات سات آدمیوں نے وضو کیا۔ پانی کی قدر ان خطوں میں ہے۔ جہاں اس کی قلت ہے۔ ہمارے ہاں تو پانی کی فراوانی ہے اور قدر نہیں ہے۔ وضو اور غسل پر گھڑیوں پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ نلوں اور ٹیوب ویلوں نے پانی کی اتنی افراط کر دی ہے کہ ہر روز کثیر مقدار میں پانی ضائع ہوتا ہے لوگ پانی استعمال کرتے کرتے بعد پونہ کی گند کرنے کی تکلیف نہیں کرتے جس کی وجہ سے منوں اور ٹیوبوں ذری پانی ضائع ہوتا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچاؤ ان کُنْتُ عَلَی سَطِّ الْمَسْکُورِ یعنی اگر تیرے ہنر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو۔ وہاں بھی پانی کا اسراف درست نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے اعضائے وضو کو تین دفعہ سے زیادہ بلا ضرورت وضو اسراف میں داخل ہے جو شخص ایسا کرتا ہے قَعْلَی وَتَعْلَی اس نے بوائے اور تعذبی کی۔ انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہر کام انجام دے۔ اگر کوئی حصہ عضو خشک

رہ گیا ہو یا عنصر کی تکمیل کا متیقن نہ ہو تو تین سے زیادہ بار بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال پانی عیسیٰ نعمت کو ضائع نہیں کرتا چاہیے، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے پینے کی چیز ہے۔

بیانات کے
پلے پانی

اللہ تعالیٰ نے پانی کا پہلا فائدہ تو یہ بتایا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے اور دیگر جانوروں کے لیے مشروب ہے اور دوسرا فائدہ یہ کہ وَحَنَّتْ شَجْرٌ فِيهِ ثَمَرَاتٌ اسی پانی سے درخت، پودے، گھاس پھونس اور جڑی بوٹیاں بھی اگتی ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ جانور بھی انسانی غذا کا ایک اہم حصہ ہیں۔ جانوروں کا گوشت انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جانوروں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت جلد جڑو بدن بن جاتا ہے۔ تو جانوروں کا مدار حیات بھی اللہ نے پانی پر رکھا ہے پانی جانوروں کے لیے بطور مشروب، بھی ضروری ہے اور ان کی خوراک کا دار و مدار بھی پانی پر ہے۔

فرمایا يَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ نَسْرًا اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے کویتی اگاتا ہے۔ پلے پانی کا ذکر بطور انسانی مشروب کے کیا گیا تھا۔ اب اسے انسانی خوراک کا ذریعہ بھی بتلایا گیا ہے۔ کہ پانی کے ذریعے ہی کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ اَنَاجٍ اَوْ غُلٌّ پیدا ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں جو انسان کی خوراک بنتے ہیں وَالْزَيْتُونُ اور زیتون بھی پانی کے ذریعے ہی پیدا ہوتا ہے اس درخت کا پھل بھی کارآمد ہے اور اس کا تیل کو کثرت سے استعمال ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے بھی زیتون کی تعریف فرمائی ہے كُلُوا الزَّيْتُونَ وَادَّهِنُوا۔ زیتون کو کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کرو۔ انسانی بدن کی جلدی بیماریوں کے لیے زیتون کا تیل بڑا مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ کھانا پکانے میں

گہمی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے بڑا برکت
درخت بنایا ہے جس کے پلے اللہ کے پیسوں نے برکت کی باتوں
کی ہیں۔

وَالنَّخْلُ کھجور کا درخت جس پانی کا سر ہوں صنت سے
درخت بڑی لمبی عمر یا آہے اور پھل بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ اس کا پھل
جلدی خراب نہیں ہوتا، اس لیے اگلا پھل آنے تک سارا سال استعمال
ہونا رہتا ہے۔ ریگستانی علاقوں میں کھجور کی بڑی افادیت ہے جہاں یہ پھل
خوراک کے طور پر بھی کھا جاتا ہے کیونکہ اس میں بڑی غذائیت ہے
اور بطور تفریح تھیر پھل بہر حال استعمال ہوتا ہے۔ اس کے
علوہ والاعشاب انگور کی پیداوار بھی پانی ہی سے مختصر
ہے یہ بھی بڑا عمدہ پھل ہے۔ اس سے مشروب، مربہ اور کئی قسم کی چیزیں
تیار کر کے دینے تک محفوظ رکھی جاسکتی ہیں۔ الغرض! فرمایا وَمِنْ كُلِّ الشَّيْءِ
اللہ نے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل پیدا کیے ہیں جو انسان کھاتے
ہیں۔ ان میں بڑی غذائیت اور لذائذ ہوتی ہے بلکہ بعض پھل دیگر خوراک
کو بھی مہضم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ نے یہ تمام چیزیں انسان کے
لیے پیدا فرمائی ہیں اور ان سب کا دار و مدار پانی پر ہے۔

فَرَأَىٰ اِنَّ رَحْمَةً ذٰلِكَ لَا يَكْفُرُ اِلَّا فِتْنَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ اسی میں
غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ کھجور، انیس۔ یہی
پانی سے اللہ تعالیٰ بے شمار انعام کا اناج، پھل اور دوسری نباتات پیدا
کرتا ہے۔ یہی اٹس کی وضاحت بھی دلیل ہے۔ اللہ کے مولا کوئی دوسری
سخت کوئی چیز پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ایک،
ہی پانی سے پیدا ہونے والے پھلوں کے رنگ اور شکلیں خوشبو اور ذائقے
کس قدر مختلف ہیں۔ کیا یہ کسی مادے کی طاقت ہے یا پھر کے مطابق

خود بخود ہو رہا ہے، بلکہ یہ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ تامہ اور حکمت بالغہ سے چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن میں غور و مستحکم کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ مگر اکثر لوگ ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں مگر کبھی سوچا ملک نہیں کہ آخر یہ سب کچھ کون کر رہا ہے۔

آگے بعض دوسرے اعانات کا ذکر ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے یعنی تمہارے کام پر لگا دیا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو بھی رات چار چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر انسان کو ہر وقت واسطہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ان لوگوں اور جانوروں کے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب کہ دن کے وقت لوگ کام کرتے ہیں اور روزی کھاتے ہیں۔ جانور، پرندے اور چرندے بھی دن بھر اپنی روزی کے لیے لگ و دو کرتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں۔ پھر سورج نظام شمسی (SOLAR SYSTEM) میں سورج کو مرکز حیثیت حاصل ہے دن رات کا تغیر و تبدل اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ سورج تمام ان لوگوں اور جانوروں کے لیے روشنی بہم پہنچاتا ہے۔ ان کے لیے گرمی دیا کرتا ہے جس سے فصلیں اور پھل پکتے ہیں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہے۔ اسی طرح چاند کی دھیمی روشنی رات کے اندھیروں میں بہت حد تک کام آتی ہے۔ یہی مدھم روشنی پھلوں میں رس پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے اور سمندروں میں موجز پیدا ہوتے ہیں۔

فَرَمَا فِي السَّمَوَاتِ الْمَسْكُونَاتِ اے مفسر! اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاروں اور سیاروں کا وسیع نظام پیدا کر کے ان سب کو اپنے اپنے کام پر لگا دیا ہے سائنسدانوں نے

مفسر قرآن
کی ضیاء

تجربات کے ذریعے بعض ستاروں اور سیاروں کی حرکات و سکنات کا پتہ چلا یا ہے اور مزید تجربات ہو رہے ہیں۔ تاہم عام مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ستارے ایک چال سے ایک خاص منزل کی طرف واں دواں کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ سمجھ رہی اور صحرائی سفر کے دوران اپنی ستاروں سے منزل کی طرف راہنمائی حاصل کرتے تھے۔

فَرِیَا اِنَّ رَبَّكَ ذٰلِكَ لِیَقُوْمَ یَعْقِلُوْنَ فِیْکَ
 اہیں نشانات ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل و فہم سے کام لیتے ہیں جو لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، ان کے لیے تمام مذکورہ نشانات کچھ مفید نہیں ہو سکتے۔ لوگ ان پر سے صبح و شام گزر جاتے ہیں مگر ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ سورۃ الفال میں موجود ہے کہ کافر لوگ اَلْبُشْرٰۃُ النَّبِیِّ الَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ ایسے ہیں جو کوئے اور ہرے ہیں اور کچھ عقل نہیں رکھتے۔ اگر عقل کو صحیح طریقے پر استعمال کرتے تو کفر اور شرک میں کیوں مبتلا ہوئے۔ ان کی یہ عقلی کامیابی ثبوت کافی ہے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی انہیں نظر نہیں آتی۔

مزید ارشاد ہوتا ہے وَمَا ذٰلَکَ کُمْ فِیْ الْاَمْرِ خَبْرٌ
 مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں جو چیزیں پھیلائی ہیں، اُن کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انسانوں کو دیکھ لیں مختلف خطوں کے لوگوں کے رنگ، وضع قطع اور قد کاٹھ مختلف ہیں۔ چل ہر قسم کے پائے جاتے ہیں۔ مگر ان کی شکلیں، رنگ، ذائقہ اور بونچھٹ ہے۔ اللہ نے پھولوں کی بے شمار قسمیں پیدا کی ہیں۔ ہر ایک کا رنگ اور بو جدا جدا ہے۔ اناج اور مینریاں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ ساری چیزیں شاہکار قدرت ہیں۔ اِن فِیْ ذٰلَکَ

البتہ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ عرف عام میں مچھلی کا اطلاق گوشت پر نہیں ہوتا اس لیے مچھلی کا گوشت کھانے سے اس شخص کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ وہ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے خادم کو گوشت لے لے گا حکم دے اور وہ مچھلی لے لے آئے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ عرف عام کے مطابق گوشت سے مراد مجبیر بکری یا گائے اور بٹ کا گوشت مراد لیا جاتا ہے اور مچھلی کا گوشت مطلوب ہو تو اسے مچھلی کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں سرزمینین پیدا کرنے کے لیے امام صاحب نے ایک آدمی کو امام سنیان ثوریؒ کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر ان سے دریافت کرے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ میں بباط پر نماز نہیں پڑھوں گا اور پھر وہ زمین پر نماز ادا کرے تو کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا کہ قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس شخص نے بباط یعنی دری، قالین یا چالی وغیرہ پر نماز نہ پڑھنے کی قسم اٹھائی ہے، نہ کہ خالی زمین پر۔ اس پر امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ اللہ نے سورۃ نوح میں زمین کو بھی بباط فرمایا ہے وَجَعَلَ الْأَرْضَ رِبَاطًا اُس نے تمہارے لیے زمین کو بباط بنایا ہے۔ اگر عرف عام میں بباط کو زمین پر قیاس نہیں کیا جاتا تو مچھلی کا گوشت پر کیسے محمول کیا جائیگا؟ بہر حال اگرچہ مچھلی کا گوشت ہی گوشت ہی ہوتا ہے تاہم اسے جانور کے گوشت پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔

اس کی ایک مثال اس طرح بھی بیان کیے ہیں کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں شخص سے بات چیت نہیں کروں گا۔ اب اس شخص کے مرنے کے بعد اگر قسم اٹھانے والے شخص نے اس کو مخاطب کر لیا تو امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ عرف عام میں اس کلام کو کلام ہی نہیں کہا جاتا جو کسی کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ اس کی زندگی میں اس سے کلام کرتا،

تہ قسم ٹوٹ جاتی۔ اسی طرح ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ مجھے بازار سے سری لاجے۔ تو اگر مامور مرعی یا چڑیا کی سری لے آئیگا تو وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ بلکہ عرف عام کے مطابق جھوٹ بھری یا گانے بھینس کی سری کہہ ہی سری پر محمول کیا جاتا ہے۔

عندوں کے
تحریر فرمادے

فرمایا دریاؤں اور سمندروں کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے تازہ گوشت دیا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے وَقَدْ تَحْرَجُوا مِنْهُ حَلِیۡۃٌ تَلْبَسُوۡنَهَا تاکہ تم ان میں سے پٹے کے لیے زیور نکالو۔ یہاں زیورات سے مراد مونگے اور موتی ہیں۔ جنہیں عورتوں کے علاوہ مرد بھی پہن سکتے ہیں۔ البتہ معدنیات کے طور پر زمین اور پہاڑوں سے نکلنے والا سونا اور چاندی مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ بہر حال عورتوں سے نکلنے والے زیورات پہنے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَرَى الْفُلَکَ مَوَاجِرَ فِیۡہِ اے مخاطب! تم ان کشتیوں کو بھی دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ آج کی دنیا میں چھوٹی چھوٹی بادبانی کشتیوں سے لے کر ٹیل سے چلنے والی کشتیاں، یٹیم اور بڑے بڑے بحری جہاز محمدؐ کی سطح پر دوڑتے نظر آتے ہیں، جو انسان کی بڑی خدمت بجالاتے ہیں مسافروں کی نقل و حرکت کے علاوہ لاکھوں ٹن وزنی سامان ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اُس نے سمندروں اور دریاؤں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔

اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے فَقَضَّیۡہِ تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ فضل سے مراد رزقِ حلال ہے جو بحری جہاز کے دور دراز کے سفر کے ذریعے تلاش کیا جاتا ہے۔ ایک مومن رزقِ حلال حاصل کرنے کا پابند ہے کیونکہ

رزق حرام سے قیہ عبادت بھی نامقبول ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل میں عبادت
 بھی داخل ہے کہ حج و عمرہ کے لیے، ویرست احباب اور عزیزوں
 سے ملاقات کے لیے بھی سفر اختیار کیا جاتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
لَمْ يَكُ مَكْرُوهًا اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہ اس نے تمہیں اتنی
 نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ سب اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں جو اُس کے
 بھی ذکر کئے جاہیں گے۔

النحل ۶

آیت ۱۵ تا ۲۱

ربما ۱۳

درس چارم ۳

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَانْحَرًا
 وَسَبِيلًا لَّعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ①۵ وَعَلَّمْتَ بِالْجَمِ
 هُمْ يَهْتَدُونَ ①۶ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا
 يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ①۷ وَإِن تَعُدُّوا
 نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّا نَعْلَمُ لَغَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ①۸ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ وَمَا تُقْلِنُونَ ①۹
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
 شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ②۰ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ
 وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ②۱

ترجمہ :- اور رکھ دیے اُس نے زمین میں رُجھل
 پہاڑ تاکہ زمین تمہارے ساتھ مضطرب نہ ہو۔ اور اس نے
 چلا دیں (نہریں، اور (سبیل دیے) راستے تاکہ تم راہ پاؤ ①۵
 اور کئی علامتیں (اُس نے رکھ دیں) اور ستاروں کے
 ذریعے بھی یہ لوگ راہ پاتے ہیں ①۶ مگر وہ ذات جو
 پیدا کرتی ہے اُس کی طرح جو گی جو نہیں پیدا کر سکتا۔
 کیا تم انیسیت نہیں پکڑتے ①۷ اور اگر تم شمار کرو اللہ
 کی نعمتوں کو تو نہیں شمار کر سکتے ان کو۔ بیشک اللہ تعالیٰ

البتہ بہت بخش کرنے والا اور مہربان ہے (۱۸) اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو (۱۹) اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو، وہ نہیں پیدا کر سکتے کئی چیز بھی، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں (۲۰) وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں دے نہیں۔ اور وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے (۲۱)

ربط آیت

سورۃ فذاکي ابتداء میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل فرما کر انہیں انذار کا حکم دیا اور فرمایا اذِذُوا اَنْتُمْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتُمْ لوگوں کو ڈرو اور خبردار کرو دوسرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت بیان فرمائے اور مخلوق کو عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا جن میں ہر نعمت اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے۔ دلائل قدرت میں سے ارض و آسمان کی پیدائش، انسان کی قطرۂ آب سے تخلیق، اجالوروں کی پیدائش اور ان کے فوائد بارش کا نزول، باغات اور نباتات کی تخلیق، میل و نثار اور خمس و قمر کی تسخیر، تاروں کی تسخیر، سمندر و جبل سے حاصل ہونے والے موتی اور تازہ گوشت اور پھر ان میں ہونے والی جہان و رانی اور ان کے ذریعے انسانوں کو ملنے والی سہولتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔

دین کا
توازن

دلائل قدرت اور انعامات الہی ہی کے سلسلے میں اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ وَالْقَوِيُّ وَالْكَرْمُزِيُّ وَالْوَاسِي اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو جبل پہاڑ رکھ دیے۔ عربی زبان میں عام طور پر پہاڑ کے لیے جبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور پختہ اور جھبہ ہونے پہاڑ کے لیے واسیہ کا لفظ آتا ہے جس کی جمع میاں پر واسی آیا ہے۔ زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ بڑا جبل پہاڑ اس لیے رکھ دیے ہیں۔

اِنَّكَ لَكُمِّتُكَ بِكُلِّ مَكَرٍ تاکہ زمین تمہارے ساتھ حرکت نہ کرے۔ اگر زمین مضطرب ہو جائے یعنی ڈولے لگے تو انسانی زندگی کس قدر تلخ ہو جائے۔ جب کبھی چند سیکنڈ کے لیے زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں تو انسان کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی معطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو فرمایا ان بوجھل ہپاڑوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے پوری زمین مضطرب رہتی تو پوری نوع انسانی کے لیے زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اس نے زمین میں بڑے بڑے بوجھل ہپاڑے نصب کر دیے ہیں تاکہ زمین پر سکون ہے اور لوگوں کی زندگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔

ہپاڑوں کے اس بنیادی فائدے کے علاوہ اللہ نے ان میں اور بھی بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ ہپاڑوں میں موجود یہ شمار قسم کی معدنیات نمک، لوہا، تانبہ، سونا، چاندی، تیل، چمکے، فلک بوس درخت اور لاتعداد جبری لوہیاں ایسی چیزیں جو انسان کی روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر ہپاڑے نہ ہوتے تو میدانی علاقوں کے باشندے ان چیزوں سے محروم رہتے اور خود انسانی زندگی مضطرب ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی خاطر ان ہپاڑوں میں ہزاروں قسم کی چیزیں پیدا کر کے انسانی زندگی میں فوائد پیدا فرمادیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے وَافْهَرَا

اس نے تمہارے لیے نھریں، دریا یا سمندر پیدا کر دیے۔ سمندروں اور ان کے فوائد کا ذکر گذشتہ درس میں بھی ہو چکا ہے۔ وہاں یہ سَحَابٌ مِّنْ ذُرٍّ فرمایا کہ اللہ نے ان میں چلنے والی کشتیوں کا ذکر کیا تھا اور یہاں پر افْهَرَا کا لفظ آیا ہے اور مطلب وہی نھریں، دریا یا سمندر ہیں جو انسانی خدمت پر مامور ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انہار کا ذکر کئی راستوں کی حیثیت سے کیا ہے کہ دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں فَسُجِّلَا

دری
زمینی
سے

اور اللہ نے راستے بھی پیدا فرمائے ہیں۔ اس سے مراد زمینی راستے ہیں جن پر پھل کر لوگ دور و دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ یہ راستے ہمارے زمین میں بھی ہوتے ہیں اور پہاڑوں میں بھی جن کے ذریعے نقل و حمل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اُس نے تمہارے لیے منزلیں اور راستے بنائے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ یعنی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو۔

اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ بِاِنْ رَاسْتَلْتَ عَلٰی نَاسٍ شَاہِرٍ مِّنْہُمْ رَکَّہٌ دِیْنٌ تَاکُمَا سَفَرٌ اِیْنِیْ مَنْزِلٌ کَالْعِیْنِ کَرِکَیْنِ۔ مہتمن دنیا میں تو اب بڑی بڑی شاہراہیں ہیں اور ان پر جگہ جگہ سیلوں کے نشان است ہیں جن سے مسافر راہنمائی حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم قدرتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں اور دریاؤں اور عام نشیب و فراز کی صورت میں ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں جن کے ذریعے لوگ اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ ستاروں کے ذریعے بھی لوگ راہنمائی حاصل کرتے ہیں انجیری راتوں میں جب لُح و دُح صبح کا سفر ہو یا سمندر کا تو پرانے زمانے میں لوگ ستاروں کی مدد سے ہی سمت معلوم کر کے راستوں کا تعین کرتے تھے۔ اب تو سائنسی ترقی کی وجہ سے بہت سی آلات ایجاد ہو چکے ہیں اور سمندری یا ہوائی سفر میں منزل کے تعین میں کوئی دقیقہ پیش نہیں آتی مگر پرانے زمانے میں ستارے ہی راستہ معلوم کرنے کا واحد ذریعہ تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور اپنے احسان کے کیا ہے۔

الغایت
الہیہ

اِنْ نَعْتَدِیْ کَاذِبِیْنَ کَرِکَیْنِ کے بعد اللہ نے ان پر اپنی وحدانیت کی دلیل قائم کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنْ نَعْتَدِیْ کَاذِبِیْنَ کے بعد ذرا یہ تو ہوا اَفَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لَا یَخْلُقُ مَعْبُودِیْنَ کے والی ذات اُس کی مانند ہوگی جو کچھ پیدا نہیں کرتا۔ ایک طرف خالق ہے

جس نے خود انسان کو قطرہ آب سے پیدا فرمایا ہے اور پھر اس کی مصلحت
کے لیے تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور دوسری طرف، تم ایک ایسی ہستی کو موجود
بنائے ہو جو ایک پتہ اور ایک قطرہ آب پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کا اپنا خیر و
زانی نہیں، بلکہ وہ نور مخلوق ہے لہذا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؛ اگر نہیں
ہو سکتے۔ تم پھر تم خالق کو حیدر کر کے مخلوق کر کیسے اللہ مانتے ہو۔ کتنے انوس کا
مقام ہے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم ان تمام تہ و دلائل سے نصیحت
نہیں لکھتے، تم غور و فکر کر کے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتے کہ خالق اور مخلوق
اور عباد اور معبود میں کتنا فرق ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ
وَلَنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي كُنْتُمْ تُخْشَوْنَهَا اگر تم انہیں شمار کرنا
چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے چہ جائیکہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کر سکو۔ فرمایا
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تم پر کثرت نہیں کرتا، ان نعمتوں کو سبب نہیں
کرنا کیونکہ اللَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ بیشک اللہ تعالیٰ بہت
بہنی بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے۔ یہ اس کی رَأْفَت و رحمت
کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کے غلاوہ نافرمانوں، مشرکوں اور
کافروں کو بھی روزی دے رہا ہے۔ اس کی لاتعداد نعمتوں سے وہ بھی
فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بخند رہ رہی ہے اور رحم بھی۔

فرمایا یاد رکھو! وَاللَّهُ يُعَذِّبُكُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وہ جانتا ہے جس چیز کو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو
اس کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ وہ ظاہری اور باطنی احوال
سے واقف ہے بلکہ تمہاری نیت اور اندر سے کو بھی جانتا ہے، اسے
علم ہے کہ کون سا انسان اس کی عطا کردہ نعمتوں سے کس قدر مستفید ہو
رہا ہے، کون شخص اپنے قلب اور اعضا و جوارح سے اس کا شکر یہ ادا

کہہ تا ہے اور کون ناشکر گزاروں میں شامل ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون
 شخص ایمان لائے گا اُس کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا ہے اور کون ہے جو کفر
 اور شرک میں مبتلا رہتا ہے۔ اس دنیا میں تو وہ بلا لحاظ اطاعت و نافرمانی
 سب کو اپنی نعمتیں عطا کر رہا ہے مگر ایک وقت آنے والا ہے جب
 فرما ہے کہ منزلِ اُختری اور پھر ہر ایک کو اُس کی کارگزاری کی بنا پر سزا یا جزا
 عطا کرنا ہوگی۔

شرک کی
 تردید

دلائلِ توحید بیان کر کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا ہے
 وَلَئِذَا نَادَىٰ رَبُّكَ مَعَ دُونِ اللَّهِ يَلْعَبُونَ
 میں اللہ کے سوا دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا اُن کی عبادت
 کرتے ہیں، فرمایا، لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُكْفَرُونَ
 کہتے ہیں کہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں مطلب
 یہ کہ جن کی زندگی خود مستعار ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وہ اپنی
 قیامت کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اُن کو معبود کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے یہ
 مضمون سورۃ بعد میں بھی گزر چکا ہے۔ اللہ نے استفہامیہ انداز میں فرمایا
 ہے، کیا انہوں نے اس لیے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں کہ انہوں نے
 بھی خدا تعالیٰ کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق کی ہے۔ پھر خود ہی اپنے پیغمبر کو
 خطاب کرتے ہوئے فرمایا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
 هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّادُ آپ کہہ دیں کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے
 اور وہ اکیلا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ غرضیکہ ارض و سما کی تمام چیزیں
 اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ زمین، آسمان، حجر، حجر، جنت اور دوزخ سب
 مخلوق ہیں، اور معبودِ ربی ہو چکا ہے جو ان سب کا خالق ہے۔ مگر اُن
 کی پستی کی انتہا ہے کہ وہ انسانوں کے علاوہ گائے کے گوبر، بندر، بلی،
 پتھر۔ اعضاءے ناسل تک کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کائنات

کی ہر چیز مخلوق ہے اور جو خود مخلوق ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے
لہذا عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جو
ہر چیز کی خالق ہے۔

فرمایا یہ لوگ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں اُمّواتِ غیر
احیاء وہ تو مردہ ہیں، زندہ ہونے والے نہیں۔ امام بیضاویؒ: مولانا شاہ
اشرف علی تھانویؒ، حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اور دیگر مفسرین نے
اموات کی یہ توجیہ بیان فرمائی ہے کہ مشرک لوگ اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے
ہیں۔ وہ تین لحاظ سے مردہ ہیں۔ یا تو وہ دواگامردہ ہیں یعنی مکڑی، پھرتیا
سٹی کے برت ہیں جو مستقل مردہ ہیں اور ان میں زندگی کے کبھی کوئی آثار نہیں
پائے گئے۔ یا وہ فی الحال اموات ہیں یعنی وہ انسان ہیں جو وفات پا چکے
ہیں اور لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان سے اپنی حاجتیں طلب کرنے
ہیں اور ان کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں۔ اور یہ دو صورتیں نہ بھی ہوں تو قیصری
صورت یہ ہے ہر چیز انجام کے لحاظ سے مردہ ہے کہ سب سے بہر حال
موت کا مزہ چکنا ہے۔ کُلُّ مَتٍّ عَلَیْہَا فَاِنَہٗ وَیَبْتُ
وَجْہُ زَبَالٍ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ (التوحید) میاں کی ہر چیز فنا
ہونے والی ہے اور باقی بننے والی صرف، رب ذوالجلال کی ذات ہے
بہر حال فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز مردہ ہے۔ اور زندہ ہونے والی نہیں۔ مگر
کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کہ مردہ چیزوں
کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض پر سمجھتے تو ایسے ہیں جو جنوں اور شیطانوں کی
عبادت کرتے ہیں۔ شیطاں تو کجا اعلیٰ کے فرشتے بھی فنا ہونے والے
ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا تمام انبیاء بھی اس دنیا سے جا چکے
ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے وقت پر اس منزل سے گزرنا ہے، تو
فرمایا کہ ایسی ہستیوں کو معذور بنانا اور ان سے حاجات طلب کرنا کتنی پستی کی بات

ہے۔ انسان خود انسانوں کے آگے سرسجود ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو الہیہیت کے درجے پر پہنچا دیا ہے، اولیاد اللہ کے مشکل گناہ سبھی جبار ملے، مافوق الاسباب ان کو پکارا جاتا ہے، حالانکہ ان کی اپنی زندگی بھی مستعار ہے، ذاتی نہیں، وہ خدا کے عاجز بندے ہیں اور ان پر موت طاری ہو چکی ہے۔ ایسی ہستیوں کو معبود بنانا کہاں کا انسان ہے فرمایا جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان کی حالت یہ ہے وَهَآءِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَا يَأْتِيَنَّكُمُ الْمَوْتُ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ انہیں تو یہ بھی علم نہیں کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے یہ تو خدا نے غور و جل ہی کے علم میں ہے بعثت بعد الموت کسب ہو گئی۔ ان میں سے بعض ایسی ہستیاں ہیں جنہیں دوبارہ جی اٹھنے کا بالکل تصور اور شعور ہی نہیں ہے۔ ان میں سے بعض تو پتھر اور مٹی کے بت ہیں جو نہ کبھی زندہ تھے اور نہ وہ دوبارہ زندہ ہوسکتے۔ البتہ دنیا میں بعض انسان ایسے بھی گزرے ہیں جو خدا تعالیٰ کی معرفت سے بگناہ رہے، ان کو دوبارہ زندگی کا کوئی تصور ہی نہ تھا مگر لوگ ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ البتہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور اس کے اطاعت گزار بندوں کو قیامت اور دوبارہ بعثت کا شعور ہے۔ فرشتوں کو بھی معلوم ہے مگر بعثت کے وقت سے کوئی بھی باخبر نہیں ہے۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ کب قیامت برپا ہوگی اور وہ کب سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو فرمایا اللہ کے سوا ہر چیز اسوات ہے جنہیں بعثت بعد الموت کا بھی شعور نہیں ہے۔

النحل ۱۶

آیت ۲۲ تا ۲۵

ربما ۱۴

در سنجم ۵

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾
 لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
 مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾
 لِيَحْجِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ الْآسَاءُ مَا يَشْرُونَ ﴿٢٥﴾

ترجمہ :- تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے
 پس وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر ان کے
 دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں ﴿۲۲﴾
 ضرور ہر ضرور دیکھ بات برحق ہے) بیشک اللہ تعالیٰ
 جانتا ہے جس چیز کو یہ چھپاتے ہیں اور جس چیز کو
 ظاہر کرتے ہیں۔ بیشک وہ (اللہ تعالیٰ) نہیں پسند کرتا تکبر
 کرنے والوں کو ﴿۲۳﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا
 پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے
 قصے کہانیاں ہیں ﴿۲۴﴾ (اس کا نتیجہ یہ ہو گا) اگر اٹھائیں یہ
 لوگ اپنے برصوں کو پارے پارے قیامت کے دن اور

یہی اللہ تمہارا رب ہے جس کی یہ صفات ہیں ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ”خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدْهُ“ وہی ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو ”وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ“ اور ہر چیز کا کارساز بھی وہی ہے۔

غرضیکہ سمجھنا یہ مقصود ہے کہ اللہ وہی ہو سکتا ہے جو رب ہو، خالق ہو، عظیم کل اور مختار مطلق ہو۔ اگر یہ صفات اللہ کے سوا کسی دوسری ذات میں ناپید ہیں تو عبادت کے لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کا کام نہیں بنا سکتا، نہ کسی کی فریاد رسی کر سکے اس کی حاجت روائی کر سکتا ہے کیونکہ نافع اور ضار صرف وحدہ لا شریک ذات ہی ہے۔ اس کے باوجود ایسی ہستیوں کو پکارنا اور ان سے درسی چاہنا جن کا کچھ اختیار ہی نہیں ہے۔ کتنی حماقت کی بات ہے غرضیکہ ہر قسم کی عبادت قولی، فعلی یا اعتقادی سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کوئی کسی عبادت میں کسی ذریعہ کو شریک بنانے کا وہ مشرک ٹھہرے گا اور خدا تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔

اہم بریبادی فرماتے ہیں کہ لفظ ”الہ“ لفظ ”اللہ“ کی اصل ہے فرماتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے الہ کا اطلاق ہر معبود پر کیا جاسکتا ہے مگر شرائع اللہ، کتب سماویہ اور انبیاء کی تعلیمات میں یہ لفظ صرف معبود برحق کے ساتھ مختص کیا گیا ہے۔ لہذا اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ذات پر نہیں ہو سکتا۔

لفظ الہ
کی تحقیق

بعض فرماتے ہیں کہ الہ کا اشتقاق (ROCK) اور (ٹ) الہیت سے ہے جس کا معنی عبادت ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ وہی ذات ہوگی جس کی عبادت کی جائے اور وہ ذات صرف خدا تعالیٰ ہی کی ہے۔ بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ الہ کا مادہ اشتقاق الہ ہے جس کا معنی

حیرانگی ہے چونکہ تمام عقول اللہ تعالیٰ کی معرفت میں حیران ہو جاتی ہیں اس لیے اس لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا گیا ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مادہ وَلَّہ ہے جس کا معنی سکون پکڑنا ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں اَلْهَيْئَةُ رَاحِلٌ فَلَمَّا كَانَ يَمْنِي مِّنْ نِّدَالٍ كِي طَرَفِ سَكُونٍ يَكْرُؤُا۔ چونکہ الہیاتی ارواح قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ سکون پکڑتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کا اطلاق خدا تعالیٰ کی ذات پر کیا گیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اَللّٰہُ کا معنی گھبرا جانا اور اَللّٰہُ کا معنی اپنا دینا ہوتا ہے۔ انسان گھبرا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہی ان کو نیا دینکے ہے، لہذا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اطلاق کیا گیا ہے۔ جب اوٹ کا کچھ اسی ہا پر بہت زیادہ فریفتہ ہوتا ہے تو عربی محاورہ میں کہتے ہیں اَللّٰہُ الْعَظِيمُ بِأَمْرٍ۔ چونکہ بندے اپنی مشکلات اور شدائد میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انھی پر فریفتہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لہذا کا لفظ حجاب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز سے بلند و برتر ہے اس کے سامنے پرندے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی شخص اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس لحاظ سے بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ پر صادق آتا ہے۔

فرمایا تم سارا معبود پرہیز ایک ہی ہے فَاَلَّذِيْ يَدْعُوْا لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْآخِرَةِ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے فَقُلُوْا لَهُمْ مُّوَكَّرَةٌ
اِنْ كُنْتُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ان کے دل انکار کرنے والے ہیں وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ
اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی اوریت کو ماننا اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے صرف اُسی کی عبادت کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو فکر آخرت رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ فکر آخرت ہی کے متکبر ہیں، وقوع قیامت اور جزائے عمل پر ان کا یقین ہی

نہیں ہے، وہ خدا تعالیٰ کو الہ کیسے مانیں گے اور اس کی عبادت کیونکر کریں گے۔ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔

تکبر کی
بیماری

تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک فخر اور آخرت کا انکار اور دوسری تکبر کی بیماری۔ فرمایا جب خدا کا نبی یا اس کا مہتمم والا اللہ تعالیٰ کی الوہیت بیان کرتا ہے تو یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے۔ اکثر لوگ تکبر ہی کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں جتنور علیہ السلام نے ایک موقع پر تکبر کی مذمت بیان فرمائی تو ایک شخص نے عرض کیا، حضور! اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنتا ہے اور اچھی سواری استعمال کرتا ہے تو کیا یہ تکبر میں شامل ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ یہ تو جمال ہے اللہ عظیم و جلیل النعمان! یعنی اللہ تعالیٰ خود جلیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے البتہ تکبر کی تعریف یہ ہے بضو الحق و غصط الناس کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کی حقیر کی جانے۔ کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے یا اس کے خاندان کی وجہ سے یا جسمانی کمزوری کی بنا پر حقیر جانا تکبر میں شامل ہے کسی معمولی آدمی کی سچی بات کو ٹھکرا دینا بھی تکبر کی نشانی ہے دنیا میں اکثر مشرکین نے اللہ کے نبیوں کی معمولی حیثیت کے پیش نظر ہی ان کا انکار کیا۔ کہتے تھے کہ تو تو ہمارے جیسا کھانا پیتا اور چلا پھرتا انسان ہے، تیرے پاس تو کدہ چاکہ اور کوٹھی اور باغات نہیں ہیں، تو ہمیں کیسے تبلیغ کرتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہم سے بات کرتا تو ہم کو جہ بھی دیتے مگر تجھ جیسے معمولی حیثیت کے آدمی کی بات کو کیسے تسلیم کر لیں۔ وہ لوگ اسی تکبر کی بیماری میں مبتلا تھے، اور یہ بیماری اس زمانے میں بھی موجود ہے۔ آج بھی کوئی جاگیردار کسی مزارع کی بات سننے کے

یہ تیار نہیں، کوئی کام نہ کرنے دار کسی ضرورت کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا اور
کوئی افسر اپنے ماتحت کی رائے کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا یہ سارا تکبر ہی کا شاخسانہ
تکبر ابلسی بیماری ہے اور ہدایت سے اکثر حیران اسی بیماری کی وجہ
سے ہوتا ہے۔ بزرگانِ دین جب لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں تو ان کو عبادت
اور ریاضت کہاتے ہیں، اُن کو اذکار سکھاتے ہیں اور اُن کو رذائل سے پاک
کرتے ہیں۔ تکبر ایک ایسی قبیح چیز ہے کہ ان کی تمام بد اخلاقیوں میں سے
سب سے آخر میں اس سے خلاصی ہوتی ہے بزرگانِ دین کا مقولہ ہے کہ ایک
سوئی کے ذریعے کسی ہمارے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے
مگر اس کے مقابلے میں دل سے تکبر کو نکالنا مشکل کام ہے۔

فرمایا لا تجرم یہ لازمی امر ہے اَللّٰهُ يَكْفِيْكُمْ مَا تَشْرُوْنَ
وَمَا يُفْلِحُوْنَ بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ
ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے۔ وہ ہر شخص
کے غور و نیاز مندی اور اس کے اخلاص کو جانتا ہے اور یہ بھی کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْتَكْبِرِيْنَ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ کوئی تکبر
آدمی خدا کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اور وہ اپنے
عاجز بندے ہی کو پسند کرتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے
لَا يَبْتَغِيْ بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍ تَمَّ اَبَدًا دوسرے پر سرکشی اختیار نہ کر و بکہ تَوَاجَعُوْا
ایک دوسرے سے تواضع، ہمدردی اور غمگساری کے ساتھ پیش آؤ۔ تکبر
بجائے خود میغوض چیز ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں میغوض بناتا ہے
لہذا اس سے بچنا چاہیے کہ یہ بہت بُری بیماری ہے۔

ان تکبرین کی ایک یہ خصلت بھی بیان کی گئی ہے وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ
هٰذَا الَّذِي رَزَقْنٰكُمْ اَوْ رَجَبٌ اِنْ سَمِعْتُمْ اَوْ رَجَبٌ اِنْ سَمِعْتُمْ
کیا چیز نازل فرمائی ہے۔ یعنی جب اُن سے قرآن کریم، وحی الہی اور شرائع الہیہ کے

متعلق دریافت کیا جاتا ہے۔ قَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ مشرک اور جاہل لوگ ہمیشہ یہی بہت کرتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے تعلیمات اور سائنس دان پیرغا اور عیسائی بھی قرآن حکیم کے متعلق یہی کچھ کہتے ہیں۔ ان کی طبیعتوں میں تکبر بھرا ہوا ہے اور وہ اسلام کو ایک دھبی مذہب خیال کرتے ہیں۔ دنیا کی ناپائیدار اور حقیر تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑا صاحب کمال سمجھتے ہیں اور قرآن پاک اور نبی آخر الزمان کو اللہ کا کلام اور اس کا آخری نبی مہمنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بھی اللہ کے پاک کلام کو قصے کہانیوں پر بھول کر دیتے ہیں۔ بعض مشرک کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عا د اور ثمود کی کہانیاں سناتے ہیں، آدم و نوح تمہیں رستم و اسفندیار کے کارنامے سناتے ہیں۔ جو محمد کی کانہ سے بڑھ کر دلچسپ ہیں۔ بہر حال وہ لوگ قرآن پاک اور وحی الہی کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان پر بیان فرمایا ہے۔

ہر لہجہ

فرمایا اس انکار کا نتیجہ یہ ہوگا لَيَحْجِلُوا اُذْرَ اُھْمِکَ اَھلَکَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ تاکہ اٹھائیں یہ لوگ اپنا بوجھ پورا پورا قیامت کے دن جب محاسبے کا وقت آئے گا تو مسکین پر ان کے گناہوں کا پورا پورا بوجھ لاوا جائے گا۔ وہ نہ صرف اپنی کارستانی کا بوجھ اٹھائیں گے، بلکہ وَمِنْ اُذْرَ الذِّیْنِ لَضَلُّوْا عَنْهُمُ بَعِیْرٌ عَلَیْہِمْ بلکہ ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا بلا تحقیق۔ اس طرح گمراہ ان پر دوسرا بوجھ یعنی عذاب ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو امام یا پیشوا برائی کا کوئی راستہ مقرر کر دے، اس کو اپنے گناہ کا بدلہ بھی ملے گا اور ان تمام لوگوں کے گناہ میں سے بھی حصہ ملے گا جو اس باطل راستے پر چل سکے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اس دنیا میں، ہونے والے ہر قتل ناحق کا ایک گناہ آدم علیہ السلام

کے اُس بیٹے کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل ناحق کی بنیاد رکھی۔ نیکی کے متعلق بھی یہی اصول ہے۔ ہر نیکی کی نیکی کا ایک اجر نیکی کا راستہ بتانے والے کو بھی ملے گا۔ چونکہ دنیا میں نیکی کا راستہ انبیاء کرام نے ایسا دیا، لہذا یہاں پر ہونے والی ہر نیکی کا ایک ایک اجر امت کے نبی کو بھی حاصل ہوتا ہے لہذا انبیاء علیہم السلام کے اُجرو ثواب کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس آخری امت میں نیکی کے موجب حصہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور وہ قیامت تک ہونے والے کار خیر میں برابر کے حصہ دار ہیں۔

فرمایا، اِن لوگوں نے بلا سوچے سمجھے قرآن پاک کا انکار کر دیا ہے حالانکہ خود قرآن انہیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے: **يٰۤاَقْرٰنُ اٰتِیْتُکُمْ بِالْبُرۡہٰنِ الْبَیِّنِ اَمۡرٌ عَلٰی قُلُوۡبِ اَقۡفَاۡلِہُمَا** (محمّد) یہ لوگ قرآن میں تدبیر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر فضل پڑ گئے ہیں سورۃ ص میں ہے کہ ہم نے یہ مبارک کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے **«لَیْسَ لَکُمْ اٰیٰتٌ»** تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کہیں جن لوگوں نے اس کلام کو سمجھے گی کوشش کی انہیں پتہ چل گیا کہ پوری دنیا کی تاریکیوں میں روشنی کیا ہی ایک مینار ہے مگر انہوں نے انکار کر کے دھڑلہ بوجھ اٹھا لیا ہے۔ فرمایا **اَلَا خَیۡرٌ لَّسَّاءَ مَا یَیۡزِیۡرُوۡنَ** بہت بُرا بوجھ ہے جس کو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اس کا احساس جزائے عمل کی منزل کے وقت ہو گا کہ انہوں نے کتنا بُرا بوجھ اٹھایا۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا **اَعَاذَنَا اللّٰہُ مِنْہَا** اللہ میں اس سے محفوظ رکھے۔

ربما ۱۳

درس ششم ۶

النحل ۱۶

آیت ۲۶ ۲۹

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُ بَنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
 السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
 حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ۲۱ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ جُزِّئُوا
 وَقَوْلُ آبَائِهِمْ الَّذِينَ كَانُوا يُشَاقِقُونَ
 فِيهِمْ قَالِ الَّذِينَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ
 الْحِزْبَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ ۲۲ الَّذِينَ
 تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا
 السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلْ إِنَّ
 اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۲۳
 فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ
 مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ ۲۴

ترجمہ :- تحقیق چال بازی کی ان لوگوں نے جو تم
 سے پہلے گزرے ہیں پس اللہ نے قصد کیا ان کی
 عمارت کا، پس اس کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا۔ پس گر پڑی
 ان پر چھت اُوپر سے۔ اور لایا اللہ تعالیٰ ان کے پس
 عذاب جہاں سے ان کو خبر بھی نہ تھی ۝ ۲۴ پھر قیامت

والے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ بیشک رسولیٰ آج کے دن اور برائی کفر کرنے والوں پر ہے (۲۷) وہ کہ جن کو وفات دیتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے پر آمادہ ہیں۔ پس وہ بظاہر مکتے ہیں اس وقت اطاعت کر، اور کہتے ہیں کہ نہیں تھے ہم برائی کرنے کیوں نہیں بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کام کرتے تھے (۲۸) پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ تمہارے لئے ہو گئے تم ان میں۔ پس بہت برا ٹھکانا ہے نجر کر سیدہ دانوں کا (۲۹)

اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور پھر غیروں کو الٹانے والوں کی تردید فرمائی۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ خالق، رب، علیم کل، قادر مطلق، نافع اور ضار اُس کے سوا کوئی نہیں، لہذا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجبور و برحق وہی اکیلا ہے اور اس بات میں اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے منکرین توحید کے باطلی عقیدے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ایک تو انہیں آخرت کے محاسبے کا یقین نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کفر و شر اور مافرقی پر مصر ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام یا رسولوں کی بات پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ وہ اپنے تکبر کی بنا پر اللہ کے نبیوں کی بات کو معمولی سمجھ کر ٹھکراتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ دھیرا بوجھ اٹھائیں گے۔ انہیں اپنے گناہوں کا بار بھی اٹھانا ہوگا اور ان لوگوں کے گناہوں کا بھی جن کو انہوں

نے گمراہ کیا، فرمایا: یہ بہت برا جوہر ہو گا جو وہ اٹھائیں گے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کے زمانے کے مندرجہ ذیل قرآن اور نبی اور اسلام کے مخالفین سے جو مشرکین مکہ کو بتلیہ فرمائی ہے۔ اور در سسے لوگوں کو کبھی سمجھایا ہے کہ جس طرح آج تم مخالفت، کہہ سہے ہو اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے پیروں کی مخالفت کی تروہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر جہنم رسید ہوئے، اسی طرح اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے دین اور پیغمبر خدا کی مخالفت ترک نہیں کیو نہ گئے تو تمہارا انجام بھی پہلے لوگوں سے مختلف نہیں ہو گا۔

مشرکین مکہ نے دین اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کیں اور نبی آخر الزماں کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کیں جن کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کے خلاف باطل پرستی، مشرکین مکہ کا ایک اہم ہتھیار تھا، کبھی شاہرہ کہتے، کبھی کامن کا لقب دیتے، کبھی آپ کو ساحر کا خطاب دیتے اور کبھی لغو ذرا لہر محزون قرار دیتے تاکہ لوگ آپ کی طرف راغب نہ ہوں۔ اس کے علاوہ منجھنی مہر مسلمانوں پر تشدد بھی کیا جاتا۔ طرح طرح کی تکالیف پہنچائی جاتی، ذہنی طور پر پریشان کیا جاتا تاکہ وہ اسلام کا دامن چھوڑ دیں۔ باہر سے آنے والوں کو راستے میں ہی روک دیتے اور انہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہونے دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آپ کے کہ آپ کی قدم کے لوگ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے دھمکتے اور شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روکتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے اس قسم کا انتظام کر رکھا تھا کہ لوگ حضور علیہ السلام کی بات نہ سن سکیں۔ وہ جانتے تھے کہ جسے ایک دفعہ آپ کی صحبت حاصل ہو گئی، وہ مٹا نہ ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ گذشتہ سورۃ الحج کے آخری حصے

میں لفظ حق تعالیٰ کی تشریح میں عرض کیا گیا تھا کہ ان بد بختوں نے علامتِ حق تعالیٰ کو کہہ رکھا تھا کہ فلاں راستے سے ہم روکو اور فلاں دروازے پر ہم پیش گئے۔ تاکہ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں۔ چنانچہ دو صحابیوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ملنے کی کوشش کی تو انہیں سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مکے پہنچ کر انہوں نے کسی معمولی حیثیت کے آدمی سے حضور علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا تو وہیں پٹانی شروع ہو گئی۔ حضرت عمر و ابن عبدشہ کی روایت میں آتا ہے کہ جس زمانے میں وہ مکہ پہنچے تو اس وقت جَبْرَآءُ عَلَیْہِ قَوْمُہٗ اُپ کی قوم آپ کی قوم آپ کے سخت مخالف تھی۔ لہذا حضور علیہ السلام نے اُن سے فرمایا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ تم اپنے اسلام کا برملا اظہار نہ کرو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ پھر جب مکہ میں خبر پہنچی کہ اللہ نے اہل ایمان کو علیہ عطا فرمایا ہے تو ہمارے پاس آ جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ پھر جب اہل ایمان حضور علیہ السلام کی محبت میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ کے قدم جم گئے اور کفار و مکہ کو بدر کے میدان میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ تو وہ لوگ دیتے پہنچ کر اپنے مسلمان بھائیوں میں شامل ہو گئے۔ بہر حال یہاں پر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پرانے مشرکوں نے بھی بڑی بڑی تکلیفیں اختیار کیں اور آج کے مشرک بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر دین اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کو مٹانا چاہتے ہیں اور نبی کے مشن کو کامیاب بنانے پر کمر بستہ ہیں مگر تم اللہ پر بھروسہ کر کے جوئے اپنے مشن پر قائم رہو، اُن کی رسوائی کا وقت آنے والا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

بیشک چال بازی کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ انہوں نے خدا کے دین کے خلاف بڑی سازشیں کی، غلط پراپیگنڈا کیا، راستہ

الْعَذَابِ مِنْ حَدِيثٍ لَا يَشْعُرُونَ اِن پر ایسی جگہ سے خدا کا عذاب آیا جس کا انہیں وحتم و گمان بھی نہیں تھا۔ لہذا اگر تم بھی پرانے مشرکین کی روش پر چلے گے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے چند سالوں میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، مکر فتح ہو گیا اور دلائل سے مشرکین کا نام و نشان تک مٹ گیا۔

مذہب سازشیں
خدا کے دین کے خلاف سازشیں ابتداء سے ہی ہوتی رہی ہیں پہلے زمانے کے لوگ بھی تدبیریں اختیار کرتے رہے اور پھر نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مخالفین نے بھی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اور اس کے بعد بھی ہر دور میں اسلام کے خلاف ٹہرے بڑے منصوبے بنے چلے آئے ہیں۔ آج بھی یہودی، عیسائی، ہندو اور اشتراکی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہزاروں سکیمیں بنا رہے ہیں کہیں سکولوں اور کالجوں کے ذریعے لوگوں کو دین سے برگشتہ کر سنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہیں ہسپتالوں کی آڑ میں اسلام مخالفت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے انسانیت کے نام نہاد خیر خواہ یہ لوگ دراصل دین اسلام پر شب خون مارنے میں مصروف لڑکچہ تقسیم کر کے لوگوں کے دین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ امیرِ ترکیب اور سلطان (ستمبر ۱۹۴۰ء) بڑے مجاہد آدمی تھے ترکی کے ہسپتالوں کے امپراج اور دین کے شہدائی تھے، وہ لکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے یہودیوں اور عیسائیوں نے قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کے خلاف چھ لاکھ کتابیں شائع کی ہیں کہ کسی طرح مسلمان اپنے دین سے بیگانہ ہو جائیں کہیں یہ سازش مستشرقین کے ذریعے پروان چڑھائی جا رہی ہے۔ مشرقی علوم کے نام نہاد مغربی لوگ قرآن پاک اور دین اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات جاری کر کے لوگوں کو دین سے بظن کر سنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بغرض یہ کہی مخالفت کر کے اور کبھی موافق بن کر ہر طریقے سے دین کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی

کو کشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر انگریز تو اس حد تک منصوبہ بندی کر چکے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق قرآن پاک سے منقطع نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے قابو میں نہیں آسکتے۔ یہودیوں نے بھی برملا کہہ دیا کہ جب تک مسلمانوں کی عقیدت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہر روز گھر سے اپنے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے ابھر پور کو کششیں کر رہے ہیں۔ اُدھر مسلمان جن جوان سازشوں سے بے خبر سوئے ہوئے ہیں، انہیں اس وقت ہست چلتا ہے جب یہود و نصاریٰ کی کوئی تدبیر کامیابی کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ اپنی بڑائی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔

باطل فرقوں میں مرزائیوں اور رافضیوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ بھی دین حقہ کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ مرزائیوں کی زور میں ہم ایک صدی سے آئے ہوئے ہیں۔ اب تو قانونی طور پر ان کی حیثیت کمزور ہو چکی ہے۔ وگرنہ اقتدار پر قابض اکثر لوگ انہی کی طرف ذریعہ کرتے آئے ہیں۔ ان کا لٹریچر اب تک پھیلایا جا رہا ہے اور وہ دنیا بھر میں اپنے باطل دین کے لیے سرگرم ہیں۔ اُدھر رافضیوں نے بھی اپنی پابندگی و محکم تیز کر رکھی ہے گویا رافضیت ہی اصل اسلام ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد جمہوریوں کی حمایت میں بڑا لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کے نمائندہ کے طور پر دنیا میں پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ رافضی ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ دشمنانِ دین کو پہلے بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ان کی عمارتوں کو جڑ و بنیاد سے اکھاڑ دیا گیا۔ اور وہ خدا تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ مخالفینِ خدا و رسول کی طرف سے حق و سچ کے لیے شور و شر ہو رہا ہے، بعض لوگ ان سے متاثر بھی ہوئے ہیں، مگر ان کی سازش جلد ہی منظر عام پر آ جاتی ہے اور ان کی تمام سلیبس جھاگ کی طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ اسلام اپنی ذاتی خصوصیت اور حقیقت کی بنا پر قائم ہے اور اقامتِ قیامت

قائم ہے گا۔

ظالموں کی
رسوائی

فرمایا دشمنانِ دین کا دنیا میں تو یہ حال ہوا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
یُخْرِضُ اللَّهُ بِحُجَّتِهِ قِيَامَتِ کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا
اس دنیا میں مشرکین شرک کی حمایت میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے
ہیں مگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اُن سے فرمائے گا۔ وَكَيْفَ صَوَّلِي
أَيُّ شَيْءٍ كَانُوا الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاكِقُونَ فِيهِمْ
بتاؤ آج میرے وہ شرک کمال ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں جھگڑا
کیا کرتے تھے۔ میرے نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے اور شرکیوں کی
حمایت کیا کرتے تھے۔ اُس اُن کو بلاؤ تاکہ تماری مدد کریں۔

اس وقت قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اٰهْلَ عِلْمٍ کہیں
گئے۔ جن کو اللہ نے دنیا میں علم کی روشنی عطا فرمائی اور وہ کفر شرک
سے سبزا رہے، وہ کہیں گے اِنَّ الْخُنُوزِ الْيَوْمَ وَالسُّقُوءِ
عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بیشک آج کے دن کی رسوائی اور برائی یعنی عذا
کفر کرنے والوں پر ہے۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کی توحید کا انکار کیا، خدا
کے شرک مٹھرنے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، وہ دنیا میں بھی
ناکام ہوئے اور آج قیامت کے دن بھی اُن کے مقدر میں رسوائی اور
ذلت ہے۔

فرمایا اُن کافروں کی حالت یہ ہے الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ
الْعَذَابُ كَذَلِكَ ظَالِمِي اَنْفُسِهِمْ کہ اللہ کے فرشتوں نے
اُن کو اس حالت میں موت دی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے
کفر اور شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں جن کا ان کتاب کلمہ کے وہ خود
اپنے نفسوں پر ظلم کے مرتکب ہوئے۔ حضور علیہ السلام دعائیں کہتے تھے
اَللّٰهُمَّ رَافِعِ الْحُودُودَ بِكَ مِنْ شَرِّ الْحَيَوةِ وَمِنْ شَرِّ الْمَمَاتِ

سائے اللہ! میں بری زندگی اور بری موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ بری زندگی
یہ ہے کہ انسان عمر بھر بدعتیہ گی میں مبتلا رہے اور بری موت یہ ہے کہ اسی
بدعتیہ گی پر قائم ہو۔ ایسا شخص تو حیدر خداوندی سے خالی گیا۔ لہذا اس سے
بری موت کون سی ہو سکتی ہے۔ ۴

فرمایا یہ لوگ دنیا میں اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ انہوں نے کفر
اور شرک کا راستہ پکڑا، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے **إِنَّ الشُّرُكَاءَ كُفُلُكُمْ**
عَظِيمٌ (لقمان) یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نیز فرمایا **وَالْكَافِرُونَ**
هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرہ) اور کافر وہی ہیں ظلم کرنے والے۔ تو فرمایا
کہ دنیا میں تو یہ کفر و شرک میں مبتلا رہے مگر قیامت کے دن اپنے آپ
کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کریں گے **فَالْقَوُّوا السَّكْمَ** اُس
وقت اپنی اطاعت اور کفر شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں
گے **مَا كُنَّا لَفَعَلٌ مِّمَّنْ سَوَّاهُمْ** ہم تو دنیا میں برائی کا
ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے۔ اُس وقت اپنی صفائی پیش کر سنے
کی کوشش کریں گے مگر اللہ فرمائے گا **أَمْ تَحْجِدُونَ** کہ تم کہتے ہو کہ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ **بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** کیوں نہیں؟
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہ علیم کل
ہے اور تمہاری ایک حرکت اور ایک عمل سے واقف ہے
وہ جانتا ہے کہ تم دنیا میں کفر اور شرک پر لبند رہے، لہذا آج تمہارا انکار
کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ جب وہ زبان سے انکار
کہے گا تو زمین، انسان کے جوارح اور دوسری چیزیں اس کے خلاف
گواہی دیں گی۔ یہ خطہ ارضی، پہاڑ، درخت، بول کہہ کہیں گے کہ اس شخص
نے فلاں مقام پر فلاں گناہ کیا۔ لہذا وہ پاؤں گواہ بن جائیں گے اور اس کی
کوئی بات نہیں چل سکیگی۔

پھر ارشاد ہوگا فَاَدْخَلُوا الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ جہنم کے دروازوں
 میں داخل ہو جاؤ۔ اب تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں خَلَّدَ فِيْهَا
 رہیں گے تمہیں اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ کچھلی سورقہ میں
 گنہ چمکا ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر گز سے منقہ حرام
 کے مطابق دخلے ہوں گے۔ فرمایا قُلْ لِّمَنْ مِّنْكُمْ مِّنْ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبَتْ
 تبکمر کرنے والوں کا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے غرور و تکبر کی
 وجہ سے انبیاء کی بات کو تسلیم نہ کیا، خدا کی وحدانیت کو محولی چیز سمجھ کر
 ٹھکرا دیا، تو فرمایا کہ تمہارے تبکمر کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم
 کا ایندھن بن جاؤ۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ
 قَالُوا خَيْرٌ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
 الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ
 دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝۳۰ جَلَتْ عَدْنُ يَدْخُلُونَهَا
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا
 مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝۳۱
 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ۝۳۲ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ
 الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝۳۳ فَاصْبِرْ لَهُمْ
 سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ ۝۳۴

ترجمہ :- اور کہا گیا ان لوگوں سے جو بچتے ہیں
 کہ کیا چیز اذی ہے تمہارے پروردگار نے انہوں نے

کہا کہ (جو کچھ بھی اُس نے اُتار ہے) وہ سراسر خیر ہی ہے۔
اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دُنیا میں بھلائی
ہی ہے۔ اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور بہت اچھا گھر ہے
اُن لوگوں کا جو متقی ہیں (۲۰) وہ باغات ہیں جہنم کے لیے
داخل ہوں گے وہ اِن میں۔ بہتی ہیں اِن کے سامنے نہریں
اُن کے لیے ہو گا اِن (باغوں) میں جو وہ چاہیں گے۔ اسی
طریقے سے اللہ تعالیٰ بلہ دیتا ہے متقیوں کو (۲۱) وہ کہ جب
وفات پاتے ہیں اُن کو فرشتے (اس حال میں کہ وہ) پاک ہوتے
ہیں، اور (فرشتے) کہتے ہیں۔ سلام ہو تم پر۔ داخل ہو سبزو
جنت میں اس کے بدلے میں جو کام تم کیا کرتے تھے (۲۲)
یہ (نافران لوگ) نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ
آسمانی اُن کے پاس فرشتے یا پہنچ آئے ان کے پاس تیرے
پروردگار کا خاص حکم۔ اسی طریقے سے کیا ان لوگوں نے
جو اِن سے پہلے گزرے ہیں۔ اور اللہ نے اُن پر ظلم
نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (۲۳)
پس پہنچیں اُن کو وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھیں،
اور گھیر لیا اُن کو اُس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا
کیا کرتے تھے (۲۴)

پہلے اللہ نے کافروں اور مشرکوں کا حال بیان کیا کہ جب اُن سقران پاک
سے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر کیا چیز اُتری ہے تو وہ کہتے
ہیں کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں وہ نہ صرف وحی الہی کا انکار کرتے ہیں بلکہ اس کے مافوق
استہزا کرتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں۔ اللہ نے اِن کا انکار بیان فرمایا کہ تم

کے دن یہ لوگ نہ صرف اپنے گناہوں کا بخیر اٹھائیں گے بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بار بھی ان پر ہوگا جن کو انہوں نے دنیا میں گمراہ کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے دنیا میں اسلام کے خلاف بڑی منصوبہ بندی کی، مگر یہی سب نہیں بنائیں، چال بازیوں کو دیکھتے ہیں مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ہرزوی اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب لازمی سے فرمایا۔ یہ لوگ مرتے دم تک کفر شرک پر اڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کی میت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اسی حالت میں ان کی جان قبض کرتے ہیں۔ پھر اس وقت یہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، مگر اس وقت کا اقرار کچھ مفید نہیں ہوتا اور فرشتے انہیں جہنم کی وعیدنا دیتے ہیں۔ فرمایا تکبر کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔

متفقین
والجواب

نافرمانوں کا حال اور انجام بیان کرتے کے بعد اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا حال بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جہاں مشرکین کا ذکر آتا ہے تو ساتھ متفقین کا بیان بھی ہوتا ہے، اور جہاں مجاہد کا حال بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ امیر کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور اس طرح تہہ تیہ اور تہ تیہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہاں پر بوقت موت اہل ایمان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اور کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو ڈرتے ہیں۔ اتقی کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے کفر شرک اور نفاق سے بچے پھر ہر باطل عقیدے سے پرہیز کرے۔ پھر کائنات سے اور پھر بد رنج صغائر سے بھی بچ جائے۔ متفقین کی یہی نشانیاں ہیں۔ گویا تقویٰ کی پہلی سیڑھی کفر اور شرک سے پرہیز ہے۔ جو شخص ان سے نہیں بچتا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جب بچنے اور ڈرنے والوں سے کہا گیا کہ اذ

اَنْتُمْ كَرَّمَ بَشَرَكُمْ کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز اتاری ہے قالوا
خَيْرٌ تَوَاتَرُ اَنْتُمْ لَمْ تَجِبُوا بِاَكْبَرِ الشَّيْءِ كَانَالِ كَمَرَةٍ تَوَاتَرُ اَنْتُمْ لَمْ تَجِبُوا بِاَكْبَرِ الشَّيْءِ
برکت ہے، اور یہ ہے پایاں رحمت کا حامل ہے۔

حضرت انسؓ کی والدہ ام ایمنؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو گود لیا تھا پھر وہ آپؐ
ایمان بھی لے آئیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برقا کے وقت تک وہ کافی عمر میٹھ ہو چکی تھیں
حضور کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ ملاقات کے لیے ام ایمنؓ کے
پاس گئے تو وہ رونے لگیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ام ایمنؓ حضور علیہ السلام
کی جدائی کی وجہ سے رورہی ہیں یا شاید آپ کے بعد انہیں کوئی تکلیف
پہنچی ہے۔ پھر جب انہوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگیں
کہ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی اس وقت بڑے آرام و راحت میں ہیں
مجھے آپ کی طرف سے کوئی تشویش نہیں، بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے
کہ جب نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے تو وحی الہی کا سلسلہ بھی جاری تھا جو کہ
اب منقطع ہو چکا ہے اور ہم اس کی برکات سے محروم ہو گئے ہیں۔
اس پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ بھی آبدیدہ ہو گئے کہ واقعی اللہ
کی جانب سے جو چیزیں نبی پر نازل ہوتی تھیں وہ سرسبز و برکت تھیں، اور
اب ہم اس خیر و برکت سے محروم ہو چکے ہیں۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی جو سرسبز ہے اور اس سے
مقصود یہ ہے کہ لوگ اس سے ہدایت کی روشنی حاصل کریں اور اچھی
اچھی باتیں سیکھیں۔ انسان وحی الہی کے ہر وقت محتاج ہیں، اسی لیے تو ہر
نماز کی ہر رکعت میں "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ" کی درخواست
کرتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے
اور ان کی بہتری کے سامان پیدا کرتی ہے۔

فَرَايَا اَيُّكُمْ اَلَّذِيْنَ اَحْسَنَ فَا هَذِهِ الدُّنْيَا

محققین کے
لیے بہتر گھر

حَسَنَةً جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کام کیا، لَيْسَ اِنَّ كَسِبَ لِهٖ بِهَا لٰى
 ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہاں اچھے کام کا نتیجہ اچھا ہی ہوگا۔ جو دنیا میں نیک کام
 کرتے ہیں، انہیں نیکی کی مزید توفیق ملتی ہے اور انہیں روحانی ترقی نصیب
 ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا میں بھی انہیں نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں ملتا ہے وَلَكَدَارُ
 الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے وَلَكُمْ فِيْهَا دَارُ الْمُتَّقِيْنَ
 اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر تو بہت ہی خوب ہے۔ "وَفِيْهَا
 مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ" وہاں ان کے نفس کی پسندیدہ ہر چیز ہوگی۔

اور وہ گھر کونسا ہے؟ فرمایا جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُوْنَهَا مِنْ
 رِجَالٍ كَ الْبَاقَاتِ، ہیں جن میں متقی لوگ داخل ہوں گے، عام باغات تو
 محض جنگل کی طرح ہوتے ہیں جن میں پھول بوسے اور درخت ہوں اور
 تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کی سہولت موجود ہو، مگر رِجَالُ الْبَاقَاتِ
 میں رِجَالُ الْبَاقَاتِ کی تمام سہولتیں موجود ہوتی ہیں اور انہیں زیادہ قریب سے
 سجایا جاتا ہے تاکہ وہاں بہنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ توفیق یافتہ لوگوں
 کے لیے بہتر گھر رِجَالُ الْبَاقَاتِ ہیں ہوں گے جَعَلْنَا مِنْ تَحْتِهَا
 الْاَنْهَارُ جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ اَنْهَارُ کی ہر چیز موجود
 ہوگی، بلکہ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا مَكَادِشٌ مُّؤَنَدَةٌ وہاں پر جمالی اور روحانی
 راحت کی ہر وہ چیز ہوگی، جو وہ چاہیں گے۔ اُن کا ہر پسندیدہ سامان ہاں
 موجود ہوگا، اور یہ چیز ان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا كَذٰلِكَ
 يَجْزِيْ اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ اللہ تعالیٰ عام تقویٰ اختیار کرنے والوں
 کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ جو بھی کفر، شرک اور نفاق سے بچ جائیگا۔
 اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی انعامات و عطا فرمائے گا۔

فرمایا یہ اُن لوگوں کے لیے انعامات ہیں الَّذِيْنَ تَتَوَقَّعُهُ
 الْمَلٰٓئِكَةُ کہ جب فرشتے ان کی جانب قبض کرتے ہیں تو اس وقت

وہ طیبین پاک صاف ہوتے ہیں۔ یعنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ کفر، مشرک، نفاق اور بدعتیہ کی سے پاک ہوتے ہیں سجاست تو شرک میں ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس (التوبة) مشرک تو ناپاک ہیں اور یہ ناپاکی باطن کی ناپاکی ہے ان بدعتوں کی روح اذل اور دماغ پلید ہے۔ سورۃ ریح میں فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ بِرِجْسِكُمْ تَعْلَمُونَ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کے طہارت کے اصول میں عقیدے کی طہارت کو اولیت حاصل ہے۔ اگر روح پاک نہیں تو جسم ہزار بار دھوئے اور خوشبو لگانے سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ بات واضح ہے کہ کتا اور خنزیر ناپاک ہیں، ان کو کتنی بار بھی صابن کے ساتھ نہلاؤ، یہ پاک نہیں ہوں گے۔ مشرک کی سجاست بھی ایسی ہی ہے تو متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دل و دماغ ہر قسم کی سجاست سے پاک ہو، اور یہ باطنی طہارت حاصل ہوگی، اس کے متعلق فرمایا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ كَفَرَ (الاعلیٰ) جس نے تڑکیہ حاصل کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تڑکیہ کفر، مشرک اور بدعتیہ کی کا تڑکیہ ہے اسی پلیدی کی بنا پر اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرک نجس ہیں فَلَا يَفْعَلُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ كَفَرًا عَمَهُمْ هَذَا (التوبة) وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں سڑک کے بعد کسی مشرک کو حج بیت اللہ کی اجازت نہ تھی۔ بہر حال شرک ایک لنگہ ہے۔ جس سے انسان کا باطن پلید ہوتا ہے۔

جنت میں
واحد

لو فرمایا کہ جب متقی لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے یَقُولُونَ سَلِّمْ عَلَيْنَا فَمَنْ فَرِشْتُمْ اَنْتُمْ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو اور ساتھ یہ خوشخبری بھی دیتے ہیں اَوْحَلُّوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

جنت میں داخل ہو جاؤ، اُن اعمال کی وجہ سے جو تم انجام دیتے رہے۔ اعمال سے اگر اعمالِ قلوب مراد ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد ایمان کا وہ ارتداد ہے جو یقینوں نے اختیار کیا۔ دوسرے مقام پر ہے یَقْضِیْ قَوْمٌ دَہَمَہُمْ بِاِحْکَانِہُمْ (رینس) اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے ایمان کی وجہ سے جنت کے گھر تک پہنچا کرے گا۔ اور اگر اعمال سے مراد اعضاء و جوارح کے اعمال ہیں تو یہ جنت میں داخلے کا ظاہری سبب ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان کے ظاہری اعمال اس کی کامیابی کا حقیقی سبب نہیں ہیں بلکہ حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت ہے۔ لہذا ان کو چاہیئے کہ اعمال انجام دینے کے بعد اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا اَتَى الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ حضرت! سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اَلْاِیْمَانُ بِاللّٰہِ وَرَسُولِہِ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ظاہر ہے کہ یہ قلب کا عمل ہے۔ اور تصدیقِ قلب کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ لہذا جنت

میں داخلے کا اولین ذریعہ نورِ ایمان ہے۔
 اُس کے پھر نافرمانوں کے متعلق فرمایا یَهْتَلُ یَنْظُرُوْنَ اَلَا اَنْ تَاْتِیْہُمْ سَمُ الْمَلَائِکَۃِ کہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ آجائیں اُن کے پاس فرشتے۔ مطلب یہ ہے کہ نافرمان لوگ اپنے کفر، شرک، نفاق، بدعتیگی اور مخالفتِ قرآن و رسول کا اظہار کر کے فرشتوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور فرشتوں کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے پرچے اٹھ جائیں اور فرشتے اللہ کا عذاب لے کر پہنچ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ وقت آجائے گا تو پھر ان نافرمانوں کو مزید سزا نہیں ملے گی اور وہ عذابِ الہی کا شکار ہو جائیں گے فرمایا ان کو یا تو فرشتوں کا انتظار ہے اَوْ یَاْتِیْہُمْ اَمْرٌ وَّیَدُیْہِمْ اِسْطِطَارٌ ہے کہ تیرے رب کا مخصوص حکم آجائے اور اس سے عذاب ہی

عذاب کا
انتظار

ہر اوستہ اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف پیرائے میں منکرینِ خدا و رسول کو
 دیکر سنائی ہے کہ اللہ کے بغیر آپکے ہیں اکٹا ہیں آپکی ہیں۔ ہدایت کے
 سارے سامان آپکے ہیں۔ اور اگر اب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر
 اس کے سوا باقی کیا رہ گیا ہے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو اور وہ ہلاک
 ہو جائیں۔

فَرِیَا کَذٰلِکَ فَعَلَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَنْ
 پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ وہ بھی کفر اور شرک پر اصرار کرتے تھے
 رسولوں سے عطا کرتے تھے، کتاب الہی کر قے کہانیاں بناتے تھے
 اور آج کے یہ مشرک بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ فَرِیَا
 وَمَا ضَلَمَهُمُ اللّٰهُ اَنْ لَّوْکُمْ یَرٰ اللّٰہُ فَرِیَا تِیْہِمْ زَیَادَتِیْہِمْ کِی تَحٰی
 وَلَکِنْ کَاٰوُ اَنْفُسَهُمْ یَضَلُّوْنَ بَلْہِمْ اُنُوں نے خود
 اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کفر اور شرک سے بڑھ
 کہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اُن لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا یعنی اپنے
 آپ کو مستحقِ عذاب بنا لیا۔

فَرِیَا فَاَصَابَهُمْ سَیِّاٰتُ مَا عَمَلُوْا بِہِمْ سِیْہِمْ اُنُوں کو
 وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھیں یعنی اُن کو اپنے اعمال ہی کی سزا ملی۔ اُن
 حَاقِہِمْ مَّا کَاٰوُا بِہِمْ یَسْتَهْزِؤْنَ وَاُوْہِمْ اُوْر گھبرایا
 اُن کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ عطا کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ عذاب الہی
 کا قحڑ اڑایا کرتے تھے۔ اپنے بیوں سے کہتے تھے کہ بے آؤ۔ وہ
 عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، ہم جنت اور دوزخ کو کچھ نہیں
 جانتے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ تو فرمایا جس عذاب الہی کا
 وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ لوگ اسی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اُس
 دنیا میں بھی سزا کے مستحق محض رہے، اور آگے آخرت کا عذاب بھی ان

کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں میں سے منکرین اور
 متفقین کے حالات بیان کر کے ان کے انجام سے آگاہ کیا ہے، اور
 منکرین کو اور بعد میں آنے والوں کو بات سمجھائی ہے کہ کہیں تم بھی
 منکرین کے نقش قدم پر نہ چل نکلتا، وگرنہ تمہارا بھی حشر وہی ہوگا، جو ان
 سے ہوا۔

النحل ۱۶

آیت ۲۵ ۲۶

ربما ۱۳

دس ہشتم

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا
 مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا
 وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ
 فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى
 الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۚ (۲۵) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ
 أُمَّةٍ رَسُولًا لِيَبْعَثُوا الْعِبَادَ لِلَّهِ ۚ وَأَجْتَنِبُوا
 الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ
 مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
 فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۚ (۲۶)

ترجمہ :- اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا ، اگر
 چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ عبادت کرتے ہم اس کے سوا کسی چیز
 کی اور نہ ہمارے باپ دادا ۔ اور نہ ہم حرام ٹھہراتے کسی چیز
 کو اس کے حکم کے سوا ۔ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان
 سے پہلے گزرے ہیں ۔ پس نہیں ہے رسولوں کے سے
 مگر کھول کر پہنچا دیا (۲۵) اور اللہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر
 امت میں رسول (اور حکم دیا) کہ عبادت کرو اللہ کی ، اور بچو
 طاغوت سے پس بعض ان لوگوں میں سے وہ تھے جن کو

اللہ نے ہدایت دی اور بعض اُن میں سے وہ تھے جن پر گمراہی چلتی
 ہوئی۔ پس چار زمین میں اور دیکھ کیسے انجام ہوا اُن لوگوں کا جو
 جھٹلانے لگے تھے (۳۶)

حکایت

ابتداء سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کا ذکر کیا، پھر اپنی وحدانیت کا تذکرہ
 کیا اَللّٰهُمَّ كُمْ وَاللّٰهُ وَكَلِمَةً اور اس کے دلائل بیان فرمائے۔ اس کے بعد اُن لوگوں
 کی روایتی بیماریوں کا ذکر کیا جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے۔ ایک تو وہ آخر
 کے منکر ہیں اور دوسرے تکبر کرتے ہیں، پھر اللہ نے مشرکوں اور متقیوں کے انجام
 سے آگاہ فرمایا۔ شرک کی تردید اس سورۃ کا خاص موضوع ہے جو گزشتہ آیات میں بھی بیان
 ہوا ہے۔ اس درس میں بھی آدھا ہے اور آگے مثالوں کے ذریعے بھی اس مسئلہ کی
 وضاحت کی جائے گی۔ بہر حال آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے حق میں
 مشرکین کی ایک نہایت ہی بیوقوفی دلیل کا رد فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی عہد اور
 ہٹ دھرمی کا ذکر بھی کیا ہے۔

شرک پرانی
 بات ہے

شرک ایک ایسی بیماری ہے جو تمام پرانی قوموں میں راسخ رہی ہے۔ حضرت
 نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اللہ کے ہر نبی کی قوم میں شرک پایا گیا اور ہر
 نبی نے سب سے پہلے اسی بیماری کی طرف توجہ فرمائی۔ اور قوم سے یہ منہرایا
 ”يَقُوْمُوا عِبَادُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِّنْ دِيْنٍ اِلَّا عِبَادَةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ“ میری قوم کے
 لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم نے سب سے پہلے
 یہ تھوڑے جتنے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہ یہ کچھ دے سکتے ہیں اور
 نہ چھین سکتے ہیں، ان کی پوجا کر کے تم اپنے لیے تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہو۔ یہ تو
 خدا تعالیٰ کی کھلی نجات اور سرکشی ہے۔ مختلف اقوام میں اور بھی مختلف بیماریاں تھیں،
 کسی میں تکبر کی بیماری تھی، کوئی تباہی توں میں ڈنڈی مارتے تھے کسی قوم میں سحابت کی
 خرابی تھی کسی میں ظلم حد سے بڑھا ہوا تھا اور کوئی قوم حد سے زیادہ اخلاقی میں مبتلا تھی تاہم

تمام اقوام میں شرک ایک ایسی بیماری تھی جو سب کی قدر مشترک تھی۔ اس لیے
 اللہ کے نبیوں نے سب سے پہلے اسی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کی۔
 اس بیماری کی سیکنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب
 بھی اللہ کے نبیوں نے اس بیماری کا قلع قمع کرنا چاہا تو مشرکین نے اس
 کے حق میں دلائل اپنے شروع کردیے اور برحق ثابت کرنے کی کوشش
 کی۔ آج کے درس میں اللہ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا
 ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَشْرَكُوا اور کہا شرک کرنے والوں نے۔
 یعنی جب اللہ کے نبیوں نے شرک سے منع کیا تو کہنے لگے لَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَكُلَّ بَشَرٍ مِمَّنْ بَدَّعُوا
اللَّهُ مَا عَبَدْتُمْ كَرِهَ اللَّهُ مَا كَرِهْتُمْ اور نہ ہی ہمارے
 باپ دادا ایسا کام کرتے۔ وَلَا حَاقَ مَكَايِدُ دُونِهِ مِنْ
شَيْءٍ اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، اس کے حکم کے سوا یہ ہے
 وہ دلیل جو مشرکین شرک کے حق میں پیش کرتے تھے۔ گویا اپنے شرکیہ
 افعال کو خدا تعالیٰ کی مثبتیت کے ساتھ منسلک کر کے خود بری الذمہ ہو رہے
 ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے یہ شرکیہ کام پسند نہ ہوتے تو وہ
 فوراً ہمیں روک دیتا، ہماری زبانوں کو بند کر دیتا یا ہمارے ہاتھ پاؤں کی
 طاقت کو ہی سلب کر لیتا تا کہ ہم ایسا کام نہ کر سکتے۔ اگر اس نے ہمیں
 ان کاموں سے نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان امور پر راضی
 ہے، لہذا ہم انہیں انجام دینے میں حق بجانب ہیں۔ یہ تو بالکل دہیسی بات
 ہے کہ کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کا اعتراف کرنے اور
 توبہ کرنے کی بجائے اسے تھوڑا سا ڈال دیتا ہے کہ توبہ میں یوں ہی نکلا
 تھا، لہذا ہوا گیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟
 حلت و حرمت کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، مشرکین نے بعض چیزیں

مشرکین کی
 دلیل

از خود اپنے آپ حرام ٹھہرا رکھی تھیں حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ انہوں نے بعض جانوروں کو بکیرہ، سانپ، وکیلہ اور حرام کا نام دے کر حرام لوگوں کے لیے اُن کا گوشت حرام قرار دے لیا تھا۔ چنانچہ جس مادہ کا دودھ نذر کے طور پر وقت کر دیتا اُسے کوئی عام مردوزن نہیں پی سکتا تھا بلکہ وہ صرف گدی نشینوں کے لیے حلال ہوتا تھا۔ اس طرح جس اونٹ یا بیل کو معبودانِ باطلہ کی نذر کر دیتے تھے، نہ اُس پر سواری کرتے تھے اور نہ کسی دیگر کام میں لاتے تھے۔ اسی طرح جو جانور مقررہ تعداد میں بچے دے دیتا تھا اُسے گھلا چھوڑ دیتے تھے۔ نہ اس کا دودھ پیتے نہ گوشت کھاتے اور نہ سواری کے لیے استعمال کرتے۔ انہوں نے بعض چیزیں غورتوں پر اور بعض مردوں پر حرام کر رکھی تھیں۔ اس کا جواز بھی وہ یہی پیش کرتے تھے کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو ہم کوئی چیز حرام نہ کرتے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے سے نہیں روکا، لہذا ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔

سورۃ النعام میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تمام اقسام پر بحث کی ہے اور اُن کی تردید فرمائی ہے۔ یہ مہتمون اسی قسم کی آیت ہیں وہاں بھی بیان ہو چکا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا كُفِّرُوا كُفْرًا وَلَئِنَّ اللَّهَ أَشَدُّ عُقُوبًا لِّلْكَافِرِينَ مَّا أَشْرَكُوا وَلَآ أَبَآؤُنَا وَلَا حَرَمُنَا مِن شَيْءٍ فَرَّيَا مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد شرک کیا از نکاب نہ کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ پہلے لوگوں نے کبھی اسی قسم کی بہودہ دلیل پیش کی تھی کہ انہیں ہماری سزا کا سزا چھنا پڑا۔ فرمایا، اس حرمت کی اُن کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ یہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اکل بچو رہے کر رہے ہیں۔ یہ تو حرمت کی بات غنی، ایک زمانہ ایسا بھی گزر رہا ہے

جب مشرکین بیت اللہ شریف کا برہنہ طاوت کرتے تھے اور اس کے لیے بھی انہوں نے خدا کی مشیت کو بہانہ بنا رکھا تھا مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی بے حیائی اور برائی کا حکم نہیں دیتا۔ تم تو شیطان کا اتباع کر کے اس فعل کو خدا کی طرف منسوب کر رہے ہو۔

بہر حال شرک کے از نکاب اور حلت و حرمت کے معاملہ میں مشرکوں نے نہایت ہی مہودہ دلیل پیش کی جس کا اللہ نے رد فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ نے اجمالی طور پر ذکر کیا ہے۔ آگے عام قانون کی صورت میں بھی حلت و حرمت کا مسئلہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس باطل دلیل کے جواب میں فرمایا کہ كَذَلِكَ فَعَلْنَا لَذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اگر یا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔

اس سے حضور علیہ السلام کو تسلی دلانا مقصود ہے کہ آپ مشرکین کے قبیح افعال سے گھبرائیں نہیں۔ اس قسم کے واقعات آپ کے ساتھ ہی پیش نہیں آئے ہیں بلکہ پہلی اقوام بھی اسی طرح کرتی اور کہتی رہی ہیں، وہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ بڑا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ روک دیتا، لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ یہ کتنی نادانی کی بات ہے۔ بھلا یہ تو سوچو کہ ہر فرقے کے نزدیک بعض کام بڑے ہیں جن سے وہ انکار نہیں کر سکتے، مگر لوگ انہیں انجام دے رہے ہیں۔ اگر مشرکین کے فلسفے کو تسلیم کر لیا جائے تو دنیا میں کوئی بھی برائی نہیں رہتی کیونکہ ہر برائی انجام دی جا رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ لمعتہ پکڑ کر روکتا نہیں۔ لہذا ہر بڑے سے بڑے کام میں بھی مشیت الہی شامل ہے معلوم ہوا کہ بڑا کام بہر حال بڑا ہے اور خدا تعالیٰ کے جبراً نہ روکنے سے کوئی برائی اچھائی میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔

انسان کی
فعلی زندگی

حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی سے جبراً کوئی کام نہیں کراتا۔

کیونکہ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اسی سورہ کے پہلے رکوع میں گزر چکا ہے کہ اللہ تک تو سیدھا راستہ ہی پہنچتا ہے مگر کچھ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ" اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ پر لگا دیتا، مگر وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اس نے انسان کو سیدھا کیا، عقل، شعور اور قوی عطا کر کے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں جن کو بروئے کار لا کر انسان اچھے یا بُرے اعمال انجام دیتا ہے۔ اگرچہ خالقِ مسبب کا خدا تعالیٰ ہے مگر کاسبِ خود انسان ہے اُسے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اچھے یا بُرے کام کرنے کی اجازت ہے۔ سورۃ النحلہ میں ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں، حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے "فَقُلْ شَاءَ قُلُوبِمْ وَقَمَّتْ شَاءَ فَلَيْسَ كَقَوْلِ كُفْرًا راسخہ اختیار کرے۔ یہ اس کی اپنی صواب دیر پر ہے، اس پر جبر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی جو راستہ اختیار کرے گا، اُسی کے مطابق جزایا سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ نے عافیت بلا دیا "إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ہم نے ظالموں کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کسی کو اچھائی یا برائی پر مجبور نہیں کرتا، نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے۔ "فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ فَطَرِ النَّاسَ عَلَيْهَا (الروم) اللہ نے ہر انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ "إِنَّ الْأَمَانَةَ كُنْتُ فِي خَيْرٍ وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى نے امانت یعنی صلاحیت اور استعداد ہر شخص کے دل میں رکھ دی ہے، کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا۔ اس امانت کی تفصیل دنیا میں اگر کتاب و سنت سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس صلاحیت سے فائدہ

اٹھانے کی بجائے اسے خراب کر دینا ہے تو اس کا شیوہ اس کے حق میں سخت بُرا نکلے گا بغرض یہ کہ فرمایا کہ مشرکین کی یہ دلیل ناقابل قبول ہے کہ اگر اللہ جانتا تو وہ شرک کا ارتکاب نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے شرک کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اور نہ ہی انہیں جبراً اس سے روکا ہے انہوں نے اللہ کے عطا کردہ اختیار سے کچھ بڑھنے کا دلائے ہوئے جو راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ جہنم کا راستہ ہے اور اپنے شرک کی پاداش میں مشرک لوگ وہیں پہنچیں گے۔

رسولوں کی
ذمہ داری

جہاں تک اللہ کے رسولوں کی ذمہ داری ہے، فرمایا فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ان کا کام کھول کر بیان کر دینا ہے۔ رسولوں کا کام کسی کو جبراً منوانا نہیں، اگر لوگ رسول کی بات نہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں یا اس کی مخالفت پر اتر آئیں تو یہ ان کا خداداد ہوگا اور مشرکین اسی بیماری میں مبتلا ہے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول عیسیٰ کو اور کتابیں نازل فرما کر برائی سے روکنے کے سامان ہیمنہ بچا دیے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی کفر اور شرک سے باز نہیں آتا جبکہ اس بات کا انتظار کر رکھا ہے کہ کوئی اس کا لہجہ بچہ کہہ روک دے، تو یہ اُس کی خام خیالی ہے۔ اُسے اس کا رد وگی کا محکمان کرنا ہوگا۔

اللہ نے فرمایا قُلْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

ہم نے ہر امت اور قوم میں اپنا رسول بھیجا جس نے ہمارا پیغام اپنی امت تک پہنچایا۔ اور وہ پیغام یہ تھا آتُوا اللَّهَ عِبَادَتًا وَاجِدِينَ اظہارِ عبادت کو اگر عبادت صرف اللہ کی کرو اور ظاہریت سے بچ جاؤ۔ اللہ نے کفر و شرک سے روکنے کا یہی تو سامان پیدا کیا کہ اللہ کے ہر نبی نے اسی بات کی دعوت دی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کفر اور شرک منکب بیماری ہے۔ اس سے بچ جاؤ۔ اگر

اب بھی کوئی شخص اس سے اجتناب نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی سرعنی ہے، اللہ کے نبی کا کام پہنچا دینا ہے کسی کو مجبور کرنا نہیں۔ تو گویا اللہ نے قانون اور شریعت کے ذریعے لوگوں کو شرک سے منع کیا ہے کسی کی قوت سبب کر کے اسے مجبور نہیں کیا۔

طاغوت طغیان کے مادے سے ہے جس کا معنی سرکش اور بغاوت ہو رہا ہے۔ یہ لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بت کیلئے بھی۔ عام معنوں میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا جن باطل قوتوں کی پترش کی جیسے وہ طاغوت ہیں۔ مشہور مؤرخ ابن ہشام نے اپنی "سیرت" میں طاغوت کی تعریف یہ کی ہے **كُنْ مَا أَصْلُكَ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاغُوتٌ** جو چیز بھی حق کے راستے سے گمراہ کرے وہ طاغوت ہے۔ شاہ خبہ القادر مجدد، دہلوی طاغوت کا ترجمہ شریعت کا سرکشتہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر مہنگا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بلا سند سرداری کا ناحق دعویٰ کرے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو حقیر لفظوں سے یاد کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو مدین کہا۔ حق کو ٹھکرانے والے طاغوت کی فرست میں آتے ہیں۔ ہر ظالم خواہ وہ فرعون ہو، نمرود ہو، چنگیز ہو یا ملکہ کو سب طاغوت ہیں۔ اکثر و بیشتر ملوک طاغوت ہیں ماثل لاد کا قانون بھی طاغوتی قانون ہے۔ غرضیکہ حق سے گمراہ کرنے والا کوئی انسان ہو، بت ہو یا شیطان ہو، طاغوت کی تعریف میں آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے قانون کو پس پشت ڈال کر من مانی کرنے والی ہر شخصیت طاغوت ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ طاغوتوں سے بھری پڑی ہے۔ اکثر ملوک آج تک من مانی کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے حق و باطل میں تمیز کرنے کی بجائے اپنی مصلحت کو پیش نظر رکھا۔ قوم اور ملک کی دولت و عجب اور عیاشی و فحاشی پر خرچ کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے خدا کے قانون کے

اجزاء اور مخلوق خدا کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں
 اور یہ فلک بوس عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں۔ قوم کو تعلیم اور خدا کا کی
 ضرورت ہے مگر یہ قوم کا پیسہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ گمراہی
 عام ہے، برائی کی وبا پھیل رہی ہے، نمود و لعب سے فرصت نہیں
 ملتی۔ یہ سب طاغوتی کام ہیں جو انجام دے رہے ہیں۔ ہاں ہماری تاریخ
 میں بعض اچھے لوگوں کا نام علی محفوظ ہے مگر یہ خال خال لوگ ہیں جن کے
 دل میں خدا کا خوف اور مخلوق کی بھلائی کا جذبہ موجزن تھا۔ خلفائے راشدین
 کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا نام ہمیشہ سرفہرست ہے گا۔ یہاں مصر
 میں اورنگ زیب عالمگیرؒ، سلطان محمودؒ، ناصر الدین الشہنشاہؒ اور ظہیر شہیدؒ
 جیسی ہمتیاں ہوئی ہیں۔ لیکن کوئی بڑا مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ تاہم باقی
 کلام طاغوتی کی فہرست میں ہی آتے ہیں۔ کوئی بڑا طاغوت ہے اور کوئی چھوٹا
 اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جسے لوگوں کو
 ایک اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بچنے کی نصیحت کی۔ اس کا نتیجہ
 یہ ہوا فَإِنْ مِّنكُمْ مِّنْ هَادٍ يَّهْدِي اللَّهُ فَمَا لَمَّا پس ان میں سے بعض کو
 اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ جن میں انصاف اور حق طلبی تھی اور
 جو خدا اور خدا سے پاک تھے، ان کو ہدایت نصیب ہوگئی وَمِنْهُمْ
مَّنْ حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ اور ان میں سے بعض وہ تھے
 جن پر گمراہی ثابت ہوگئی۔ حق طلبی اور انصاف سے عاری افسدی اور خدائی
 لوگ گمراہی میں غرق رہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ
 ہے حَتَّىٰ لَوْ جَاهِدُوا عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ (البقرہ) اللہ نے
 ان کے دلوں پر مہم نگادی ہے۔ ان پر کھڑے رنگ چڑھ چکے ہیں۔
 جیسے سورۃ المطففین میں موجود ہے كَلَّا بَلْ رَأَىٰ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ
 ان پر گمراہی ثابت ہوگئی اور وہ جہنم کا شکار بنے۔

ہدایت
 اور
 گمراہی

فرمایا فَبَشِّرْهُ بِأَنَّهَا أُخْضِرَ فِيهِ دَمِينٌ پر چل پھیر کر دیکھو تمہیں بہت
 ہی چیز نظر آئیں گی۔ تاریخ کے اوراق اور اجڑی بستیوں کے کھنڈرات عبرت
 کا سامان پیش کر رہے ہیں آپ کو جگہ جگہ ایسے کتبے نظر آئیں گے کہ یہاں
 فلاں قوم آباد تھی مگر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے غضب کا نشانہ
 ہو گئی۔ عَادِيَّوْنَ اور ثَمُوْدِیْنَ کی بستیاں، الْحِثِّیَّوْنَ والوں کے نشانے
 آشوری، مصری، کلڈائی اور بابلی تہذیبوں کے نشانے آپ کو دعوت دے
 رہے ہیں کہ اَكْرُوا لَكُمْ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ اور دیکھو
 کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان کی بستیاں تباہ و برباد ہوئیں اور
 یہ سب لقمہ اجل بن گئے۔

ربما ۳

النحل ۱۶

سورہ نمبر ۹

آیت ۳۷ ۳۶ ۳۵

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٥﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٨﴾

ترجمہ :- اگر آپ بہت خواہش کریں ان کی ہدایت کی، آپ
بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا اُن کو جن کو گمراہ کرتا ہے۔
اور نہیں اُن کے لیے کوئی مددگار ﴿۳۵﴾ اور تمہیں اٹھائیں انہوں
نے اللہ کے نام کی پختہ تمہیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اُن
کو جو مرچکے ہیں کیوں نہیں ؟ وعدہ ہے اُس کا سچا، لیکن
اکثر لوگ نہیں جانتے ﴿۳۶﴾ (اٹھائے گا اُن کو) تاکہ ظاہر کر دے
اُن کے لیے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور
اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بیشک وہ جھوٹے
تھے ﴿۳۷﴾ بیشک ہماری بات کسی چیز کے بارے میں، جب

ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا تو کہتے ہیں اس کو ہو جائے، پس وہ ہو جاتی ہے (۴۰)

ربطیات

مشرکین نے اپنے کفر اور شرک کے ہوا میں یہ دلیل قائم کی تھی کہ اگر یہ بڑے افعال ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے روکتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بیسودہ خیال کا رد فرمایا کہ اللہ کسی کا مقرر نہ کرے کہ اس کو بڑائی سے نہیں روکتا نہ اس سے بڑائی کرنے کی طاقت ہی سلب کر لیتا ہے بلکہ اس نے بڑائی کی رکاوٹ کے لیے ایک نظام قائم کیا رکھا ہے۔ اس نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے جنہوں نے لوگوں کو حکم دیا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ عبادت صرف اللہ کی کرو، اور طاغوت کی پرستش سے بچ جاؤ، گویا اللہ تعالیٰ نے قانون کے ذریعے لوگوں کو شرک سے روک دیا اس کے بعد لوگ درگروہوں میں بٹ گئے۔ بعض کو قدیم اہل نصیب ہو گئی، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا اور طاغوت کی پرستش سے بچ گئے۔ البتہ جس گروہ نے ہٹ دھرمی کا ثبوت دیا اور کفر و شرک پر اٹھ سہے، اُن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ درانہ میں چل پھر کر مشاہدہ کرو، جگہ جگہ اجڑی بستیوں کے کھنڈرات اور تاریخ کے اوراق بتائیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کرستے ہوئے کفر و شرک کو ترک نہ کیا۔ اُن کا کیا حشر ہوا۔ ان لوگوں پر اللہ کا سخت عذاب آیا، ان کی لہتیاں تباہ و برباد ہو گئیں اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی وہ نامراد ہی رہیں گے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اس کے شاگردوں کو تسلی دی ہے کہ اگر آج آپ کے مخالفین بھی عند اور غناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، حق بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں تو آپ گنہگار نہیں۔

ہیت
وحی

ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ تَخْرُجْ عَلٰی هٰذَا دِهْنًا اَکْرَبَ
 آپ بہت طمع کریں اس بات کا کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، اللہ
 کے دین کو قبول کر لیں، تو یاد رکھیں فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الضَّالِّينَ تو بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا جن کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ
 کتنی بھی تمنا کریں کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں مگر جنہیں اللہ نے الگ کی ضد
 عداوت اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر گمراہ کر دیا ہے۔ وہ راہ راست پر نہیں آ
 سکتے لہذا آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ حرص کا عام فہم معنی طمع اور لالچ
 ہوتا ہے جو کہ اخلاقی بیماری ہے اور یہ چیز ایک ٹوٹن آدمی میں پیدا نہیں
 ہو سکتی چہ جائیکہ یہ چیز اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی جائے تو یہاں پر
 حرص کا لغوی معنی امر اور نہیں بلکہ اس مقام پر حرص سے مراد خواہش اور تمنا ہے
 جو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے نبی کے دل میں پیدا ہوتی تھی۔

اللہ کے تمام نبیوں کا یہی حال رہا ہے۔ اپنی قوم کو کفر اور شرک میں
 غرق دیکھ کر انہیں سخت کوفت ہوتی تھی اور وہ ہر طریقے سے لوگوں کو
 اس بیماری سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ پھر پوری کوشش کے باوجود
 جب قوم نہیں ماننی تھی تو خود ان سے علیحدگی کا اعلان فرما دیتے تھے۔
 سورۃ الممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں۔ جب آپ
 اور آپ کے ساتھی بھرمانے والے قوم سے بالکل مایوس ہو گئے۔ اِذْ
 قَالُوا لَقَوْمٌ مَّهْمٌ لِّقَوْمٍ رَبِّهِمْ كَعِزِّكَ اَنَّا جَمَعْنَا لَکُمُ
 وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هُمْ قَوْمٌ لِّکُمْ اَعْدَاءُ
 معبودان باطلہ سے متنفر ہیں۔ "کفرنا بکے ہم شراکے میں تم ہیں۔
 وَبَدَا بَیِّنَاتٌ وَبَدَّیْنَا کُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
 اَیَّدًا ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی دیوار حائل ہو چکی
 ہے" حَتّٰی تَوَّجَّهْتُمْ اِلَی اللّٰهِ وَخَدَّہٗ تُبَیِّنُ کہ تم اللہ وحدہ

لا شریک برایمان لے آؤ۔ انبیاء علیہم السلام کی تمام تر خواہش اور تمنا کے باوجود
 کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، اللہ نے سورۃ یوسف میں فرمایا ہے "وَمَا
 أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ جَدَّدْتِ بِمُؤْمِنِينَ" آپ کتنی بھی خواہش
 کریں مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ ہدایت سے محروم ہی رہیں
 گے۔ آگے اللہ نے اس محرومی کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے "فَإِنَّ اللَّهَ
 لَا يَهْدِي مَنًّا يُضِلُّ بَشَاكُ اللَّهِ تَعَالَى نہیں راہ دکھاتا
 ان کو جن کو گمراہ کر دیتا ہے، اور گمراہ اسی کو کہ تا ہے جو حندی اور غمادی
 ہوتا۔ اس بات کو اللہ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا
 کہ جو شخص ظلم اور فسق پر اڑا رہتا ہے۔ اس کے دل میں تعصب اور غماد
 رائج ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت اور استعداد
 ہی خراب کہ بیٹھتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی توفیق
 ہی نصیب نہیں ہوتی۔ البتہ جس کے دل میں ہدایت کے لیے طلب
 پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ضرور راہ راست واضح کر دیتا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا "وَلَكِنْ
 كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" (النحل) بلکہ لوگ خود ہی اپنی
 جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا
 بلکہ ان کی اپنی نفرت، ہٹ دھرمی، تعصب اور تکبر انہیں ہدایت
 سے محروم رکھتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی مثال دیکھ لیں ان بد بختوں کو
 آج تک پتہ نہیں چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیچھے رسول ہیں وہ
 اپنی ضد پر اڑے بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام کی رسالت سے شدید
 ترین عداوت رکھتے ہیں۔ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں مگر اپنے آپ پر
 حق پرستی کا میل بگاڑ رکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہم آسمانی کتابوں اور اللہ
 کے رسولوں کو ماننے والے ہیں مگر نہ اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم

کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ پیغمبرِ آخر الزمان پر ایمان ہے بلکہ آپ سے شدید دشمنی ہے۔ دنیا کی اڑھائی تین ارب کی آبادی عیسائیوں کی ہے۔ یہ اپنی حنڈ سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہو کر ان کو ختم نہیں کر دیتے۔

فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ خدا اور خدا کی بنا پر گمراہ کر دے، آپ کشتی بھی خواہش کریں، وہ راہِ راست پر نہیں آئے گا۔ آپ ان کے متعلق زیادہ فحشہ مندرجہ ہوں۔ یہ لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے وَمَا لَهُمْ مِنْ شَافِعِينَ اور پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، محاسبہ کی منزل اور جزا کے عمل کے وقت یہ لوگ بالکل سیکھے ہوں گے اور انہیں کسی طرح سے کوئی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔

اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا
نے یہ مضمون قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ جب بھی خبر
علیہ السلام قیوم کی طرف سے دل برداشتہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام آ جاتا۔
سورۃ الجہنم میں جہاں اللہ نے کفار کے اس دعوے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ
تعالیٰ (نعموز بالشر) اولاد رکھتا ہے۔ وہاں فرمایا "قُلْ لَّكَ يَا خَلْقُ نَفْسُكَ"
کیا آپ اپنا گلا گھونٹ کر ہلاک ہو جائیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے
فرمایا، آپ ان کو چھوڑ دیں کہ ان کی ہسٹ دھری میں قصور اپنی کا ہے،
آپ کا نہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے "وَأَنْتُمْ لَتَهْدِي إِلَىٰ آلِ
صِٰطِ قُلُوبٍ قَتِيلَةٍ" (الشوری) آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ
ان کے سامنے راہ راست پیش کر دیں۔ اور گزشتہ درس میں یہ بھی گزرا
چکا ہے "فَقُلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ"
رسولوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ احکام الہی کھول کر بیان کر دیں، لوگوں کو
آگاہ کر دیں اور انہیں ان کے بڑے انجام سے ڈرا دیں۔ لیکن کسی کو منزل

مقصود تک پہنچا دینا نبی کے اختیار میں نہیں بلکہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت علیؑ کا باب ابوطالب جب بستر مرگ پر پڑا تھا تو حضور علیہ السلام کو بڑا حد مرہ ہو رہا تھا کہ آپ کا چچا ایمان سے خالی جا رہا ہے آپ نے ہر چیز کو کشش کی کہ وہ مرنے سے قبل کلمہ توحید پڑھ لے مگر اس وقت بھی اس کا تکرار اس کے اڑے آیا اور کہنے لگا کہ اگر اس وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مرنے وقت اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ گیا۔ لہذا میں اپنے بڑوں کے دین پر ہی مردوں کا حضور علیہ السلام کی اس انتہائی خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَمْ يَكُنِ اللّٰهُ يَهْدِ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَلْمُ الْعَلِيْمُ۔ آپ نے اس آیت کو اپنی خواہش پر ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ (القصص) اور یہ اُسی کے علم میں ہے کہ ہدایت کی استعداد رکھنے والے کون ہیں تو آیت زیر درس میں حضور علیہ السلام کے لیے تلی کا مضمون ہے کہ نبی مومن یا مبلغ کا کام تو پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی حتی الامکان کوشش کریں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں کیونکہ کسی کے انجام کے متعلق ان سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اللہ خود ان سے منبٹ لے گا اور خود پوچھ لے گا کہ اس نے صحیح راہ کیوں نہ اختیار کیا۔ ہاں اگر اللہ کا نبی یا دوسرا مبلغ دین کو پہنچانے میں کوشش نہیں کرے گا تو پھر ذمہ وار ہوگا اور مانع ہوگا۔

اس آیت کے بعد میں آمدہ لفظ حرص قابل توجہ ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا۔ حرص کا عام فہم معنی طمع اور لان گسے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز ہمارے پاس آجائے اور ہم زیادہ صاحب مال و آسائش بن جائیں، خواہ دوسرے محقر اس سے محروم ہی رہ جائیں۔ ان معانی میں بخل

بھی اور
بڑی حرص

کی طرح غرض بھی نہایت ہی قبیح چیز ہے، تاہم اس مقام پر حرس کا لفظ ان معانی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ اس سے مراد خواہش اور تمنا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی چیز کی خواہش معیوب نہیں اور اگر یہ نیکی کے کام کے لیے ہو تو اچھی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبویؐ میں نماز ہجرت ادا ہو رہی تھی، جب حضور علیہ السلام رکوع میں تھے تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور وہ جماعت میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع میں چلا گیا اور پھر اسی حالت میں گھٹا ہوا جماعت کے ساتھ مل گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا رکوع جماعت سے نہ رہ جائے۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا **زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعْتَدِ النَّبِيرِی** اس حرس کو زیادہ کر دے، مگر دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا، پہلے صف میں شریک ہو جاؤ، پھر تحریر کرو اور پھر رکوع میں جاؤ۔ جماعت کے ساتھ جتنا حصہ مل جائے شامل ہو جاؤ اور باقی نماز بعد میں ادا کر لو۔ شریعت نے دیکھ کر غمانہ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی بلکہ اپنی طبعی چال سے چل کر آؤ، اور جتنا حصہ ملے حاصل کر لو۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتنی بھی تمنا کریں، مگر اللہ تعالیٰ غمراہ ہونے والوں کو ہدایت سے نہیں نوازا۔

بعثت اللہ
الموت کا آگاہ

آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے تعصب کی ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے۔ **وَكَأَنَّهُمْ مُّوَالٍ لِلَّهِ جَهَنَّمَ أَیْضًا** یہ اللہ کے نام کی سخت قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ **يُبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ** کہ جو مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے دھمکیرے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی شان نزول میں الم ابن جریرؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان نے کسی مشرک سے قرض لینا تھا، وہ اس کے ہاں

پہنچا تو باتوں باتوں میں قیامت کا ذکر بھی آگیا، اس پر شرک قسبیں اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نہ کر مٹی ہو جائے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ ناممکن ہے اور مسلمانوں کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی تردید میں فرمایا سبکی کیوں نہیں۔ یہ حروف ایجاب ہے

اور مطلب یہ ہے کہ اللہ ضرور مرنے کے بعد اٹھنے کا وَعْدًا عَلَیْہِ حَقًّا وَعَدَ ہے اسکا سچا میگزین یہ ہے وَلَٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ اکثر لوگ بے علم اور بے سمجھ ہیں جسکی وجہ بعثت بعد الموت کا انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب تک انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی ہر حکومت مجرموں کو سزا دیتی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ملک میں اندھیر مگر می مچ جائے اور جس کی لامیٹی اس کی بھینس والا معاملہ ہو جائے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بعض لوگ جرم کا ارتکاب کرنے کے باوجود کسی نہ کسی طرح سزا سے بچ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو کسی انفریوڈی ملک یا حکومت کی بات ہو سکتی ہے۔ مگر پوری کائنات پر تمام عارضی حکومتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک حکومت بھی ہے۔ دنیا کی کسی حکومت کا مجرم لاچار اللہ تعالیٰ کی حکومت کا مجرم ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس دنیا کی کسی حکومت یا کسی عدالت کی آنکھوں میں دھول ڈال کر یا سفارش اور رشوت کی بنا پر سزا سے بچ سکتا ہے، مگر اللہ احکم الحاکمین کی عدالت کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن اس کا بھی میزانِ عدل قائم ہوگا، اور اس عدالت میں کسی جرم کی پردہ پوشی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے تو اللہ نے اس دن کا نام یوم الدین رکھا ہے اس دن ہر ایک کو اسے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائیگا۔ نہ کوئی بچی کریم الا محروم ہے بگا اور نہ کوئی مجرم بچ سکے گا اس دن ہر ایک کی پوری پوری دوسری ہوگی اور ہر ایک کو اسکا حق دلا یا جائیگا، لہذا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک

ایسا دن مقرر کرے جب سب کو اپنے دربار میں حاضر کر کے ہر ایک کے
ساتھ انصاف کرے۔ تو اس کام کو پانچ ٹیکل تک پہنچانے کے لیے
بعث بعد الموت ضروری ہے جس کا اللہ نے وعدہ بھی کر رکھا ہے۔

قیامت
کی ضرورت

فرمایا وقوع قیامت اور بعث بعد الموت اس لیے بھی ضروری ہے
لِيَسْأَلَنَ كُلُّهُمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ اَلَمْ تَرَ تَقَالِي
لوگوں کے سامنے وہ بات ظاہر کرے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
وہ لوگ اسی بات میں اختلاف کرتے تھے اور قسمیں اٹھا کر کہتے تھے
کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، اللہ کا نبی سچ نہیں کہتا اور ہمارے معبود
بالکل بروج ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے تنازعہ مسائل کو حل کرنے اور ٹھیک
ٹھیک فیصلہ کرنے کے لیے وقوع قیامت ضروری ہے۔ پھر فرمایا

قیامت کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
تَاكُفْرًا جَانِ لِيَسْأَلَنَ اُولَئِكَ حَقَّ دِيْنِهِمْ
کہ وہ جھوٹے تھے۔ قیامت برپا کر کے اللہ تعالیٰ عملی طور پر ثابت کر
دیگا کہ کافر جھوٹے ہیں جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس مضمون کو
سورۃ التغابن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کافر لوگ گمان کرتے ہیں
کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے

اپنے پیغمبر کو فرمایا قُلْ بَلٰی وَرَجَّيْطُ اَبْ كَيْفَ دَرَسَ رَبِّ
کی قسم کھاتے ہیں تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے ثُمَّ لَنُنَبِّئَنَّ
بِحَا عَمَلِكُمْ پھر تمہیں بتلادیا جائے گا جو عمل تم کرتے تھے۔

اُس وقت ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائیگا وگرنہ عقل کی بات یہ ہے
کہ انصاف کا ایک دن ہونا چاہیے جب ہر ایک کو پورا پورا انصاف
بخادی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان
مجھے جھٹلاتا ہے اور گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لیے یہ بات ہرگز

مناسب نہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ کہ گالی دینا یوں ہے کہ وہ کہتا ہے "قَالَ لَوْلَا
 اخْتَلَفْتُمُ الْمَلَاءُ وَلَكِنْ اَرَا الْكَفَّةَ" یعنی اللہ نے بیٹا بنا دیا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ
 سزا نہ کرئی حقیقتی بیٹا ہے اور نہ مجازی، وہ کہہ سکتا ہے اَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ
 کہ میں بیکانہ اور بے نیاز ہوں، میری نہ بیوی ہے اور نہ بچے۔ جہاں تک
 عقل کا تعلق ہے، یہ بھی دوبارہ اٹھائے جانے کو تسلیم کرتی ہے یہ کیسے
 ہو سکتا ہے کہ انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرنا تو انسان ہو مگر دوسری دفعہ پیدا
 کرنا مشکل ہو جائے۔ عقلی انداز سے دیکھی جائے تو پہلی پیدائش زیادہ مشکل
 تھی جب کہ نہ کوئی مادہ تھا، نہ نمونہ اور نہ آلہ۔ جب ایک دفعہ تخلیق موضوع
 میں آگئی تو اب اس کا اعادہ کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات
 اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے، اللہ دوبارہ نہیں اٹھایا
 حالانکہ میرا یہ پکا وعدہ ہے کہ سب کو دوبارہ اٹھائوں گا اور پھر حساب کتاب
 کی منزل بھی آئے گی۔

فرمایا اِنَّمَا قَوْلُكَ لِشَيْءٍ بِنَاكِ کسی چیز کے متعلق ہماری
 بات بالکل فیصلہ کن اور اٹل ہوتی ہے۔ اِذَا اَرَادَ نَحْنُ جب ہم
 کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں نہ کسی وقت کی ضرورت ہوتی
 ہے اور نہ ماسے اور آلے کی، بلکہ جب بھی ہماری مشیت ہوتی ہے
 اَنْ نَقُولَ لَهٗ كُنْ تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں، ہو جائے فیکوئن
 پس وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ ہم کسی بھی کام کو کہہ گزرنے پر قادر ہیں اور
 ایسا کہہ نے میں نہیں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ جس طرح ہم ہر
 چیز کو کہہ گزرنے پر قادر ہیں، اسی طرح قیامت برپا کرنے
 اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی مستاد ہیں، ہمیں کسی قسم کی
 رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے قیامت
 بھی برپا کرے گا اور لوگوں کو زندہ کرے گا اپنے سامنے کھڑا بھی

یہاں کا
 یہ

کہے گا۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ
 زندہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر ہر چیز ظاہر فرمے گا، اور پھر
 ان کا جھوٹ کھل جائے گا۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا
لَنُؤَيِّدَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ
أَكْبَرَ لَؤُكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَدَّقُوا
وَعَلَىٰ رَيْبٍ مِّنْهُم يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ فَسُئِلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾
بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۖ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے واسطے
بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، البتہ ہم ضرور ان کو ٹھکانا دیں گے
دنیا میں اچھا۔ اور البتہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ
مابین ﴿۴۱﴾ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر
میرورہ کرتے ہیں ﴿۴۲﴾ اور نہیں سمجھا ہم نے تجھ سے پہلے
مگر مردوں کو، ہم وحی بھیجتے تھے ان کی طرف۔ پس پوچھو یاد
نکھنے والے لوگوں سے اگر تم نہیں جانتے ﴿۴۳﴾ (ہم نے بھیجا
ان کو) کھلی نشانوں اور صحیفوں کے ساتھ۔ اور اتنا آپ
کی طرف ذکر تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ

پہنیز جو اناری گئی ہے ان کی طرف ، اور تاکہ وہ لوگ
غور و فکر کریں (۴۲)

گزشتہ سے پیوستہ درس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس باطل عقیدے
کا رد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ کرتے یعنی وہ ہمیں زبردستی مشرک سے روک
دیتا ، اور اگر نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی پسند کا کام کر رہے
ہیں ۔ پھر اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے گا ذکر کیا جنہوں نے لوگوں کو حکم
دیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی پرستش سے اجتناب
کریں ۔ اس کے بعد اللہ نے نافرمانوں کے انجام کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا
کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کٹ خیر ناک انجام ہوا ۔

پھر گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون
بیان فرمایا اور آپ کو خطاب کیا کہ آپ کی شہید خواہش کے باوجود یہ لوگ
ایمان نہیں لائیں گے ۔ یہ ضدی لوگ ہیں جو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ نہ قیامت
آئے گی اور نہ مڑے دوبارہ زندہ ہوں گے ، حالانکہ وقور قیامت اور
جزائے عمل برحق ہے ۔ قیامت والے دن کافر جان لیں گے کہ وہ اپنے
دھوڑے میں جھوٹے تھے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملکہ کا ذکر بھی کیا کہ
وہ جب چاہے کسی چیز کو جو جانے کا حکم ہے تو وہ فوراً ہوجاتی ہے ۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کر کے ان
کے اجر عظیم کی بات کی ہے ۔ چنانچہ اس سلسلہ میں جن اہل ایمان نے ابتدائی
دور میں تکالیف اٹھائی تھیں اور پھر ہجرت کی تھی ، اللہ نے ان کی تعریف
فرمائی ہے ۔ دنیا میں ان کو اچھا ٹھکانا اور آخرت میں بہتر اجر و ثواب عطا
کر کے کا وعدہ فرمایا ہے ۔

دعا کریں
کی طرف توجہ دلائی

ارشاد ہوتا ہے **وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ لَدُنْهُمْ**
جنہوں نے اللہ کی شہرہ دہی کے لیے ہجرت کی ، یعنی انہوں نے اپنا گھر بار اور

ہر چیز کسی مالی مفاد یا دیگر مقصد کے حصول کے لیے نہیں بلکہ دین پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے چھوڑی۔ اسلام کے ابتدائی زور میں ہجرت کرنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ اس دور میں مکہ کے اندر اہل ایمان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے۔ اپنے دینی شعائر پر کھیلے عام مثل درآمد کا وہ سوچ بھی نہیں سکے تھے، لہذا ان حالات میں ان کا مکے کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ مکہ کی زندگی میں مسلمانوں نے دیر تہہ ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ طیبہ کی طرف۔ حبشہ کی طرف سے کچھ بعد، یگر سے درجن عیسائیوں، ایک چھوٹی بھتی اور ایک بڑی۔ پھر جب خود حضور علیہ السلام مدینہ طریف پہنچ گئے تو حبشہ جانے والے لوگ بھی مدینہ آ گئے۔ بعض لوگ کم و بیش چودہ سال تک حبشہ میں مقیم رہے اور جب مدینہ میں مسلمانوں کے پاؤں جم گئے، ہر، احد اور احزاب کے واقعات ہو چکے بلکہ بعض تو خیمہ کی لڑائی کے موقع پر حبشہ سے مدینہ طیبہ آئے۔

ہجرت کے
سبب
حالی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ دیکھو! ظاہری ہجرت تو یہ ہے کہ انسان اپنا وطن، گھر بار، کاروبار چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے مگر ہجرت کا ایک باطنی پہلو بھی ہے۔ فرمایا **الْمُسْلِمُ مَكَتٌ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَفِيهِ وَالْمُهَاجِرُ هَكَتٌ هَاجَرَ مَا كَتَمَ اللَّهُ عَنْهُ** مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منہ سے کمرہ چیزوں کو چھپا دے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایمان کی تعریف بھی فرمائی۔ فرمایا ایمان کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کی تصدیق کرے۔ اور حقیقی مومن وہ ہے جس نے **أَمَّنَ بِكَلِمَاتِهِ جَارَهُ** جو اپنے پڑوسی کو امن و امان میں رکھتا ہے

اور اسے تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اسی طرح مجاہد کا باطنی معنی یہ بیان کیا وَالْمُجَاهِدُ
مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ یعنی مجاہد حقیقت میں وہ ہے جس نے اپنے
 نفس سے جہاد کیا۔ وہ اپنے نفس پر اس طرح کنٹرول کرتا ہے کہ اس پر شیطان
 کے وساوس اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ بہر حال حضور نے مہاجر کی ایک تعریف
 یہ بھی بیان کی کہ جو شخص اللہ کی ممنوعہ چیزوں کے قریب نہیں جاتا، وہی
 حقیقی مہاجر ہے۔

ہجرت کی
 اقسام اور
 مسائل

مفسرین کرام نے ہجرت کی بہت سی اقسام بتائی ہیں۔ پہلی قسم اپنے
 ایمان اور جان و مال کی حفاظت سے متعلق ہے اور اس کی آگے چھ قسمیں
 ہیں۔ مثلاً انسان کسی ایسے دار الحکفر میں رہتا ہے۔ جہاں دینی فرائض ادا کرنے
 پر پابندی ہو تو ایسی صورت میں ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے تاکہ وہ دارالاسلام
 میں پہنچ کر اپنے دینی فرائض کی کما حقہ ادائیگی کر سکے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں
 کہ دارالبدعت سے ہجرت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ مقیم
 ہے جہاں اہل بدعت کا غلبہ ہے یا صحابہ کو سب و شتم کیا جاتا ہے تو ایک
 بچے مومن کے لیے وہاں رہنا درست نہیں بلکہ وہاں سے نکلنا فرض ہو جاتا ہے
 حلب رزقِ حلال بھی فرائض میں داخل ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی مقام پر
 رزقِ حلال میسر آنے کی کوئی صورت نہیں تو اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اس
 جگہ سے ہجرت کرے دوسری جگہ چلا جائے۔ جہاں سے حلال رزق میسر آسکتا ہے۔
 بعض اوقات جسمانی ازیت سے بچاؤ کے لیے بھی ہجرت کرنا ضروری

ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ پر موجود ہے
 کہ ان کے جانی دشمن بن چکے تھے، لہذا انہیں کہنا پڑا اِخْرُجْ مِنْهَا وَجِرْ
اِلٰی دِیْنِکَ (العنکبوت) کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا
 ہوں۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ فرعونؒ انہیں قتل کرنا
 چاہتا ہے تو فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ (التقصیر) تو اس

وحدثت کی حالت میں وہاں سے نکل گئے۔
 بعض اوقات آب و ہوا کی ناموافقیت کی وجہ سے امراض لاحق ہونے
 کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ترک وطن جائز ہوتا ہے۔ جب
 مسلمان ہجرت کر کے دینہ پہنچے تو بعض لوگوں کو وہاں کی آب و ہوا موافق
 نہ آئی تو وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ اس پر حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو فلاں دیہات میں چلے جانا چاہیئے، جہاں کی آب و ہوا
 ان کے لیے نسبتاً بہتر ہے اور وہاں انہیں اونٹوں کا رو دھ بھی میسر ہوگا۔
 مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر چوری، ڈنکے وغیرہ کا منتقل خطرہ
 ہو اور حفاظت مال کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو۔ تو ایسی جگہ سے دارالامن
 کی طرف ہجرت کر جانا جائز ہے۔

یہ تو حفاظتی نقطہ نظر سے ہجرت کی اقسام تھیں مفسرین کہہ ام فرماتے
 ہیں کہ بعض اوقات طلب اور جستجو کے لیے بھی ہجرت کرنا پڑتی ہے۔
 خدا تعالیٰ کا فرمان ہے **فَإِنْ دُنَا فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ**
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (النحل) زمین میں چل پھر کر آثار قدیمہ
 کو دیکھو اور غور کرو کہ جھوٹانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اس حکم کی تعمیل میں ہجرت
 حاصل کرنے کے لیے نکلنا بھی ہجرت ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح انسان
 حج اور عمرے کے لیے نکلتا ہے، یہ فرض اور واجب ہیں داخل ہے۔ جہاد
 کے لیے ترک وطن فرض ہے۔ بعض اوقات یہ واجب ہوتا ہے اور بعض
 اوقات مستحب۔ تبلیغ بھی جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے۔ یہ مضر بھی حالات
 کے مطابق کبھی فرض عین، کبھی فرض کفایہ، کبھی واجب اور کبھی مستحب
 ہوتا ہے۔ اسی طرح تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا
 بھی ہجرت میں داخل ہے۔ سورۃ بقرہ میں **لَيْسَ عَلَيْكُمْ**
حُجَّاجٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ تم پر کوئی

گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ بعض اوقات حصولِ علم کے لیے ہجرت کرنا فرض عین ہوتا ہے اور بعض اوقات فرض کفایہ۔ علاوہ ان میں متبرک مقامات منجملہ بیت اللہ شریف، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا کہ وہاں پر عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی ہجرت میں داخل ہے پھر سرحدوں کی حفاظت یعنی رابطہ کے لیے ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ یہ بھی بعض اوقات فرض عین اور بعض اوقات فرض کفایہ ہوتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دوست احباب یا عزیز واقارب کی ملاقات کے لیے وطن چھوڑ کر جانا بھی ہجرت ہی کی ایک قسم ہے۔

ہاجرین
کے لیے
احمد

فرمایا جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی صِفَ الْكَفِّ مَا ظَلَمُوا بعد اس کے ان پر ظلم کیا گیا۔ تو ایسے لوگوں کا صلہ یہ ہوگا لَسَوْفَ يَكْفِيهِمْ الْذَنبُ حَسَنَةً کہ انہیں ہم دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانا دیں گے۔ چنانچہ جب مسلمان بے حد تکالیف برداشت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت اچھا ٹھکانا عطا کیا۔ اور قلیل عرصہ میں انہیں ہر چیز عطا کر دی، حکومت بھی دی، مال و دولت سے بھی نوازا، مکانات اور کاروبار عطا کیے، عزت بخشی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں کراہت بن گیا اور اس طرح ہاجرین کے نقصان اور ان کی جہانی اور دینی تکالیف کا ازالہ ہو گیا۔

فرمایا، یہ تو دنیا میں عطا کیا، وَلَا خَيْرَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اور آخرت کا اجر و ثواب تو بہت بڑا ہے جو آگے چل کر حاصل ہوگا اور جس کے مقابلے میں پوری دنیا کا ساز و سامان بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بہر حال سنہایا کہ ہجرت کی تکالیف برداشت کرنے والوں کو اللہ اچھا بدلہ عطا فرمائے گا مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو اس کی تکالیف و مصائب کا ازالہ اس دنیا میں ضرور ہی کر دیا جائے۔ اس بات میں شک نہیں کہ ہجرت کے بعد

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مجموعی حیثیت سے بہت کچھ دیار مگر سیلہ
 مسلمان بھی تھے جو ہجرت کے بعد بے سر و سامانی کی حالت میں ہی اس
 دنیا سے جلدی رخصت ہو گئے اور انہوں نے خوشحالی کا دور نہ دیکھا حضرت
 ابو ہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ ہجرت کے بعد جو لوگ لمبی مدت تک
 زندہ رہے انہوں نے بڑے فائدے اٹھائے مگر بعض ایسے بھی تھے
 جو اسلام کے غیلے کا پورا پھل نہ کھا سکے اور جلدی ہی اللہ کے پیارے ہو
 گئے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا پھل دنیا میں بھی پک چکا تھا اور
 انہوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اسی لیے ہاجرین کے متعلق
 حضور علیہ السلام کا حکم تھا کہ جب وہ مکہ مکرمہ آئیں تو وہاں بہن بنی سے
 زیادہ قیام نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی موت کا وقت وہیں آجائے
 اور ان کی ہجرت نامکمل رہ جائے۔ ایک صحابی قیام مکہ کے دوران اونٹنی
 سے گر کر ہلاک ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، اور دعا
 کی کہ اے اللہ! میرے جن صحابہ نے ہجرت کی ہے، ان کی ہجرت
 کو نافذ فرما یعنی ان کی ہجرت باطل نہ ہو جائے۔ مکے کی سر زمین میں فوت
 ہو کر دفن ہونا اگرچہ نیت کے اعتبار سے نہ بھی ہو، مگر پھر بھی ان کے
 اجر و ثواب میں کمی کا امکان تو ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ۔
 اِنَّ مَثْبَانَ الْهَجْرَةِ كَيْسِيٍّ ہجرت کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ جس کسی
 نے جتنی زیادہ تکالیف برداشت کیں، اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اجر و
 ثواب ہے۔ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہجرت کے بعد
 کسی ہاجر کی موت دینے کی بجائے مکہ میں ہو۔ فرمایا آخرت کا اجر تو
 بہت زیادہ ہے لوگ انہو ۱۱ كَيْفَ كَمَوْۤنَ ۱۱ اگر لوگوں کو اس
 کا علم ہو۔

فرمایا، ہاجر ہاجرین کے لیے ہے اَلْذِّیْنَ صَبَرُوْا

جنہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور زبان پر صرف شکایت نہ لائے۔ حضرت حبیبؓ ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے تھے مگر کافران کے راستہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اور انہیں مکر سے نمٹنے نہیں دیتے تھے۔ پھر آپؐ نے کافروں سے سود بازی کی اور اپنا سارے کا سارا اثاثہ ان کے سپرد کر کے بے سرو سامانی کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا تو فرمایا کہ حبیبؓ نے سب کچھ لٹا کر بھی بڑا نفع کما لیا ہے۔ حضرت عمرؓ اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ حبیبؓ وہ شخص ہے **لَوْ كُنْ يَخْفُفُ اللَّهُ لَكُمْ يَعْصُونَ** یعنی اگر اسے اللہ کا خوف نہ بھی ہوتا، تب بھی وہ نافرمانی نہ کرتا، حضرت حبیبؓ اتنے پاکیزہ دل انسان تھے۔ بہر حال مہاجرین نے کفار کے ہاتھوں بڑے دکھ سے بعض کے بچے دکھ لیے گئے اور بعض کی بیویوں کو روک لیا گیا، مگر اسلام کے ان شہداء ثبوت نے ہر قسم کی مالی، جسمانی اور ذہنی تکلیف برداشت کیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کی اور پھر ان تکلیف پر صبر کیا۔ فرمایا **وَتَحْتَ رِجْلِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** انہوں نے صبر و سہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کیا۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہوتا تو اتنی تکلیف کیسے برداشت کر سکتے۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی قدر دانی کی اور انعامات سے نوازا۔

رسول مڑ
ہوتے
ہیں

گزشتہ رکوع میں گزر چکا ہے **"وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا"** یعنی ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو ہماری توحید کی دعوت دے۔ اب آج کی اگلی آیت میں رسول کی ایک خاص صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول صرف مرد ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے کسی عورت کو بھی رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ ارشاد ہوتا ہے **وَمَا كُنَّا**

اَرْسَلْتُ مِنْ قَبْلِكَ رَاٰلًا رَحَالًا ہم نے آپ سے پہلے
 نہیں بھیجا مگر مردوں کو یعنی منصب رسالت کے لیے اللہ نے ہمیشہ
 مردوں ہی کا انتخاب کیا ہے۔ اگرچہ بعض عورتوں کو بھی اللہ نے بڑی
 فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے جیسے
 حضرت مریم علیہا السلام اور فرعون کی بیوی امکارہ اللہ نے منصب رسالت
 و نبوت کسی عورت کو عطا نہیں فرمایا۔ تو مردوں کو رسول بنایا اور ساتھ
 تو حیحی الیہم ان کی طرف وحی بھی کی۔ اور وحی کا تذکرہ بھی گذشتہ
 رکوع میں ہو چکا ہے کہ ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کو یہی دعوت دی
 اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ تو کہو اعداوت
 اللہ کی کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ نبی ہمیشہ توحید کی دعوت اور شرک
 سے منع کرتے رہے ہیں اور اسی بات کا تذکرہ اللہ نے یہاں اجمالاً کیا ہے
 آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ بعثت رسل میں اگر تمہیں
 کچھ شک و تردد ہے، ان کی تعلیمات کے متعلق قلی کرنا چاہو۔
 قَالُوا اَهْلُ الذِّكْرِ اَوْ لَوْ يَدْعُو بِكُنْزِ الْوَالِدِ مِنْ اَنْ
 كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم خود نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ
 انبیاء کی تاریخ تم نہیں جانتے تو ان صاحب علم لوگوں سے دریافت
 کرو جو جن کو انبیاء کے واقعات یاد ہیں۔ اہل کتاب اور بعض دور سے
 لوگوں میں بھی بعض اہل علم ہمیشہ رہے ہیں جو اخبار ماضیہ کا علم رکھتے تھے
 وہ سابقہ امتوں اور ان کے انبیاء کے حالات و واقعات سے واقف
 ہوتے تھے، لہذا فرمایا کہ ہماری بات کی تصدیق تم ایسے لوگوں سے
 کر سکتے ہو، جو تمہیں بتائیں گے کہ واقعی اللہ نے ہر امت، اگر وہ اور
 قوم میں انبیاء مبعوث فرمائے جنہوں نے اپنی اپنی اقوام کو اللہ کی طرف
 دعوت دی اور کفر و شرک سے منع کیا۔

تقلید کی
ضرورت

اس مختصر آیت سے مفسرین نے یہ بات بھی انڈکی ہے کہ اس آخری
امت میں مسائل و فیہ سے ناواقف لوگوں کو اہل علم کی طرف رجوع کرنا
چاہیئے اور ان سے مسئلہ پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیئے۔ تقلید اسی
بات کا نام ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے دریافت کر کے
عمل پیرا ہوں۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو گا کہ اہل علم پر مکمل اعتماد کر کے
ان کی بات کو بلا دلیل تسلیم کر لیا جائے۔ جو چیزیں قرآن و سنت میں صراحتاً
مذکور ہیں ان پر تو سن و عن عمل کرنا ہی ضروری ہے اور وہاں کسی تقلید کی
ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ جن مسائل کے متعلق قرآن و حدیث میں صحت
موجود نہ ہو، ان کو معلوم کرنا ہر آدمی کا کام نہیں بلکہ وہ تو مجتہد حضرات ہی
کرسکتے ہیں جنہیں اللہ نے خیر معمولی استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی
ہے اسی طرح بعض چیزوں میں تعارض پایا جاتا ہے اور اس کو رد کرنا
بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے بلکہ یہ بھی مجتہد ہی کرسکتا ہے۔ غرضیکہ ایسے
مسائل میں کسی مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہی تقلید کہلاتا ہے۔ امام شاہ ولی
محمد دہلوی فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے اس قسم کی تقلید وجوب کا درجہ
رکھتی ہے کیونکہ وہ خود ایسے مسائل کے حل کی استعداد نہیں رکھتے اور
بعض اوقات بڑے بڑے صاحب علم لوگ بھی بعض مسائل کے حل کرنے
میں عاجز آجاتے ہیں۔ وہ کسی تعارض کو رد نہیں کرسکتے یا کسی مسئلے میں
استنباط سے عاجز آجاتے ہیں مثلاً امام رازیؒ، امام غزالیؒ، امام شاہ ولی
غیر ہم قرآن و سنت کو بخوبی جانتے کے باوجود فروعات میں آئمہ اربعہ
میں سے کسی نہ کسی کے مقلد تھے۔ کہتے تھے کہ ہم بھی قرآن و سنت
کو جانتے ہیں مگر جو کچھ ائمہ سلف جانتے تھے، ہماری رسائی و کمال تک
نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ اجتہاد کرسکتے تھے، ہماری وہ طاقت
نہیں۔ چنانچہ یہ بزرگ بھی ائمہ سلف پر اعتماد کرتے تھے۔ امام شاہ ولی اللہؒ

حنفی مسلک رکھتے تھے، جب کہ امام رازی اور امام غزالی شافعی تھے اسی طرح امام ابن تیمیہ حافظ الحدیث ہونے کے باوجود امام احمد کے متقلد تھے۔ غرضیکہ یہ تقلید بری نہیں ہے بلکہ جس اندھی تقلید کی مذمت قرآن میں کی گئی ہے، وہ منکر کا نہ تقلید ہے جو اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے خلاف ہو اور مقلد بن محض آباؤ اجداد کی رسم کے طور پر طے سے سینے سے لگائے ہوئے ہوں اور اس کے مقابلے میں صریح حکم بھی ٹھکرا دیں۔ ایسی تقلید حرام ہے۔

فقہی اختلاف
کی حیثیت

اس وقت جو فقہی اختلاف حنفی، مالکی، شافعی، ظاہری وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ فرق وارثیت کی زد میں آتے ہیں۔ یہ تو محض فہم و دلیل کی بات ہوتی ہے جسے مناظرہ و تم کے لوگ خواہ مخواہ طول و کثیر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں۔ فردعی اختلاف کی مثال حرمت سود کے منقوع و ہی جاسکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سود کی حرمت قرآن پاک سے ثابت ہے مگر حضور علیہ السلام نے اس ضمن میں صرف چھ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چھ چیزوں کے علاوہ بھی کوئی چیز سود میں آتی ہے یا نہیں۔ پھر اگر کہام اس بات پر بھی بحث کرتے ہیں کہ سود کی حرمت مذکورہ چھ چیزوں کی ذات ایک محدود ہے یا یہ حرمت ان میں موجود کسی علت کی وجہ سے پائی جاتی ہے اب اگر وجہ حرمت علت ہے تو اس کی تلاش کی جائیگی۔ اب علت کی جستجو میں چاروں آئمہ کا آپس میں اختلاف ہے، کسی نے کسی چیز کو علت قرار دیا ہے اور کسی نے کسی چیز کو۔ مگر سود کی حرمت کے متعلق یہاں متفق ہیں اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ سود کیوں حرام ہے اور ایسا اختلاف ہرگز معیوب نہیں۔ اس معاملہ میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا بیج نہیں بونا چاہیے۔ کوئی

شخص اپنے مسئلہ کے پیشک تو جیسے منگے درے کر غلط نہ کرے اور نہ ہمارے دور کی طرح پہلے مناظرہ بازی اور پھر فتویٰ بازی کرے۔ جب کسی معاملہ میں اجتہاد کیا جائے گا تو وہاں اختلاف کا پیدا ہونا فطری بات ہے، تاہم علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک امام کا اتباع کر لیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بیماری کی حالت میں کوئی مریض شہر کے مختلف ڈاکٹروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیتا ہے کہ وہ اس کا بہتر طور پر علاج کرے سکتا ہے۔ اگرچہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مگر اسباب کی دنیا میں طبیب کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی مریض ایک ڈاکٹر پر قناعت کرنے کی بجائے وقفہ وقفہ سے مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرائے گا۔ تو اس سے مرض پر منفی اثرات پڑنے کا بھی خطرہ ہوگا، لہذا مریض کو کسی ایک ڈاکٹر پر ہی اتکا کرنا بہتر ہوگا۔ بالکل یہی حال تقلید کا ہے کہ کسی ایک امام کے انتخاب پر قانع ہو جائے اور پھر فروعیات میں اس کے فتویٰ کے مطابق عمل کرے۔

فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو رسول بنا کر بھیجا یا اَلْبُیِّنَاتِ کھلی نشانوں کے ساتھ یعنی ہم نے ان رسولوں کو احکام اور معجزات عطا فرمائے وَالْمُتَّبِعِ اور صحیفے یعنی چھپڑی کتابیں بھی عطا فرمائیں۔ صحیفہ چھپڑی کتاب کو کہا جاتا ہے تاہم اللہ نے چار بڑی کتابیں بھی اپنے منتخب رسولوں کو عطا کیں اور پھر سب کے آخر میں وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَعَلَّكَ تَنْبِذُ الْآخِرَ الزَّيْمَانَ ! آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا۔ ذکر کا معنی نصیحت ہے اور یہ قرآن پاک کا ایک نام بھی ہے۔ ظاہر ہے قرآن پاک سے بڑھ کر کون سی نصیحت ہو سکتی ہے تو فرمایا ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک کو نازل فرمایا لِقَبْلِكَ لِلْمُتَّبِعِ اس مَا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ تَعْلَمُ کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ نبی کی زبان سے قرآن پاک کی

تہیں و تشریح بھی ضروری ہے۔

اس امرت آخر الزمان کے لیے قرآن کریم کو اسی قانون کی حیثیت حاصل ہے جب کہ سنت اس کی تبیین ہے۔ الٹے نے اپنے نبی کی زبان اور اس کے عمل سے جس چیز کو ظاہر کیا ہے وہ سنت ہے بعض افراد فرقے بنی کو محض ڈاکے سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے کہ نبی الٹے کا پیغام پہنچا تو پھر لا تعلق ہو جاتا ہے۔ نہیں بلکہ قرآن کی تشریح و تبیین بھی نبی کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ لکھتے ہیں: پس صحیح حدیث شرح ہے قرآن کی؟ امام شافعیؒ اور شاہ ولی اللہؒ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ صحیح حدیث قرآن کی شرح ہیں، البتہ غلط اور موعود احادیث ناقابل عمل ہیں جنہیں محدثین بخلاف نے چھانٹ کر علیحدہ کر دیا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میرا مسلک یہ ہے کہ قرآن پاک کی تشریح کے لیے میں سے پہلے قرآن کو دیکھتا ہوں کیونکہ بعض چیزوں کی تشریح خود قرآن پاک کرتا ہے۔ اگر ایک مقام پر کسی بات میں اجمال ہے تو دوسرے مقام پر تفصیل مل جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن پاک سے نہ ملے تو پھر میں سنت ثابتہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہاں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہاں بھی کوئی چیز ثابتہ نہ ہو تو پھر صحابہ کرامؓ کے عمل کو دیکھتا ہوں کیونکہ قرآن کے اولین متعلکین اور عالمین علیہ سی لوگ ہیں۔ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملہ میں صحابہ کرامؓ کا اتفاق ہو، تو میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں اور اگر ان میں اختلاف ہو تو پھر میں از خود ترجیح دیتا ہوں، اور زیادہ راجح چیز کو اپنا لیتا ہوں۔ یہ تین چیزیں مسلم الاصول ہیں۔ صحابہؓ کے بعد ہم کسی کی پروا نہیں کرتے بلکہ خود اجتہاد کرتے ہیں کہ اسی میں خیریت ہے۔

امام ابن تیمیہؒ بھی اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں: **فَالسُّنَّةُ تَقْسِمُ الْقُرْآنَ وَتَبَيِّنُهُ** یعنی سنت ہی قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور اس کو

بیان کرتی ہے۔ جو لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کو جیسے سمجھ سکتے ہیں، ان کا انکار سنت محسن اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ قرآن پاک کی من مانی تفسیر کر سکیں۔ چنانچہ یہ وہ کہنا ہے کہ جب نماز ہم ادا کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو۔ اس کے مطابق جب پروپیٹوں کی حکومت قائم ہوگی اور پھر وہ نماز کا طریقہ وضع کریں گے تو اس کے مطابق نماز درست ہوگی۔ جاری موجودہ نماز بیکار محض ہے (نحوہ اسلام) حالانکہ تمام مملکتوں میں بھی آئمہ کرام، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، پیغمبرِ مہم اسی نماز پر اتفاق کرتے اور پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں۔ نماز اسلام کے فرضِ رابعہ میں سے اہم فرض ہے جس کے ارکان میں کسی کو اختلاف نہیں مگر سنی سنت کے نزدیک یہ نماز ایک رسم سے زیادہ بچہ نہیں۔

فرمایا ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک ازل فرما کر آپ کو تشریح کا حکم بھی دیا ہے۔ اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ کَلَامُ اللَّهِ کی تفسیر کریں کہ اس کلامِ الہی میں غور و فکر کریں کہ جن احکامِ الہی کی الٹی کے نبی نے تفصیل بیان کر دی ہے، اس پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے قرآن میں غور و فکر کی روش خود قرآن پاک نے متعدد مقامات پر دی ہے، اب یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کس حد تک عمل درآمد کرتے ہیں۔

ربیع الثانی ۱۳

التحکیم ۱

درس یازدهم ۱۱

آیت ۲۵ تا ۵۰

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ
 بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حِثِّ
 لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ
 فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٢٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى
 تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾ أَوَلَمْ
 يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ
 ظُلُفَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ
 وَهُمْ ذَاخِرُونَ ﴿٢٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ
 لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ
 وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٣٠﴾

ترجمہ :- کیا انہوں نے سوچا کہ وہ لوگ جنہوں نے کافیاں ہیں اور
 کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کو زمین میں یا آسمان کے پاس
 عذاب جہاں سے ان کو پہنچے بھی نہ ہو (۲۵) یا پھر ان کو
 چٹنے پھرنے میں پس نہیں وہ عاجز کرنے والے (۲۶) یا پھر
 ان کو خوف کے بعد پس بیشک تمہارا پروردگار ابدت بہت
 نرمی کرنے والا اور مہربان ہے (۲۷) کیا ان لوگوں نے نہیں

دیکھا کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کا سایہ ڈھلتا ہے
 (مائل ہوتا ہے) دائیں طرف اور بائیں طرف سجدہ کرتے ہوئے
 اللہ کے سامنے، اور وہ عاجز ہوتے ہیں (۴۸) اور اللہ ہی
 کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو
 زمین میں ہیں جاندار اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے (۴۹)
 خوف کھاتے ہیں اپنے پروردگار کا اوپر سے، اور کرتے
 ہیں وہ جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے (۵۰)

رابطہ آیات

گزشتہ سے پیوستہ درس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا اور پھر گزشتہ
 درس میں ان مومن مہاجرین کی حوصلہ افزائی فرمائی جن پر بڑے مظالم ڈھائے گئے مگر
 انہوں نے خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کے واسطے کوڑھ چھوڑا۔
 اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی بہتر ٹھکانا میسر آئے گا اور آخرت کا اجر تو
 بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سابقہ بیان کے تسلسل
 میں فرمایا کہ ہر قوم میں مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اگر منکرین توحید رسالت کو اس
 بارے میں کوئی شک و تردید ہے تو وہ تاریخی واقعات کو یاد رکھنے والوں سے
 تصدیق کر لیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اللہ نے اپنے رسولوں کو
 کھلی نشانیاں یعنی معجزات اور صحیفے دے کر بھیجا، اور پھر آخر میں حضور علیہ السلام پر ذکر
 یعنی قرآن نازل فرمایا۔ آپ کو اس بات کا پابند کیا کہ آپ اس قرآن پاک کی تشریح
 و تبیین کا کام بھی انجام دیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ فریضہ بطریق
 احسن انجام دیا اور یہی "سنت" ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو یہی
 حکم دیا کہ وہ اس قرآن پاک میں غور و فکر کریں تاکہ صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں۔

منکرین کلمے
 سنت و غیر

اب آج کے درس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین قرآن و
 رسالت کو ان کی روشہ دوائیوں پر سخت تہنید فرمائی ہے اور بعض سزاؤں کا ذکر

کر کے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس بات سے اندر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد ہوا ہے أَفَأَمَّتِ الدِّينَ
مَكْرُوهًا اللہ تعالیٰ نے کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں۔ أَمَّتِ کا معنی اس میں ہو جانا، نڈر یا بے خوف ہو جانا ہے۔ فرمایا جو لوگ براہین کا از کتاب کرتے ہیں۔ انبیاء کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ کے پروگرام کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، اس کی توحید کی مخالفت کرتے ہیں، انبیاء کی ہلاکت کے ورپے ہیں۔ اور اہل ایمان کو ان کے دین سے روکنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وہ مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ جن میں یہ لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں۔

فَرِیَآءُ اللہ کے عذاب کی پہلی صورت یہ ہے أَن یَّجْعَلَ اللہ یَجْعَلَ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے۔ ان لوگوں کو کچھ احساس نہیں کہ خدا کی پیدا کردہ جس زمین پر یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں اللہ چاہے تو اسی زمین میں ان کو غرق کر دے، اس قسم کی مثال دنیا میں پہلے ہی قائم ہو چکی ہے جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو مع اس کے مال و دولت، اور خضر الکحل کے زمین میں دھنسا دیا۔ اس قسم کے واقعات ہر زمانے میں پیش آتے رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تنہا رہتا۔ غرور و تکبر کی حالت میں پل پر سے گزر رہا تھا، اس کی گردن الٹی ہوئی تھی اور وہ جب گرنے چال سے پل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ یہ شخص تب سے زمین میں دھنسا چلا جا رہا ہے اور اس کا قدم اس وقت کہیں ٹکے گا جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کے تکبر کی اتنی سخت سزا دی۔ ۱۹۴۹ء میں اخبارات میں پڑھا تھا کہ مشرقی پنجاب کے ضلع فیروز پور کی ایک بستی میں بچے بکول میں پڑھ رہے تھے کہ اس دوران سارا سکول زمین کے اندر دھنسا گیا۔

میں
میں

خدا تعالیٰ ان کی گرفتِ اُن کے بستر پر بھی کر سکتا ہے اور چلتے پھرتے، کا ادب کرتے، جشن مناتے یا لہو و لعب میں مصروف ہونے کی صورت میں بھی وہ گرفت کرنے پر قادر ہے، لہذا انہیں اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں وہ اللہ کی گرفت کو ٹال نہیں سکیں گے۔

جو بھی ضرورت عذاب کی یہ بیان فرمائی أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ یا انہیں خوف دلانے کے بعد پکڑ لے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسری قوم یا فرد کو بتلائے بلا دیکھ کر خوف پیدا ہوتا ہے اور پھر آخر میں خود خوف زدگان کی باری بھی آجاتی ہے اور وہ بھی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اکثر مفسرین "تخوف" کا معنی خوف دلانا ہی کرتے ہیں مگر حضرت عمرؓ کو اس لفظ کے صحیح معانی کے تعین میں تردد تھا۔ صاحبِ روح المعانی کہتے ہیں کہ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگو! مجھے بتلاؤ کہ خوف کا کیا معنی ہے۔ بعض نے جن میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ بھی شامل ہیں فرمایا کہ اس کا معنی تنقص یعنی کسی چیز کو کم کر دینا یا گھٹا دینا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس کا ثبوت عربوں کے کسی کلام سے پیش کر سکتے ہو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، ہاں قبیلہ ہذیل کے عمر سیدہ شاعر ابو عبیدہؓ نے یہ شعر کہا ہے۔

تَخَوُّفٌ رَحُلٌ وَمِنْهَا نَامِكًا قَرَحًا
كَمَا تَخَوُّفٌ عَوْدًا تَبْعَةُ السَّفَرِ

کھاد سے نے اس اونٹنی کے مضبوط کوٹن کو اس طرح گھٹا دیا ہے جس طرح کمان کی لکڑی کو ریتی گھٹا دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دوران سفر بیوں پیاس کی وجہ سے بار برداری کا جالور کمزور ہو جاتا ہے۔ اوٹ

۱۴
ب بعد
خوف

کی یہ خاصیت ہے کہ وہ دس دس بیس بیس دن تک بجوک پیاس کی شدت برداشت کر سکتا ہے۔ جب اونٹ کی خوردہ غذا ختم ہو جاتی ہے تو اس کے جسم کی چربی پگھل پگھل کر غذا بنتی رہتی ہے جب تک اس کی کورمان کمزور ہو کہ کھم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس شجر میں بخوف کو گھلانے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔

زمانہ جاہلیت
کے اشعار

اس موقع پر حضرت عمرؓ نے فرمایا عَلَیْكُمْ بِکُورِ دِیَوَانِ کُورِ تَمِیْنِ
دیوان کو لازم کچھ تو لوگوں نے دریافت کیا، حضرت! ہمارا دیوان کونسا ہے
تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اشعار ہیں، ان کو سمجھا کر دے اور
پڑھا کر دے، **هَیْهَ قُصْبِیْنِ کِتَابِکُمْ وَمَعَانِیْ کَلَامِکُمْ**
کہ اس سے تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معانی سمجھ میں آتے
ہیں۔ چنانچہ عربی شعرا کا قدیم کلام اب بھی دیوانوں میں پڑھا جاتا ہے۔ مولانا
مفتی محمد شفیع صاحب تفسیر معارف القرآن لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت
کے اشعار پڑھنا جائز ہے اگرچہ ان میں بد اخلاقی، جنگ و جدال اور فتنہ
و فساد کا ذکر ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ کلام الہی کو سمجھنے میں مدد
ملتی ہے کیونکہ قرآن پاک اس وقت کی ترقی یافتہ عربی زبان میں نازل ہوا تھا
بعض عربی الفاظ کے معانی سمجھنے میں بھی دقت آتی ہے۔ مثلاً یہ کہ کسی لفظ
کا مادہ کیا ہے اور عربی محاورے میں یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے اور پھر
اس کا معنی کیا جاتا ہے، چنانچہ اس پر علمائے کرام اور مفسرین نے کتابیں
لکھی ہیں۔

فرمایا، یاد رکھو اِفَاکَاتِ رَبِّکُمْ کُورٌ وَهَجٌّ شَحِیْمٌ بِشَکِّ تَمَارِ
پروردگار بڑا نرم اور مہربان ہے۔ اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ وہ
بعض اوقات مجرموں کو ہلک کر دیتا رہتا ہے اور اعمال و تہذیب سے
کام لیتا ہے، اور نہ حقیقت یہ ہے **اِنَّ قَطَشَ رَبِّکُمْ کَشِدِّیْدٌ**

(البروج) جہانک تیرے رب کی بکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ کسی کو چڑھنے پر آتا ہے تو پھر چڑھتا نہیں۔ یہ اللہ نے مخالفین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ انہیں اس بات سے خوف رکھنا چاہیے کہ کسی نہ کسی صورت میں ان پر خدا تعالیٰ کی گرفت نہ آجائے۔

آگے پھر اللہ نے اپنی وحدانیت اور موجودیت کی طرف توجہ دلائی ہے أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ كَمَا إِنْ لَوْكُنْ لَمْ تَعْلَمِ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں يَتَفَتَّحُونَ ظِلْمَهُ عَنَ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ مُسْتَجِدًّا لِلَّهِ ان کے سامنے کھل جاتے ہیں دائیں اور بائیں طرف اللہ کے سامنے سجدہ کر رہتے ہوئے ہوئے۔ وَهُمْ فِي دُخَانٍ مُّجُورٍ اور وہ عاجز ہوتے ہیں۔

سائے کا
سجدہ

ہم روزمرہ زندگی میں پیاروں، درختوں، ٹیلوں اور عمارات کے سایوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ دن کے پہلے صبح میں تمام چیزوں کے سامنے گھٹنے نہتے ہیں۔ دوپہر کو ایک خاص بج پر پیچھے رک جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بڑھنے لگتے ہیں۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت جب سورج سر پر آتا ہے تو ہر چیز کا سایہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور جب دن ڈھلتا ہے تو سایہ جھکتے جھکتے شام تک زمین پر پڑ جاتا ہے۔ ان سایوں کی سجدہ ریزی بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی آدمی پہلے قیام کرتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے اور پھر سجدہ میں گہر پڑتا ہے اسی طرح ہر ایک مادہ چیز پیڑ، درخت، عمارت وغیرہ اپنے سایوں کے ذریعے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بغیر فانی لحاظ سے یہ سایہ کسی ملک میں کسی موسم میں دائیں طرف جھکتا ہے اور کیسے بائیں طرف۔

ہماری آخری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ روا نہیں خواہ وہ سجدہ عبادت، ہو یا سجدہ تعظیمی۔ عبادت کا سجدہ تو قطعی حرام

اور کفر سے خواہ وہ کسی کے سامنے بھی کیا جائے۔ البتہ سجدہ تعظیمی جو بادشاہوں یا دیگر بڑے لوگوں کے سامنے کیا جائے، وہ حرام ہے مگر کفر نہیں ہوتا۔

ہر چیز
سجدہ ریز
ہے

اس کے بعد اختیاری اور غیر اختیاری دونوں قسم کے سجدے کے متعلق فرمایا وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ زمین میں مِنْ دَابَّكٍ چلنے پھرنے والے جاندار ہیں، اور آسمان پر وَالْمَلَائِكَةُ فرشتے ہیں۔ البتہ انہوں کے متعلق دو سجدہ مقام پر فرمایا ہے کہ ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ اپنے اختیار اور رضا و رغبت سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے جب کہ دوسرا نافرمانوں اور کافروں کا گروہ ہے جو نیکر کرتا ہے اور سجدہ نہیں کرتا۔ باقی تمام چیزیں خدا تعالیٰ کے سامنے منقاد ہیں۔ وہ سب عاجزی کرنے والی ہیں۔ جانور، حیرند، پہاڑ وغیرہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور وہ نیکر نہیں کہتے بلکہ عاجزی کہتے ہیں۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ مغرور لوگوں کے لیے زمین پر سر رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اور انہیں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ حالانکہ انسان کی بڑائی اپنے پروردگار کے سامنے تواضع، اخلاص اور خشوع و خضوع کے اظہار میں ہی ہے۔ ملائکہ کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرشتوں کی وجہ سے أَطَعَتِ السَّمٰوٰتُ اَسْمَانَ چیرا انا ہے۔ جس طرح نیا کچا وہ جانور پر رکھا جائے تو وہ چیرا انا ہے، اسی طرح آسمان بھی چیرا انا ہے کیونکہ آسمان پر ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو یا کسی دوسری عبادت میں مصروف نہ ہو۔ تو فرمایا کہ نہ تو جانور نیکر کرتے ہیں اور نہ ہی فرشتے بلکہ وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔

فرشتوں کے متعلق خاص طور پر فرمایا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ وہ اپنے پروردگار سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں مِنْ فَوْقِهِمْ اپنے اوپر سے کہ کہیں خدا تعالیٰ کی گرفت نہ آجائے وَكَيْفَ عَالِمُونَ مَا يُفْعَلُ مِنْهُمْ اور کہتے ہیں جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے ہمہ موثر تابی نہیں کرتے۔ اسی طرح جانور اور دوسری چیزیں بھی اپنے طبعی فرائض انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ صرف انسان اور جنات ہیں جو مکلف مخلوق ہیں، انہی میں سے بعض لوگ تکبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل سے گریز کرتے ہیں۔

سجدہ کی مختلف قسمیں ہیں جیسے سجدہ عبادت (غاز) سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس آیت کے اختتام پر بھی پڑھنے اور سننے والوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے کل چودہ مقامات میں سے ایک ہے۔ جہاں پہنچ کر سجدہ کرنا لازم آتا ہے۔ اگر کوئی آیت سجدہ پڑھتے یا سنتے وقت سجدہ کرنے کی حالت میں ہے یعنی با وضو ہے تو فوراً سجدہ کرے، وگرنہ طہارت حاصل کرنے کے بعد سجدہ کرے کیونکہ طہارت سجدہ کے لیے شرط ہے۔

النحل ۱۶

آیت ۵۱ تا ۵۶

ربما ۱۳

درس دہدیم ۱۲

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا
 هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ ۚ فَإِنِّي آتِي فَارْهَبُونِ ۝۵۱ وَلَهُ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصْبِرْ ۖ أَفَغَيِّرُ
 اللَّهُ تَتَّخِذُونَ ۝۵۲ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ
 اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ۝۵۳
 ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ
 يَرْتَابُ ۚ يُشْرِكُونَ ۝۵۴ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَاهُمْ
 فَتَمْتَعُوا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۵۵ وَيَجْعَلُونَ لِمَا
 لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۚ تَاللَّهِ لَآتِيَنَّ
 عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝۵۶

ترجمہ: اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ بناؤ دو معبود۔ بیشک

وہ ایک ہی معبود ہے۔ پس خاص مجھ سے ہی ڈرو ۝۵۱

اور اُسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین

میں، اور اُسی کے لیے ہے اطاعت دینی۔ کیا تم اللہ

کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو ۝۵۲ اور جو کچھ تمہارے

پس نعمت ہے۔ پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر

جب تم کو پہنچتی ہے تکلیف تو اُسی کے سامنے چلاتے

ہو (۵۲) پھر جب وہ دُرّ کر دیتا ہے تم سے ملکیت کو
 تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک
 کرنے والا ہوتا ہے (۵۳) تاکہ (نتیجہ یہ ہو) یہ ناشکری کریں
 اس چیز کے ساتھ جو ہم نے اُن کو دی ہے۔ پس مضافہ
 اٹھاؤ، پس عنقریب تم جان لو گے (۵۵) اور ٹھراتے ہیں یہ
 لوگ اس کے نیلے کہ جس کو نہیں جانتے، حصہ، اُس میں سے
 جو ہم نے اُن کو روزی دی ہے۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور
 سوال کیا جائے گا اِن باتوں کے بدلے میں جو تم افتراء کیا
 کرتے تھے (۵۶)

گتہ ششہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعثت انبیاء کا ذکر فرما کر مشرکین کے
 اعتراضات کا مسکت جواب دیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی ”اَلْا
 اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَجَنَّتْ بُنُو الطّٰغُوْتِ لَیْعَنَ صُوفُ اللّٰهِ کِی عبارت کرو اور
 طاغوت کی پرستش سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ نے مختلف طریقوں سے توحید کے
 دلائل سمجھائے۔ اور آخر میں فرمایا کہ کائنات میں خدا کی پیدا کردہ تمام چیزیں جو جسم کئی
 ہیں۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں جس کی صورت یہ ہے کہ ہر ایسا وہ چیز
 کے سامنے زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا آسمانوں کی ہر مخلوق خواہ وہ فرشتے ہوں یا جانور
 سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف صرف
 انسانوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو اگر دکھاتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے
 گریز کرتا ہے۔ اب آج کی آیات میں بھی اللہ نے توحید پر مضبوطی سے جیسے پہنے کی
 تقنین کی ہے۔ اور شرک کی بعض صورتوں کا رد فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَعْبُدُوا الْاِلٰهَیْنِ اِثْنِیْنِ
 اللہ نے فرمایا دو معبود مت بناؤ۔ جملہ مشرکین میں سے مجوسیوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے

رابطہ آیت

عقیدہ
 اثنیت

ہو و موجودی کا قائل ہے۔ اس باطل عقیدہ کا ذکر سورۃ الفاسم کی ابتدا میں بھی ہو چکا ہے کہ الشِّرْکُ ذَاتٌ دُہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ روشنی یا نیکی کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے جبکہ تاریکی یا بُرائی کا پیدا کنندہ دوسرا خدا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دلوں پر اس باطل عقیدے کا رد فرمایا تھا کہ اندھیروں اور روشنی کا خالق خدا ہے واحد ہے نہ کوئی نیرِ دان ہے اور نہ اہم من بلکہ اللہ ہی درجہ لا شریک ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اب آج کے درس میں بھی اسی قسم کے شرک کی ترمید فرمائی ہے کہ وہ موجود نہ بناؤ۔ یہاں پر الْهٰتٰیْنِ کا معنی دو معبود ہیں اور کہ گئے پتھر اثنیت کی تائید بھی فرمادی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں اثنیت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے اِستَحٰھُوْا اللّٰهَ وَکَیِّدُوْهُ تو ایک ہی معبود برحق ہے اور اسی نے فرمایا فَاٰیَاکَیْ قَادِحِیْنَ کہ صرف مجھ سے ہی ڈرنے رہو۔ میرے علاوہ نہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے اور نہ کوئی کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ خدا تو ایک ہی ہے اور باقی ساری اُس کی مخلوق ہے۔ اور مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے درجے پر پہنچا دینا تو بغاوت اور سخت ظلم ہے۔ غرضیکہ اس آیت کہ میرے اللہ نے دو خداؤں والے عقیدہ کی ترمید فرمائی ہے۔

عقیدہ
اثنیت

عقیدہ اثنیت کے علاوہ عقیدہ تثلیث واسے اس وقت اربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں۔ عیسائی تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ جس کی تردید سورۃ مائدہ میں آجی ہے لَقَدْ کَفَرَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّ اللّٰهَ تَلٰوَتْ ثَلٰثَۃٌ تَحِیْقُ اِنَّ لَّکُمْ اَنْتَ کَافِرًا۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں تقسیم ہے۔ یہ لوگ باپ، بیٹا اور روح القدس تین خدا مانتے ہیں۔ باپ سے مراد اللہ تعالیٰ، بیٹے سے مراد مسیح علیہ السلام اور روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ ایک عقیدے کے لحاظ سے باپ، بیٹا اور

میرے تین خدا بننے ہیں الحکمہ اللہ نے دلائل پر اس عقیدے کی سختی سے نفی فرمائی
ہندوؤں میں آریہ سماجی مسلمانوں کے عقیدہ توحید سے کسی قدر متاثر ہونے
اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ساتن دھرمی تو غلط ہیں جو کہ وٹروں معبودوں کو مانتے
ہیں کیونکہ یہ عقیدہ عقل کے خلاف ہے، مگر وہ خود بھی تثلیث میں آکر پھنس
گئے۔ عیسائیوں کی طرح انہوں نے بھی تین خدا بنائے ایک پر ماتا خدا اور دوسرے
روح اور تیسرا مادہ۔ انہوں نے ان تینوں کو قدیم تسلیم کیا۔ سجاری شریف کی
روایت میں آتا ہے كَانَ اللّٰهُ وَكَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ
یعنی ابتدا میں صرف خدا تعالیٰ کی ذات تھی اور اس کے ساتھ دوسری کوئی
چیز نہیں تھی، مگر روح تھی اور نہ مادہ۔ یہ مخلوق ہے جسے خدا نے اپنی صفات
اور سختی سے ظاہر کیا۔ اُس وقت نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ جن اور نہ انسان۔ صرف
اللہ کی ذات اور اُس کے ساتھ اس کی صفات تھیں، اس کے علاوہ کوئی
چیز نہیں تھی، تو آریہ سماجیوں نے روح اور مادہ کو قدیم کیے تسلیم کر لیا۔ ہندوؤں
کے لاکھوں کروڑوں معبودوں کا انکار کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ عقیدہ تثلیث
کی بناء پر مشرک کے مشرک ہی ہے۔

چاہے کہ پہلے عرض کیا ہندوؤں کی ایک کثیر آبادی لاکھوں اور کروڑوں
دلیوتاؤں کو مانتی ہے۔ پرانے مصریوں میں بھی شرک کی بیشمار قسمیں رائج تھیں۔
حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حقیر سے حقیر چیز بھی ایسی نہیں جس کی مشرکوں
نے پوجا نہ کی ہو۔ گوہر کے پجاری کج بھی موجود ہیں جو بڑے پوتر سمجھے کہ اس
کی پوجا کرتے ہیں۔ ناگ پیچھی والے سانپ کی پرستش کرتے ہیں۔ بلی کو
معبود مانتے والے مشرک بھی دنیا میں موجود ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے قر
بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کے پجاری بابلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
دور کے کلدانی بھی تھے۔ پھر پتھر کے دلیوتاؤں کو ماننے والوں کی بھی
کمی نہیں۔ حتیٰ کہ شہر لنگ کے پجاری بھی ہیں جو آلہ تناسل کو پوجتے ہیں۔

مردروں
معبود

یہ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ معبود تو صرف ایک اللہ ہے۔ خالق صرف وہ ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ وہی قادر مطلق، علیم کل، ہمہ دان، ہمہ بین اور ہمہ توان ہے۔ فرمایا جب وہ ایک ہی خدا ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور خالص اُسی سے ڈرو۔

ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اُسی اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ہر چیز خالق رب الارض کے لحاظ سے) مدکار ملکیت کے لحاظ سے) اور نصیب (تصرف کے لحاظ سے) اُسی مالک الملک کی ہے۔ ہر شے کا خالق، مالک اور مدبر وہی ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہے يَذَرُ الْأَرْضَ مِنَ السَّمَاءِ الْحَبَّ الْأَرْضَ حظیرۃ القدس کی بندگیوں سے لے کر زمین تک اور تحت الشریٰ تک تدبیر کرنے والا وہی ہے۔ وہ کلی اختیار کا مالک ہے، اُس کا کوئی نائب نہیں جو کسی کی حاجت روائی کرے ہو وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ اَصِيبًا اور اُسی کے لیے ہے دائمی اطاعت و اصیب کا معنی دائم اور لازم ہوتا ہے جیسا کہ سورۃ الصافات میں شیاطین کے متعلق فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاَصِيبٌ یعنی اُن کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ غرضیکہ فرمایا کہ دائمی اطاعت بھی اُسی وحدۃ لاشریک کی ہے۔ ملائکہ ہوں یا ارض و سما کی تمام چیزیں انکو مینے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ عقل کے دائرے میں رہ کر انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ "وَكَشَيْفٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ" (الحج) اور بہت سے ایسے ہیں جن پر سزا ثابت ہو چکی ہے کیونکہ وہ توحید کو تسلیم کرنے کے باوجود شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا أَفَلَيْتَ اللَّهُ يَذَرُ کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ جن کو تم نے خدا کا شریک

دائمی اطاعت

بنا رکھا ہے۔ اُن سے خواہ مخواہ ڈرتے ہو۔ حالانکہ نہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے۔ نہ اُن کے پاس تصرف ہے اور نہ وہ سب چیزوں کا علم ہی رکھتے ہیں۔ بھلا اُن سے تم کیوں خوف کھاتے ہو؟

فَرِیَا وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ تَهَارِسُ بِهَا جَوَہِی
 نعمت ہے فَرِیَا اللہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نعمت جَوَہِی ہو یا معنوی، مادی ہو یا روحانی، ظاہری ہو یا باطنی، سب اُن ہی کی طرف سے ہے سورۃ لقمان میں ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان وزمین کی ہر چیز مسخر کر دی ہے "وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً" اور اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر کامل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر لاتعداد نعمتیں رکھی ہیں مگر انسان کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بِیْرُوْنِی الغامت کا بھی کوئی شمار نہیں اللہ نے انسان کو وجود دیا، صحت، تندرستی اور عمر دی، اولاد، زمین و مکان، تجارت، سرمایہ، عزت، اقتدار اور سوسائٹی میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ یہ سب کچھ منجانب اللہ ہے اور اس میں کسی دوسری ذات کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہارے پاس موجود ہر نعمت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔

فَرِیَا شَعْرًا ذَا مَسْکُمُ الضُّعْفُ یُجِبُّ تَمِیْمَ کُلِّ تَحْلِیْفٍ
 پہنچتی ہے فَرِیَا شَعْرًا ذَا مَسْکُمُ الضُّعْفُ تو تم اُن ہی کے سامنے چلاستے ہو، اور رو کر دعائیں کرتے ہو۔ جب مریض کے سر پر ہاتھ گھڑے مارے ڈاکٹر عاجز آجاتے ہیں۔ کسی کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو پھر لا محالہ ان خالق ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مولا کریم! ظاہری اسباب تو ختم ہو چکے ہیں اب تو ہی شفائے کتب ہے مگر دیکھو! شَعْرًا ذَا مَسْکُمُ الضُّعْفُ اَنْضَبَتْ عَنْکُمْ جِسْمٌ وَتَعَالٰی قَدْرُکُمْ دُوْرٌ کَرِیْمٌ اِذَا فَرَّقَ مَسْکُمْ بِرَبِّہُمْ یُشْرِیْ کُوْنٌ تَوَاجُّہُ تَمِّمَ مِنْ سَبْکِ

نہ
 یہ

بہت
 جوع
 اللہ

مگر وہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر وہی غیر اللہ کی مذہب شروع ہو جاتی ہے اور انسان اپنی خیالات میں گم ہو جاتا ہے جن میں تکلیف آنے سے پہلے ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف آئی ہی نہیں، اس نے خدا تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں اور نہ اسے خدا نے کسی مصیبت سے رنجی دی ہے۔ مطلب یہ کہ مطلب نکل جانے کے بعد لوگ پھر وہی شرک پر موم ادا کرنے لگتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اللہ نے عقل، صحت، علم، مال، دولت سب کچھ دیا مگر اس کا نتیجہ تافہری کی صورت میں تو نہیں نکلا چاہیے تھا۔ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمام نعمتیں عطا کیں۔ پھر تکلیف کو دور کیا مگر انسان نے پھر اسی کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اس کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَرَاغَتْ فَتَحْتَهُمْ ان نعمتوں سے فارغ ہوا مگر کب تک؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تمہیں ثبوت علیہ پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔

شرک کا حصہ

آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی ایک اور قسم کا ذکر فرمایا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَحْكُمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہماری دی ہوئی روزی میں سے ایسی چیزوں کے لیے حصہ عطا کرتے ہیں جن کے متعلق انہیں کچھ علم نہیں۔ ذکر کی تحقیق ہے، نہ سند ہے اور نہ دلیل مگر مختلف اشیاء میں سے ان کے نام کا حصہ ضرور نکالتے ہیں۔ یہ مضمون سورۃ العنم میں بھی بیان ہو چکا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأْنَا مِنْ الْخَرْثِ وَلَا لَئِنْ لَمْ يَرْزُقْنَا لَكُنَّا لَمَكِينُونَ۔ انہوں نے کھیتی کی پیداوار اور رویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کا حق قرار دیا ہے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا ذَا نُسْرَانَا اور پھر یوں خود کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے

شرک کا رکھنا ہے۔ اس طرح وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے ان کی نذر و نیاز کرتے ہیں۔ گناہے بھینس کا دو وہ تو اللہ تعالیٰ دینا ہے مگر مشرک لوگ اسے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی گیارہویں کے نام پر دیتے ہیں۔ بچا یا دے بھی خدا تعالیٰ کا پیرا کر دے۔ وہ دانا صاحب کی نیاز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے یہی تو اللہ کی عطا کردہ روزی ہیں سے غیر اللہ کا حصہ نہ لکھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرکانہ عقیدے کی سخت تردید فرمائی ہے۔

نذر غیر اللہ

نذر غیر اللہ کی کئی مثالیں روزمرہ مشاہدے میں آتی ہیں۔ ایک دفعہ ہوائی اڈے سے تانگے پر سوار ہونے۔ ایک پہلوان صاحب نے ایک موٹا تازہ دنبہ بھی تانگے میں سواری کیا۔ گو جہر الزوالہ کی طرف آتے ہوئے میں نے پوچھا کہ قربانی کا موسم تو نہیں ہے، پھر یہ دنبہ کہاں لے جائے ہو، کہنے لگے یہ دانا صاحب کی نیاز ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے بند سے! اللہ کی نیاز کرو۔ کہنے لگے، اللہ کیا اور دانا کیا، ایک ہی بات ہے۔ بعض لوگ شرک میں اتنے پختہ ہوتے ہیں مسعود سالار غازی کہ نام کی گائے تو ہندوستان میں مشہور ہے۔ شیخ سدمو کا بچا بھی دیا جاتا ہے۔ دہلی ٹائٹن کی بی بی کی صحنک شیتے ہیں۔ ایک بڑے کھیلے برتن میں کھانا رکھ بیٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے صرف عورتیں ہی کھائیں گی، مرد نہیں کھا سکتے، اور عورتوں میں بھی دو قسمی عورت دو دوسرے نکاح والی نہیں کھا سکتی۔ امام جعفر کے کوڑے بھی تیار کیے جاتے ہیں جنہیں صرف چھت کے نیچے ہی کھایا جاتا ہے اس قسم کی نذر غیر اللہ مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے دی جاتی ہے اور اس پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کردہ کے خود ہی اسے مشکل بنا دیا جاتا ہے حیدر آباد دکن کے ایک بزرگ نے جہاد میں شہادت کا مرتبہ چل کیا تھا۔ ان کی قبر پر لوگ درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ میں نے خود وہاں درخواستوں کا اتنا انبار دیکھا کہ جس سے پورا ٹمک بھر جائے۔ شاید لوگ

سمجھتے ہیں کہ اُس بزرگ نے وہاں کلرک مقرر کر رکھے ہیں جو لوگوں کی درخواستیں اُن کے پاس پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پر قرآن خوانی کرتے ہیں کہ بزرگ خوش ہو کر ہمارا مقصد پورا کر دے گا۔ قبروں کو غسل دیا جاتا ہے، ان پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ وہاں کی خاک کو منہ اور آنکھوں پر ملا جاتا ہے، کوئی قبر کو چوم رہا ہے۔ کوئی وہاں ناک رگڑ رہا ہے اور کوئی اس پر سر رکھتے ہوئے ہے بعض لوگ قبروں سے پتھر، کھنڈہ وغیرہ اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ اُن سے شفا پائی جوتی ہے۔ صوبہ سرحد میں قبروں پر جھنڈے لہرانے کا عام رواج ہے جن پر بڑی مقدار میں کپڑا لٹکا جاتا ہے حالانکہ یہی کپڑا کسی غریب کے تن ڈھانپنے کے کام آسکتا ہے۔ یہ سب خدائی عطا کردہ چیزوں میں سے غیرتوں کا حصہ مقرر کرنے کی مثالیں ہیں۔

دینی باز
پرس

اللہ نے فرمایا کہ شرک لوگ یہ سب شرکیہ باتیں کرتے ہیں۔ مگر انہیں یہ بھی علم نہیں کہ یہ رسم کیوں ادا کی جاتی ہے اور اس کا موجب کون ہے۔ مگر یاد رکھو! تَاللّٰہُ اللّٰہ کی قسم۔ اللہ نے خود اپنی قسم اٹھا کر فرمایا ہے لَتَسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ کہ جو کچھ تم افشاء کرتے ہو، اس کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔ قیامت والے دن تمہیں جواب دینا ہو گا کہ یہ شرکیہ رسم تم نے کہاں سے نکالی اور تمہارے پاس اس کی کیا دلیل تھی۔ کیا کسی اہم نے یا بزرگ نے کہا تھا کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی نیاز دیا کرو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی ساری کاروائیاں افتراء کے زمرے میں آتی ہیں اور انہیں ایصالِ ثواب یا صدقہ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ تو غیرتوں کی نیاز ہے جنہیں نافع اور ضرر سمجھ کر دی جاتی ہے فوسنہ شدگان کے لیے صدقہ غیرت اور استغفار کہنا تو جائز ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ثواب، مرے والوں کو پہنچائے اور یہ ملت، ابراہیمی کا سلسلہ اصول ہے۔ مگر نذر و نیاز کی صورت حسبِ شکلیں شرک ہیں

یاد رکھتے۔ ایسی چیزوں کے حق میں شریعت کا حکم موجود نہیں۔ فرمایا اس
 بارے میں قیامت کے دن تم سے ضرور باز پرس کی جائے گی۔

التحصيل ۱۶

آیت ۶۰، ۶۱

ربما ۱۴

درس سیزدہم ۱۳

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا
 يَشْتَهُونَ ⑤۷ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ
 وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ⑤۸ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
 مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ
 يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ⑤۹
 لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ
 الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥۰

۱۴

ترجمہ :- اور ٹھہرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں، پاک
 ہے اس کی ذات، اور اپنے لیے وہ کچھ جو وہ چاہتے ہیں ⑤۷
 اور جب خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو ہر جانا
 ہے اُس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم میں بھرا ہوا ہوتا ہے ⑤۸
 چھپتا ہے قوم سے اس بری خبر کی وجہ سے (اور خیال
 کرتا ہے کہ) روک رکھے اس کو ذلت پر یا داب سے اس
 کو مٹی میں بسنو! پُر ہے وہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ⑤۹
 ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ بری مثال
 ہے اور اللہ کی مثال بلند ہے، اور وہ زبردست اور حکمت
 کا مالک ہے ⑥۰

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں والے محرمیوں یا تنوی فریقے

والے مشرکوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مطلق شرک کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی کہ وہ اپنی کھائی میں سے خیر البشر کے تقرب کے لیے ان کے نام کی نذر دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ تم میں تو ساری کی ساری خدا تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں تو اس میں سے دوسروں کا حصہ نکالنے کا کیا مطلب؟ تکلیف تو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے مگر نذر دینا یا زنا یا زانیہ کی دی جاتی ہے۔ فرمایا یہ لوگ اس چند روزہ زندگی سے فائدہ اٹھالیں، آگے چل کر انہیں پتہ چل جائے گا۔ جو یہ افتراء کیا کرتے تھے اب اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی ایک اور قسم کا ذکر فرمایا ہے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ اور مضمحل کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں۔ پھر ان کو دیویاں مان کر ان کی پوجا کرتے ہیں اور حاجت لیا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ دیویوں کا تصور عربوں کے علاوہ دیگر اقوام میں بھی پایا جاتا تھا۔ مثلاً ہندوؤں میں کھنکھتے والی کالی دیوی مشہور ہے جس کے نام پر کھنکھتہ میں مندر بھی بنا ہوا ہے۔ یہاں پر انسانوں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو کالی دیوی کی بھینٹ (قربانی) چڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ لوگوں پر قہر کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح یونانی زہرہ ستارے کو دیوی مانتے تھے، اور اس کے نام پر مندر بھی بنا رکھا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا۔

يَجْعَلُ الْبَنَاتِ قَارُورًا
وَيُجْعَلُ الْبَنَاتِ قَارُورًا

یعنی زہرہ دیوی کی دھنیز پر قسمت کی دو بیٹیاں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک بوزل میں خیر ہے اور دوسری میں شر ہے۔ گویا یہ دیوی خیر و شر کی مالک ہے۔ پرانے آثار عربوں میں بھی اس قسم کا تصور پایا جاتا تھا۔ عرب کے بعض قبائل بنو خزاعہ وغیرہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور کہتے تھے، کہ بھینیاں (مادر جن) ان کی مائیں ہیں۔ اسی باطل عقیدے کے متعلق اللہ نے سورۃ النحلہ میں فرمایا ہے وَجَعَلُوا بَنَاتِهِ وَبَنَاتِ الْجِنِّ

خدا کے
بیٹے بیٹیاں

کَسْبًا اِنَّ بَرِئَتِيْنَ لَفِيْ يَدِيْكَ اَللّٰهُ تَعَالٰی اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم
کہ رکھی ہے۔ گویا جنابت خدا تعالیٰ کے کسرال ہیں اور پھر اس کے نتیجے
میں فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ جو خدا کی بیٹیاں ہیں۔

فرمایا، دیکھو! یہ کتنا باطل عقیدہ ہے۔ حقیقت میں سُبْحَانَكَ
خدا تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ خدا کی طرف اولاد کی نسبت
کہ نہایت ہی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان
رفیع کے بالکل خلاف ہے کہ اس کی کوئی بیوی اور اولاد ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ
کے لیے تو بیٹیوں کا تصور رکھتے ہیں وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ

اور اپنے لیے وہ کچھ چاہتے ہیں جو انہیں پسند ہے۔ یعنی خدا کی بیٹیوں
کے مقابلے میں اپنے لیے جیسے پسند کرتے ہیں جو کہ ویسے بھی عقل کے
خلاف ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے "آپتھر بر خود نہ پسندی بر دیگر نہ پسندی"
یعنی جو چیز خود پسند نہیں کرتے، وہ دوسروں کے لیے کیے گزارا کرتے ہو؟

اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بعض عرب قبائل کے اس غم و غصہ کا
ذکر کیا ہے جس کا اظہار وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر کیا کرتے تھے۔ وَ اِذَا
كُنْتُمْ اَحَدُكُمْ بِالْاُنْثٰی اَوْرِجِبْ اَنْہیں بیٹی کی پیدائش کی
خوشخبری دی جاتی ہے۔ یعنی کسی شخص کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اور اس بات کی اطلاع
اُسے دران مجلس دی جاتی، تو پھر اُس کی حالت یہ ہوتی ظَلَّیْ وَ جَمَلُہُ مُسَوِّدًا

اُس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ یہ خبر اس پر پہلی بن کر گرتی کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہے
وَهُوَ كَاطِلٌ اور وہ غم سے نہصال ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش پر
ان مشرکین کی یہ حالت ہو جاتی ہے مگر انہی بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے
میں نذر اشرم نہیں کھاتے۔ اور پھر وہ اپنی اس بدنامی کے سرِ عومہ داغ کو دھونے

کے لیے طرح طرح کے چیلے بناتے کرتے ہیں۔ فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ
الْقَوٰمِ مِنْ مُّسَوِّدٍ مَّا كُنْتُمْ رِیْبَ پھر وہ اس بُری خبر کی وجہ سے

بیٹی کی اولاد
پر دوسرا ہی

قوم سے چھپتا پھر تب ہے کسی کو اپنا منہ نہیں دکھانا چاہتا کہ لوگ کہیں گے اس کے دل بیٹی پیدا ہوتی ہے اس شرم کے بارے میں وہ اپنی بستی اور گھر بار بھی چھوڑ بیٹھتے۔ چنانچہ امام جاحظؒ نے ”البيان والتبيين“ میں ایک عورت کے پنداشعار لکھے ہیں جن میں اسی قبیح صورت حال کو بیان کیا گیا ہے۔ بچی کی پیدائش پر جب اس کا خاوند گھر بار ہی چھوڑ بیٹھا ہے تو وہ اسے اس طرح خطاب کرتی ہے۔

مَا لَآرَجِبَ هَمْزَةً لَا يَأْتِينَا
يَبِيتُ فِي بَيْتِ الْغَيِّ تَلِينَا

اے ابوہمزہ! تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ہمارے پاس نہیں آتا بلکہ پڑوسیوں کے گھر میں رہتا ہے۔

عَضْبَانُكَ الْآنَ نَدَى الْبَيْتِ
فَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِأَيِّدِيْنَا

تو اس بات سے ناراض ہے کہ ہم بچے نہیں جنتیں حالانکہ خدا کی قسم یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے

تَحْتُ كَنْدَعٍ لِّمَا
وَسَدَّ دَرَعُوا فِيْنَا

ہم عورتیں تو کھیتی کی مثال ہیں کہ جیسا بچ پڑتا ہے ویسی ہی پیدا ہو جاتی ہے۔

وہ بد نصیب جو بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہو جاتا ہے اس سے

لگو خلاصی کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنالتے اپنے دل میں سوچتا

ہے اَيْهَسْكُهُ عَلَيَّ هَوْنٌ كَيْمَا يَنْزِلَتْ بَرْدِ الشَّامِ

کرتے ہوئے بیٹی کو روک رکھوں اُمِّ يَكْسُشُهُ فِي الْخَرَابِ

یا اے سخی میں دل ب دوں۔ وہ بے وقوف لوگ بیٹی کو اس لیے باعثِ فحش

بیٹی سے
گھر خلاصی

سمجھتے تھے کہ بڑی ہوگی تو اس کی شادی ہوگی اور پھر لوگ کہیں گے کہ یہ
 قلاں کا داماد ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ بھی لڑکی عورت ہی کا جنا ہوا ہے
 اگر عورت نہ ہوتی تو اس کی اپنی پیدائش کب ممکن ہوتی۔ وہ لوگ محض خود غرض
 جابلانہ بغیرت کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے
 فرمایا اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ دیکھو یہ کتنا مجرا فیصلہ کرتے ہیں بہر حال
 مارے عرب بچپن کے ساتھ یہ وحیانہ سلوک نہیں کرتے تھے بلکہ چند قابل
 بنو خزاعہ، بنی کنانہ، تمضر اور بنو تمیم تھے جو عام طور پر بچپن کو زندہ درگور
 کر دیتے تھے۔

اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب بچی چھ سال میں پہنچتی تو اس کو خوب نہلا دیا
 کر اور نئے کپڑے پہنا کر باہر جنگل میں لے جاتے اور پھر اس مقصد کے
 لیے پہلے سے کھودے گئے گڑھے میں پھینک کر اوپر بٹی ڈال دیتے
 بعض بد بخت پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیتے یا کسی پہاڑی سے نیچے گر دیتے
 بہر حال لومولود بچپن کا یہ قتل عربوں میں رائج تھا۔ اس کی ٹیگنی کا ذکر اللہ
 تعالیٰ نے سورۃ النکور میں کیا ہے "وَلَا ذَا لِعَمَلٍ دُونَ ذَٰلِكَ تُسْئَلُونَ" یا
 ذَنْبٍ قُتِلْتُمْ قیامت والے دن زندہ درگور ہونے والی بچی سے
 پوچھا جائے گا بتا، تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ ان بے نصیبوں
 کو اس وقت پتہ چلے گا جب انہیں اس ظلم کا ازالہ کرنا پڑے گا۔

حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت قیسؓ نے آپؐ کی خدمت میں
 عرض کیا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں و بہت پریشان رہتا ہوں۔ وجہ
 یہ ہے کہ میں جاہلیت کے دور میں آٹھ بچیوں کو زندہ درگور کر چکا ہوں
 مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ میں کتنے بڑے ظلم کا مرتکب ہوا ہوں۔
 آپؐ علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلام پہلے سے کہنے لگے
 گناہوں کو مندم کر دیتا ہے۔ آپؐ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ آٹھ

سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرو۔ نیز ہر زندہ درگور کردہ بچی کے عوض ایک غلام آزاد کرو۔ اس شخص نے عرض کیا، حضور! میرے پاس غلام نہیں ہیں چہ آزاد کر سکوں، البتہ میرے پاس جانور ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر بچی کے بدلے ایک اونٹ ہدیٰ کرو، شاید کہ ہر گاوہ رب العزت میں کچھ کفارہ بن جائے۔ تاہم عام قانون یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کردہ گناہوں پر گرفت نہیں ہوگی۔

امام رازیؒ اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ جب سے اسلام لایا ہوں، سخت پریشانی میں مبتلا ہوں حتیٰ کہ راتوں کی نیند بھی اچاٹ ہو گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں میرے بطن کی بچی پیدا ہوئی جس کا میں نے بہت جہاد کیا، تاہم میں نے اس کو زندہ سننے دیا۔ پھر جب وہ چھ سال کی داخل ہوئی تو میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے نلانا، اچھے کپڑے پہناؤ، سرمہ لگاؤ اور خوب زینت کا سامان کرو۔ پھر جب وہ تیار ہو گئی تو میں نے کمر جنگل کی طرف چل دیا۔ میں اسے ایک گھر سے گزرتے پر لے گیا جو میں نے اس مقصد کے لیے پہلے ہی کھود رکھا تھا، میں نے بچی سے کہا کہ ذرا اس کنوئیں میں جو پانی ہے تو دیکھو۔ جو نہی اس نے اُدھر توجہ کی میں نے قہقہے سے وہو کاٹے کر اسے کنوئیں میں گمراہ دیا وہ بڑی چچی چلائی اور ابابا کہہ کر پکارتی رہی، مگر میں نے اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زندہ گاڑ دیا۔ مجھے یہ حرکت بہت پریشان کر رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے کے گناہوں کے متعلق اب سوائے استغفار کے اور کچھ نہیں کیا جاسکتا، یا پھر صدقہ خیرات کرو۔ غلام آزاد کرو یا جانوروں کی ہدیٰ پیش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو۔

حضرت علیؑ کے زمانہ میں عرب کے دو مشہور شاعر زرق اور عریب

بچپوں کے نکاح میں جہیز کا مسئلہ درمیان ہوا ہے۔ والدین جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بچپوں کا نکاح نہیں کر سکتے اور اسی انتظار میں بچپوں کو روک لیا جا آتا ہے۔ بعض والدین بچپوں کو خالی ہاتھ رخصت کر دیتے ہیں اپنی انا کاٹلہ بنالیتے ہیں اور اب بعض لڑکے وائے بسے چوڑے جہیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے کتنی ہی لڑکیوں کی عمر برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے تاکہ بچے بچپوں کے نکاح سنت کے مطابق سادگی سے انجام پائیں اور لوگوں کو جہیز کی لعنت سے نجات حاصل ہو جائے۔

در نصرت
بنیت ہے

عورت کو ذلیل اور حقیر سمجھنا محنت جہالت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے جنسی تفریق پیدا کر دی ہے کسی کو مرد بنایا ہے اور کسی کو عورت۔ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ عورت کو محض عورت کہنے کی بنا پر حقیر سمجھے کسی کو لڑکا دے یا لڑکی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے جسے اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تاہم عورت نصرت انسانیت ہے۔ متعدد دنیا میں عورت کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مرد کی۔ اگر مرد کو اللہ نے عورت پر فوقیت عطا فرمائی ہے تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ عورت کو ذلیل سمجھے۔ اللہ نے عورت کے لیے بھی خاص احکام مقرر فرمائے ہیں اور اُس کو خاص فرائض سونپے ہیں۔ قانون کی نظر میں وہ بھی مرد کی طرح باعزت ہے۔ اس کو بھی آرام و راحت کی ضرورت ہے جس طرح مرد کو۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے عورت اور مرد دونوں کی ضرورت ہے، لہذا بچہ کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوش ہونا چاہیے، جس طرح بچے کی ولادت پر۔

فَرَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْيُسْرَىٰ فَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِثْلُ الْبُيُوتِ
جو لوگ کفر میں تھے ان کی برکتی مثال ہے جہی نور و حقیر و ذلیل

کام کرتے ہیں وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی اور اللہ ہی کی مثال بلند و برتر ہے۔ وہ وعدہ لا شرک ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے، وہ غنی، مہر اور بے نیاز ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ کمال قدرت اور حکمت کا مالک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شرکائے نہیں بنانا چاہیئے۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں ٹھہرانا باطل عقیدہ ہے۔ ان آیات میں اللہ نے مشرکوں کا ذہنی پس منظر بیان فرمایا ہے۔

النحل ۱۶

آیت ۶۱ ۶۵

ربما ۱۳

درس چارم ۱۴

وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا
 مِنْ دَابَّةٍ وَلَئِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
 سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا
 يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ إِنَّ
 لَهُمُ الْخُسْفَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ
 وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ
 أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
 فَهُمْ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾
 وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ
 الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ
 يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْحَيَاةُ
 بِهِ الْأَرْضُ نَبْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّلْقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

ترجمہ :- اور اگر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کرتا لوگوں سے اُن کے
 ظلم کی وجہ سے تو نہ چھوڑتا اس (زمین) پر کوئی پلنے پھنے

والا۔ لیکن اللہ مہلت دیتا ہے ان کو مقررہ وقت تک۔
 پس جب آجیٹا اُن کا مقررہ وقت تو نہیں بیچھے ہوں گے
 ایک گھڑی بھر اس سے) اور نہ آگے (۶۱) اور پھرتے ہیں
 یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیز جس کو یہ خود ناپسند سمجھتے
 ہیں۔ اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ ان کے
 لیے مہلائی ہے۔ ضرور ہر منزلہ بیشک ان کے لیے (نوح)
 کی آگ ہے۔ اور وہ آگے بڑھائے گئے ہیں (۶۲) اللہ کی
 قسم بیشک ہم نے بھیجی امتوں کی طرف آپ سے پہلے
 رسولوں کو۔ پس مژین کیا اُن کے لیے شیطان نے اُن
 کے (غلط) اعمال کو۔ پس وہی آج کے دن اُن کا رخص
 ہے۔ اور اے لوگوں کے لیے عذاب الیم ہے (۶۳)
 اور نہیں اناری ہم نے آپ پر کتاب مگر اس لیے
 تاکہ آپ بیان کریں ان کے لیے وہ چیز جس میں وہ
 اختلاف کرتے ہیں۔ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے
 اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (۶۴) اور اللہ
 کی ذات وہ ہے جس نے امارا آسمان کی طرف سے
 پانی۔ پس زندہ کیا اُس کے ساتھ زمین کو اس کے خشک
 ہونے کے بعد۔ بیشک اس میں البستہ نشانی ہے
 اُن لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں (۶۵)

ربط آیات

گذشتہ رکوع کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید بیان فرمائے اور وہ
 لوگ الفاظ میں فرمایا کہ دوزخ اندہ بناؤ بلکہ محمود برحق تو صرف ایک ہی ہے پھر اللہ
 نے مشرکوں کی مختلف کارگزاردیوں کا ذکر فرمایا۔ منجملہ ان کے ایک یہ بھی حق کہ

خدا تعالیٰ کی بیٹیوں کا تصور رکھتے تھے جو کہ اس کی شان میں گتھی اور سخت
بجے ادبی ہے۔ فرمایا کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہوں مگر خدا تعالیٰ
کی نسبت اسے پسندیدہ مخلوق بیٹیوں کی طرف کرتے ہو۔ ان کی حالت
یہ تھی کہ اگر کسی شخص کو اس کی بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو غم و غصہ
اور ہراسمت کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور پھر وہ سوچنے لگتا کہ
اس بیٹی کو زکات برداشت کرتے ہوئے زندہ رہتے دوں یا پھر فوراً ہی
زندہ درگزر کر دوں۔

اب آج کی آیات میں بھی اللہ نے مشرکین ہی کا رد فرمایا ہے
اور ساتھ ساتھ اپنی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ
کی قربانی کی وجہ سے اکثر و بیشتر مجرمین کو اس دنیا میں سست دی جاتی
ہے۔ مگر نہ اس کی گرفت تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھی آسکتی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ كُلَّ مَعْصِيَةٍ
اَللّٰهُ تَعَالٰی لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا ٹوا خذ کرنا مکاتبات
عَلَيْهِمْ سَوِيٌّ ذَاتًا اور روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ
چھوڑتا۔ اس حصہ آیت میں الناس کا لفظ عام ہے جیسا کہ اگلے لفظ
ذاتاً سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ گرفت
کرنے پر آئے تو ان لوگوں کے گناہوں کا انہماک اور دل پر بھی پڑے اور وہ ان لوگوں
کے ساتھ ہی ہلاک ہو جائیں۔ باقی رہا ظلم کہ اس کی حدود و قیود کیا ہیں، تو
یہ لفظ بھی عام ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی خطا سے لے کر بڑے سے
بڑے گناہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے مسجد میں داخل
ہونے وقت رائیں کی بجائے ہایاں پاؤں میلے رکھ لیا تو یہ بھی ظلم میں
شمار ہوتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے خاص کیا ہے۔ جیسے اَللّٰهُ
السَّوَالُ اَظْلَمُ عَظِيْمٌ (نعمان) شرک بہت بڑا ظلم ہے

المومن
بالحکمت

اور کفر کے متعلق بھی فرمایا **وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ** (البقرہ) کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو گویا اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا چاہے تو ادنیٰ سے ادنیٰ یا بڑے سے بڑے گناہ پر کر سکتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روئے زمین پر نہ کوئی انسان نظر آئے اور نہ چرند، پتھر اور کھیت سے مکوڑے، اللہ سب کو ہی بلیا میٹ کر دے مگر یہ چیز اس کے قانونِ اہمال و تدریج کے خلاف ہے وہ بہا اوقات دنیا میں مہلت دینا رہنا ہے۔ **سَخَّطْنَا رُجُومًا حَيْثُ لَا يَكْفُرُونَ (القلم)** وہ ایسے ذرائع سے مہلت دیتا ہے جو لوگوں کے دھم دگھان میں بھی نہیں ہوتے اور پھر جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کا فیصلہ آجاتا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ آپؐ کے سامنے کسی شخص نے اس بات کا ذکر کیا کہ ظالم آدمی صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس پر آپؐ نے فرمایا، نہیں بلکہ ظلم کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ فرمایا **إِنَّ الْجَبَّارَةَ يَسْمُوتُ هَذَا لَا مَبَاطِلَ الظُّلْمِ** یعنی جنگی مرغ (سرخاب) ظلم کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں لاغر ہو کر مر جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے بھی منقول ہے کہ کھڑا اپنی بل میں ظلم کی وجہ سے مر جاتا ہے، گویا ظلم کا اثر دوسری چیزوں پر بھی پڑتا ہے۔ بخاری، مسلم اور مؤطا امام مالکؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی ظالم، فاسق اور مجرم آدمی مر جاتا ہے تو جانور، درخت حتیٰ کہ ہر خیر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ وہ ظالم کی کھوسٹ سے چھوٹ گئی، ظلم ہر حال برا ہے خواہ وہ عقیدے میں کفر و شرک کی شکل میں ہو یا اعمال میں جو روح کا صورت میں۔

مقررہ وقت
لیکن تلف

فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ظالموں کا مواخذہ کرنا تو فوراً پھر دینا مگر اس کا قانون یہ ہے **وَلَكِنْ يُوَفِّرُهُمُ الْكَافِلُ مُسَمًّى**

بلکہ وہ لوگوں کو مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد، ہر قوم، ہر نسلی اور ہر ملک کے لیے اپنی حکمت کے مطابق ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب مہلت گزرنے کے بعد مقررہ وقت آجاتا ہے لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو پھر وہ ایک گھڑی بھر بھی نہ اس وقت سے پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے بلکہ عین وقت پر اللہ تعالیٰ کا حکم آجاتا ہے اور وہ لوگ خدا تعالیٰ کی گرفت میں آجاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا عام قانون ہے کہ وہ مہلت دینا بہت سبب سے محض بعض اوقات وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جلدی بھی کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی مشائیں کسی کو دخل کی مجال نہیں۔

فرمایا، دیکھو! ان لوگوں کی حالت یہ ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُونُ مَعَهُ اور پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں جو خود آپس نہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بھرتے ہیں۔ خود تو اپنی ملکیت میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بھرتے ہیں اپنے حق میں ذرا بھر بھی کوتاہی یا استخفاف کو پسند نہیں کرتے مگر اللہ کے فرشتوں اور نبیوں کی گستاخی کرتے ہیں اور خود رب العزت کی بارگاہ میں بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ فرمایا ان تمام زیادتیوں کے باوجود وَقَصِفَ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبِ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ أَن كُفِّرُوا الحسنى کہ عجلانہی کا ہو گا۔ اپنی تمام تر خدایوں، انافریوں اور کفر و شرک کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عجلانہی کا حق ہے جو ضرور انہیں حاصل ہو گا۔ مشرک لوگ تو صاف کہتے تھے کہ اقل توقیارت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور اگر بالفرض قیامت واقع ہو گئی تو وہاں پر

ایسی سے
بلائی کی
لڑتے

بھی نہیں ہی کامیابی حاصل ہوگی، ہماری کسی سہولت میں کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ لوگ کسی جھوٹی بات کہہ رہے ہیں۔ عقیدے کی ہر نجاست میں ملوث ہیں اور اعمال میں ہر بیکرداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں مگر توقع اچھائی کی کر رہے ہیں۔

دوزخ
کی آگ

فرمایا حقیقت یہ ہے لَا حِجْرَ لَیْسَ لَہُمُ النَّارُ اَنْ کے لیے تو ضرور ہر ضرور دوزخ کی آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُّغْضُطُونَ اور بیشک وہ آگے بڑھانے گئے ہیں۔ یعنی دوزخ کی آگ پر پیش کئے گئے ہیں۔ یہاں پر مُغْضُطُونَ را کی زیر کے ساتھ مفعول کا صیغہ ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھانے گئے ہیں۔ اور اگر مفعول را کی زیر کے ساتھ ہو تو یہ فاعل کا صیغہ بنتا ہے اور معنی یہ ہوگا کہ یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ معنی بھی درست ہے کہ یہ لوگ اکفر، شرک اور معافی کا ارتکاب کر کے زیادتی کے مرتکب ہوئے۔ فرط کا معنی فراموش کر دینا بھی ہوتا ہے۔ اگر ان معافی پر محمول کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایسے نامہنجاروں کو دوزخ میں ڈال کر فراموش کبہ دیا جائے گا۔ فرط کا معنی پیش رو بھی آتا ہے۔ جیسے حضور کا فرمان ہے اَنَا فَطَرْتُكُمْ عَلٰی الْخُفُوفِ میں جو میں کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی میں تم سے پہلے دلوں پر وجود ہوں گا۔ قبرستان میں جا کر کی جانے والی دعا جو حضور علیہ السلام نے سکھائی ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں اَسْتَغْفِرُکُمْ لَنَا وَرَحْمَةً تمہارے پیش رو ہوں اِنَّا مَبِکُمْ لِلْاٰحِقِّوْنَ اور ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں یَغْفِرُ اللّٰهُ لَکُمْ وَلَکُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی ہماری اور تمہاری غلطیاں معاف فرمائے۔ بہر حال فرمایا کہ یہ لوگ عجلائی کی توقع رکھتے ہیں جب کہ یہ دوزخیوں کے پیش رو ہوں گے یا انہیں دوزخ کی طرف لے گئے بڑھایا جائے گا۔

ترغیب
اعمال

آگے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے تَاللّٰہِ لَکَدْ اُرْسَلْتُمْ

قسم کے جوازمات، ماجریات اور حالات انسان کو پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ نے بعض کاموں کو انسانی عقل پر رکھا ہے اور بعض چیزوں کو اہل علم کے سپرد کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اچھی طرح وضاحت کر دیں۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی سب سے زیادہ علم عطا کرتا ہے اس لیے یہ ان کے فرض منصبی میں داخل ہے کہ وہ ہر چیز کو خوب سمجھ کر بیان کر دیں۔ اللہ نے سورۃ ہود کی ابتدا میں فرمایا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی آیات کو حکم کیا گیا ہے ﴿ثُمَّ فَصَّلْنَا مِنْتَ لَدُنْ حَرْكِمْ خَبِيرٌ يَخْبِرُ خَدَائِعَ حَكِيمٍ وَخَبِيرٌ كِي طَرَفٍ مِنْ مَضَائِعِ حَبِ﴾۔ قرآن پاک میں اسی تعلیم ہے۔ اللہ نے تمام مطلوبہ اصول بیان کر دیے ہیں جن کی توضیح اللہ کا نبی اپنے قول اور عمل کے ذریعے کرتا ہے۔ اگر فرمایا کہ یہ لوگ عقیدے میں اختلاف کرتے ہوں یا اعمال میں، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور بیان کر دیں۔

اسی وضاحت کے ضمن میں حضرت فوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ لوگو! میری بات کو اچھی طرح سن لو اور مجھ کو اللہ کے رسول کے طور پر مانو۔ ﴿أَمْسُكُمْ عَلَيْكُمْ كَوْنُكُمْ﴾ (یونس) پھر ہمارے معاملے میں کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قرآن کی قوم نے صاف صاف کہہ دیا ﴿فَالْوَيْلُ لَشُعَيْبٍ مِمَّا أَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا يَقُولُ﴾ (ہود) اے شعیب! تمہاری بہت سی باتیں جاری سمجھ میں نہیں آئیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے ہر چیز کی وضاحت کر دی تھی اور وہ لوگ محض اپنی ضد اور غیروکی وجہ سے ان کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک سے متعلق نبی آخر الزمان کی تمام تعلیمیں و تشریحات آپ کی سنت اور احادیث کے ذخیرے میں محفوظ ہے۔ بعض گمراہ فرقے چمکے اوی اور پڑی وغیرہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے قرآن میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ان سے

کوئی پرچھے کہ جس تبیین کا ذکر اللہ نے بار بار کیا ہے، وہ کہاں ہے حقیقت
یہ ہے قرآن پاک کے الفاظ کی تشریح حضور علیہ السلام کی سنت میں ہے۔
تمام صحیح احادیث قرآن پاک کی شرح ہیں۔ پوری اہل سنت کے مکتب سے
لیکھ خلعت تک اس پر عمل کرتے آئے ہیں لوگوں میں کو تاہیاں ضرور پیدا
ہوئی ہیں مگر وہ سنت تو محفوظ ہے جس پر اللہ کا نبی، خلفائے راشدین اور
آپ کے متبعین چلتے آئے ہیں۔ یہی سنت ہے اور اس کے بغیر قرآن
کی تعلیم ممکن نہیں۔

ہدایت
رحمت

فرمایا کہ آپ پر نازل کردہ کتاب وہدٰی سربراہیت ہے
ہدایت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو زندگی کے جس موڑ پر بھی راہنمائی کی ضرورت
پڑتی ہے، اللہ کی کتاب اس کے لیے راہنمائی بہم پہنچاتی ہے۔ البتہ
اس ہدایت اور راہنمائی کو تلاش کرنا خود انسان کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن
پاک کی تعلیم ہی حاصل نہیں کر چکا اور اس میں غور و فکر ہی نہیں کر لیا تو اس کو ہدایت
کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے هَآ اَنْزَلْنَا
كِتَابَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى ہم نے بیانات اور ہدایت دو چیزوں کو
اتارے ہیں بیانات وہ چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں اور آسمانی سے سمجھ میں آجاتی
ہیں اور ہدایت ایسی چیز ہے جو استاد کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی سورۃ صافات
میں بھی ہے هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ يٰۤاٰلِھٰدِیْ اللہ کی
ذات وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا
تو یہ ہدایت اللہ کے رسول یا اس کے متبعین اور مبلغین سے لیکھنا پڑتی
ہے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور وقت کی قربانی دینا پڑتی
ہے۔ تب جب کہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔

فرمایا ایک نوہم نے ہدایت نازل فرمائی اور دوسری چیز وَرَحْمَۃٌ
رحمت ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی نازل کردہ کتاب پر اس کی نازل

کرنہ ہدایت کے مطابق عمل پیرا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجہ میں اللہ کی رحمت اور ہر بانی شامل حال ہو جاتی ہے۔ انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے اور اسے نیکی کی مزید توفیق حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں بھی ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنَ رَبِّهِمْ و اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا یہ سارے انعامات اُن لوگوں کے حصے میں آتے ہیں لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ جو ایمان رکھتے ہیں اور جن لوگوں کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ وہ صدقِ قلوب سے یقین ہی نہیں رکھتے۔ اُن کے لیے نہ ہدایت ہے اور نہ رحمت، وہ محروم ہی رہیں گے۔

مادی دنیا
کائنات

اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اور رحمت کا ذکر کر کے انسان کی روحانی زندگی کا سامان فرمایا اور اب آگے مادی زندگی کے لوازمات کا تذکرہ فرمایا وَاللّٰهُ اَنزَلَ مَاءً مِّنَ السَّمَاءِ مَكَاءَ الْمَرْغٰی کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِهَا کہ زمین کی موت یعنی اس کے خشک ہو جانے کے بعد پانی کے ذریعے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ خشک زمین میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش برساتا ہے تو زمین میں ہریالی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اناج اور پھل کا شت ہوتے ہیں جو انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ تمام جانور، چرند اور پرندہ حتیٰ کہ کھیرے مکھڑوں کی زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہے۔ پانی ہی کے ذریعے ان کے لیے چارہ، سبزیاں اور چھری بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو ان کی خوراک بنتی ہیں۔ تو اگر بالہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی زندگی کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں ہدایت اور رحمت ہے اور مادی زندگی کے لیے پانی آتا کہ یہ ضرورت بھی پوری فرمادی۔

زمین کے مختلف خطوں میں پانی کے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں
 کوئی خطہ ارضی پانی کو اچھی طرح جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔
 وہاں خوب پیراؤں ہو جاتی ہے اور کئی جگہ سے پانی گزر جاتا ہے ۔ وہ
 زمین پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی
 لہذا پسیدوار بھی نہیں دیتی ، ہریت کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے
 یہ انسان کے قلب پر پڑتی ہے ۔ پھر جو قلوب اس کے طالب ہوتے
 ہیں اور اس کو اپنے اندر سمیٹ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ، وہ اس سے
 سرشار ہو جاتے ہیں ۔ اور بعض سخت دلوں پر اس کا کچرا اثر نہیں ہوتا ۔ لہذا
 وہ اسی طرح محروم رہتے ہیں جس طرح کوئی چٹان پانی کے اثرات کو
 قبول نہیں کرتی اور وہ ادا صراۃ نہ رہ جاتا ہے ۔

فَرَمَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ بِشَيْءٍ
 اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں ۔ جو لوگ بات کو سن
 کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں ۔ اللہ
 اُن کی روحانی اور مادی دوزلوں ضروریات پوری فرماتا ہے ۔ اور جو لوگ اس کی
 طرف توجہ ہی نہیں کرتے ۔ انہیں نہ ہریت نصیب ہوتی ہے اور نہ اللہ
 کی رحمت ۔

النحل ۱۶

آیت ۶۶ ۶۷

ربما ۱۳

درس پانزدہم ۱۵

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ
 مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ تَحْتِ فَرْثٍ وَدَمٍ
 لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ۖ (۶۶) وَمِنْ ثَمَرِ
 النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
 حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ (۶۷)

ترجمہ :- اور بیشک تمہارے لیے موشیوں میں البتہ
 عبرت ہے ۔ پلاتے ہیں تم کو اس سے جو اُن کے
 پیٹ میں ہے ۔ گوبر اور خون کے درمیان ہے دودھ
 خالص ، خوشگوار پینے والوں کے لیے (۶۶) اور کھجوروں کے
 پھلوں اور انڈور سے بناتے ہو تم نشہ اور اچھی روزی ۔
 بیشک اس میں البتہ نشان ہے اُن لوگوں کے لیے جو
 عقل سے کام لیتے ہیں (۶۷)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرکین کے باطل عقائد کا رد و منہایا
 اور اُن کے بُرے انجام کا ذکر کیا ۔ رسالت کے ضمن میں فرمایا کہ رسول کی امت
 کے بُرے اعمال کو شیطان نے انہیں مزیں کر کے دکھایا وہ اپنے شرکیہ عقائد
 اور باطل رسومات پر ہی جمے رہے اور رسولوں کی بات کو نہ مانا ۔ پھر آخری دور میں
 اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان پر کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ اس کی
 اچھی طرح وضاحت کریں اور وہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں جن میں لوگ اختلاف

روبط آیت

یقین کرنا۔ ذکرہ مولیٰ میں نظر آئے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی حکمت دور
اور اس کی توحید کو سمجھنا ہی عبرت ہے۔

دورہ کی
نعمت

آگے اللہ تعالیٰ نے دورہ کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
نَسْفِیْکُمْ مِّمَّا فِیْ بُطُونِہِمْ یَلَاقِیْہُمْ یَوْمَئِذٍ شَیْءٌ مِّمَّا کَفَرُوا سَیِّئًا
سے جو ان مولیوں کے پیٹ میں ہے۔ یہاں پر ہن تبخیصیہ ہے
یعنی بعض جانوروں میں سے پلائے ہیں، سب کا ضروری نہیں۔ اور کیا
پلائے ہیں؟ لَبَنًا خَالِصًا خَالِصًا اور صاف مختلر دورہ جب
یہ مولیٰ کے مخنوں سے برآمد ہوتا ہے تو بالکل خالص ہوتا ہے اس میں
کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اور بالکل پاکیزہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم
کی نجاست نہیں ہوتی۔ اللہ نے تو اس دورہ کو خالص اور پاکیزہ بنایا ہے
جب یہ انسانوں کے ہاتھوں میں آتا ہے تو یہ خالص نہیں رہتا بلکہ اس
میں پانی یا دوسری چیزوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے اور اس کی پاکیزگی میں
بھی فرق آتا ہے کہ بعض اوقات اس میں ظاہری یا باطنی نجاست شامل
ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دونا پاک چیزوں میں سے
فَرِیْقٌ قَدِیْمٌ یعنی گوہر اور خون کے درمیان پیدا فرمایا ہے۔ جانور کے
پنٹ میں ایک طرف گوہر کا ذخیرہ ہے جو خوردگ کا فضلہ، بدبودار اور نجس
ہے اور دوسری طرف خون ہے جو بچائے خود حرام اور ناپاک ہے۔ مگر
انہی کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے دورہ جیسی نہایت ہی خالص اور
صاف بھتری چیز کو پیدا فرمایا ہے تاکہ ان اس کی لذت اور غذا اُیّت
سے مستفید ہوں۔

فرمایا یہ دورہ نہ صرف خالص اور پاکیزہ ہے بلکہ سَائِفٌ غَضَّوْشٌ
یعنی ہے۔ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور یہ آسانی سے حلق میں بھی اتر جاتا
ہے یعنی اس کے استعمال کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ یہ لفظ

سورۃ ابراہیم میں آچکا ہے۔ جہاں دوزخیوں کو پیپ ملا پانی میے جانے کا ذکر ہے۔ وہاں فرمایا وَلَا يَسْقٰوْنَ وہ اسے حلق سے نیچے نہیں اتار سکیں گے، اس قدر بیدار اور کڑوا ہو گا۔ مگر یہاں پر دودھ کے متعلق فرمایا کہ یہ خوشگوار ہے جو آسانی کے ساتھ حلق سے اتار جا سکتا اور ایک بہت بڑی نعمت ہے لِلْمَشْرَبِ پینے والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نامہ، حکمت بالغہ، اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ فرمایا ان موشیوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے تمہیں غور کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی ربوبیت کا کس طریقے سے اظہار فرمایا ہے۔

اس آیت کریمہ میں آمدہ لفظ بِطَّعَنٍ غمزہ خطاب ہے اور اس میں مفسرین کو اہم نے بحث کی ہے۔ اس میں ہ کی ضمیر انعام یعنی جانور دل کی طرف لٹکتی ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے مگر یہاں پر ضمیر مفرد لائی گئی ہے۔ اس ضمن میں لغت کے امام کہتے ہیں کہ اگرچہ لفظ انعام جمع کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے مگر لفظ تو بہر حال مفرد ہی ہے، جیسے بعض حضرات لفظ اخلاق کو بھی مفرد شمار کرتے ہیں اگرچہ اس کا معنی جمع والا ہے۔ اسی طرح اخبار عام لفظ ہے۔ اگرچہ یہ خبر کی جمع ہے مگر یہ استعمال واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع اخبارات آتی ہے۔ لہذا لفظ مفرد ہونے کی بناء پر انعام کی ضمیر بھی واحد ہی لائی گئی ہے۔ امام بیضاوی اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہ کی ضمیر انعام کی طرف نہیں بلکہ یہ محذوف لفظ ذکر کی طرف راجع ہے جو کہ واضح طور پر مفرد لفظ ہے۔ اس لحاظ سے بھی ضمیر کا مفرد آنا درست ہے۔ پہلے سے مذکور چیز بھی انعام ہی اور وہ بھی مفرد لفظ ہے۔ ضمیر کے مفرد آنے میں کوئی اشکال نہیں۔ جیسے سورۃ موسیٰ میں انعام ہی سے متعلق مؤنث اور مفرد ضمیر رکھا بھی لائی گئی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ۔

دودھ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اللہ دودھ عطا فرمائے^۹ سے یوں دعا کرنی چاہیے۔
 اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ مِنْهُ لَے اللّٰہ! اس نعمت میں مزید اضافہ فرما
 اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری نعمت حاصل ہو تو کہنا چاہیے اَللّٰهُمَّ اطْعِنَا
 حَیْرًا مِنْهُ لَے اللّٰہ! ہمیں اس سے بہتر نعمت عطا کر، مگر دودھ
 چونکہ بہترین نعمت ہے، اس لیے اس میں اضافہ کی درخواست کی جاتی ہے
 حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ اکل و شرب کی تمام اشیاء میں سے
 دودھ ہی ایک ایسی چیز ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے کام آتی ہے
 یہ ایک بہترین اور لذیذ مشروب بھی ہے اور غذا اُمیت کے اعتبار سے
 بہترین غذا بھی ہے۔ اللہ نے دودھ میں غذا اُمیت کے تمام اجزاء
 نمکیات، لکھیات، پانی، چربی، روغن شامل کر دیے ہیں جو ان کی جسمانی
 ساخت اور توانائی کے لیے ضروری ہیں۔ اسی لیے دو سال تک بچہ صرف
 دودھ پر گزارا کرتا ہے۔ دودھ کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیز نہ بھی ملے
 تو یہی اس کی نشوونما کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت
 میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے کہ دودھ سے بہتر کوئی
 نعمت نہیں ہے لہذا اس میں اضافہ کی دعا کی گئی ہے۔ پھر یہ ہے
 کہ دودھ جنت کی نعمتوں میں بھی سرفہرست ہے۔ جہاں اللہ نے پانی
 شہد، اشرب طور کی نروں کا ذکر کیا ہے، وہاں دودھ کی نروں کا ذکر
 بھی موجود ہے۔

دودھ کی طہارت کے متعلق فقہائے کرام بحث کرتے ہیں۔
 امام ابو بکر جصاص نے بھی ”احکام القرآن“ میں لکھا ہے کہ اللہ نے دودھ
 کو اس قدر قوی طہارت عطا کی ہے کہ مردہ جانور کے عینوں میں موجود دودھ
 بھی پاک ہی ہوگا اگرچہ مرنے کے بعد جانور خود ناپاک ہو چکا ہے بزرگان دین

میں البوطاب رکھی فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کو بھی دودھ پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح دودھ میں گوبر یا خون کی ملاوٹ سے دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسانی اعمال میں ریا اور ہوس کی ملاوٹ ہوگئی تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ریاکاری بھی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور خواہشات نفسانیہ اور بدعات بھی اعمال کے قاطع ہیں۔ لہذا انسان کے اعمال کو ان دو چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔

دودھ کا
کارخانہ

دودھ کی فراہمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور کے جسم میں عجیب و غریب کارخانہ قائم کر رکھا ہے۔ جانور کی خوردہ غذا اس کے معدے میں جاتی ہے۔ پھر اس غذا کے تمام لطیف اجزاء باریک باریک رگوں کے ذریعے کھینچ کر جگر میں آجاتے ہیں۔ جگر ان کو خون میں تبدیل کرتا ہے جو کہ پورے جسم میں گردش کرتا ہے۔ چونکہ اس خون میں انسانی ساخت کے تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں اس لیے یہ خون جس جس ساخت میں پہنچتا ہے وہ اپنی مطلوبہ غذا حاصل کر لیتا ہے اور باقی دوسری ساختوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق جب خون جانور کے عضلات کے قریب پہنچتا ہے تو وہ اس سے دودھ پیدا کرنے والے اجزاء حاصل کر کے انہیں دودھ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے جسم میں بہت بڑی فیکٹری نگار رکھی ہے۔ جہاں اللہ کے لاکھوں فرشتے کام کر رہے ہیں اور ہر جاندار کی ضروریات کی چیزیں تیار کرتے رہتے ہیں۔ پھر حال اللہ نے دودھ کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ رنگت، ذائقہ اور غذائیت کے لحاظ سے بہترین چیز ہے اور انسانوں کے لیے عبرت کا سامان بھی ہے۔

دودھ کے تذکرہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کارآمد پھلوں کا ذکر فرمایا ہے اور انہیں اپنی قدرت و وحدانیت کی دلیل

مشروب
اور
مکھی
روزی

کے طور پر پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَصِفَتْ ثَمَرَاتُ الْجَنَّةِ
وَالْأَنْعَامِ كَجُيُوشٍ کے پھل اور انگوڑیوں سے تَتَخَذُونَ مِنْهُ
مَسْكًا تم نشے والی چیز بناتے ہو وَفِرْدَوْا حَسَنًا اور اچھی روزی
 بھی تیار کرتے ہو۔ کھجور اور انگوڑی ایسی چیزیں ہیں جن سے شراب بھی بن سکتی ہے
 اور اجارہ مرتب ہے۔ چینی اور غذائیت کی دوسری چیزیں بھی تیار ہوتی ہیں یہاں
 پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب جیسی حرام چیز کا ذکر کیسے
 فرمایا ہے۔ مفسرین کہہ کر ملتے ہیں کہ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔
 جب کہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ
 نے اس مقام پر شراب کا ذکر اس انداز میں کیا ہے کہ اس کو رِزْقًا حَسَنًا
 (حلال اور پاکیزہ روزی) سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے تو ہلکے لیے کھجور اور انگوڑی پیدا فرمائی ہیں۔ اب تم اپنی صوابیہ
 کے مطابق خواہ ناپسندیدہ نشہ آور چیز شراب تیار کر لو یا اسے مشروب اور
 سر کے کی صورت میں حلال طور پر استعمال کر لو۔

اس بات میں کلام نہیں کہ حرمت شراب کے سلسلے میں جہاں اصل
 سے گزرنے کے بعد قطعی حرمت کا حکم آیا، ان میں یہ آیت پہلا مرحلہ ہے
 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لطیف پیرایہ میں اس کی ناپندیدگی کا ذکر
 کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں، سورۃ بقرہ کی آیت
يَسْأَلُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ نازل ہوئی۔ لوگ
 حضور علیہ السلام سے اس کی حرمت و حلالیت کے متعلق دریافت کرتے
 تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ شراب اور جوئے میں نقصانات بھی ہیں اور فوائد
 بھی مگر ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اس
 طرح گویا شراب کی قباحت سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ
 وہ آیا جب شراب کے نشے میں محذور ایک صحابی نے امانت کرائی تو

قرآن پاک غلط طریقہ دیا اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ (النساء) یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب
نہ جاؤ۔ لوگ پھر بھی لگے بگے شراب استعمال کرتے رہے اور بالآخر
چوتھے مرحلے میں جا کر صرمت کا قطعی حکم آگیا اِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْآفَاصِبُ وَالْآزْدَامُ رَجُسَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدہ) بہر حال اس وقت
بہم شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے اللہ نے یہاں پر بطور احسان یاد
دلایا ہے کہ اس نے تمہارے لیے کھجور اور انگور پیدا کیے جن سے تم شراب
بھی کشید کرتے ہو اور طیب روزی کے طور پر بھی مستفید ہوتے ہیں۔

عظمت
الحقیق

امام ابو حنیفہؒ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر "سکر" سے مراد
نشے والی چیز نہیں بلکہ "خوراک" مراد ہے۔ امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ
خوراک یا غذا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ اس کی مثال بیان کرتے
ہیں کہ کسی نے کہا ہے جَعَلْتُ اَعْرَاضَ الْكُحْرِ اِمْرًا سَكْرًا یعنی
مشرقا کی عزتوں کو خوراک بنالیا ہے کشتی شاعر نے بھی کہا ہے لَعْنَةُ
مِنْ اَعْرَاضِنَا مُسَدَّ حَلَقِ الْخَوْشَوَارِیْ ہو عری کے لیے کہ انھیں
نے تمہاری ابروؤں کو کھالیا ہے یعنی ہماری غیبت کر کے ہماری عزتوں کو
کھالیا ہے۔ خدا کہے کہ اُس سے بچ جائیں کَلْبًا مِّنْ اَنْثٰى عَنِ كَلْبٍ
مَّحْكَمٍ بالکل خوف شگوار ہو اور بد مضمی نہ ہو۔ اگر گویا کہ معنی خوراک بھی ہوتا ہے
اس کے علاوہ امام ابو حنیفہؒ کے اسناد امام شعبیؒ جنہوں نے تاریخ مصحابہ کی
زیارت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سکر سے مراد پینے کی چیز ہے نہ کہ نشہ آور
چیز۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ حبشی زبان میں سکر کے کو
سکر کہا جاتا ہے جو کہ حلال چیز ہے۔ بہر حال مفسرین کہہ رہے ہیں کہ سکر کا معنی خوراک
بھی کیا ہے اور محض مشروب بھی اور سکر کہ بھی۔ اگر معانی کو پیش نظر رکھا جائے

تو نشہ آور چیز والا اشکال رفع ہو جاتا ہے۔ شراب ہماری شریعت میں ہر حال
 حرام ہے اور اس کا کشید کرنا۔ پیچھا، خریدنا اور پینا پانا سب حرام ہے۔
 فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ بیشک
 اس میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ شراب کو خامر العقل
 اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ شرابی آدمی تو اس کے
 نشے میں بھی محمور رہیگا، البتہ جو اس کے قریب نہیں جاتا، اس کی عقل و
 خرد قائم رہے گی اور وہی اس نشانی سے مستفید ہو سکے گا۔ ایسا شخص الملک
 کی قدرت، تادمہ کو خوب سمجھ جائے گا اور پھر اسے وعدہ انیت خداوندی اور
 معاد پر یقین آجائے گا۔ بہر حال مذکورہ اشیاء و قدرت الہی کے ثبوت میں
 جو روز مرہ ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

النحل ۱۶

آیت ۶۸ ۶۹ ۷۰

ربما ۱۳

درس شانزدهم ۱۶

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي
 مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾
 ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي
 سَبِيلَ رَبِّكِ ذَلَّلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ
 مُّخْتَلَفٌ لَّوْنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

ترجمہ ۱۔ اور ہی کی تیرے پروردگار نے شد کی
 مکھیوں کی طرف کہ بناؤ پہاڑوں میں گھر اور درختوں پر
 اور ان جگہوں پر جو چھپر بندھتے ہیں لوگ ﴿۶۸﴾ پھر کھاؤ
 ہر قسم کے پھل، اور چلو اپنے راستوں پر بہار کے پھل
 نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے ایک مشروب جس کی
 رنگت مختلف ہوتی ہے۔ اس میں شفا ہے لوگوں کے
 لیے۔ بیشک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے
 لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ﴿۶۹﴾

شُرک اور مشرکین کے رد کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کے
 متعلق دلائل بیان فرمائے۔ ان میں سے پہلے آسمان سے پانی نازل کرنے کا
 ذکر ہوا۔ پھر وحشیوں، انحرول اور کجوردوں کا تذکرہ ہوا۔ ان کے فوائد بیان کر کے
 اللہ نے انہیں بطور دلیل ذکر کیا کہ ان چیزوں میں غور و فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ

بط آیت

کی وحدانیت، اُس کی قدرت اور حکمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اسی مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیسا کمال رکھا ہے جو انبان کے لیے نہایت لذیذ اور مشغی مشروب دیا کرتی ہیں اس سورۃ کا نام سورۃ النحل اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے۔

مکھیوں کی
طرف وحی

ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ الْمَخْلُوعِ اور وحی کی آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کی طرف بمفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس وحی سے مزاوریات اور نبوت والی وحی نہیں ہے کیونکہ وہ لو انبیاء اور رسولوں کے ساتھ مختص ہے البتہ اس وحی سے الہام مروا دیا جاسکتا ہے کیونکہ الہام عام ہے جو انبیاء اور غیر انبیاء سب کو ہو سکتا ہے۔ اس الہام کی نوعیت بالکل دہی ہے جس قسم کا الہام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کیا تھا۔ وہاں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرًا مِّنْ مَّوْسَىٰ (العنصر) ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف سے الہام کیا یعنی اُن کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کی جان کی خاطر طے صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیں۔ ظاہر ہے کہ اُم موسیٰ نبی تو نہیں تھیں، لہذا اُن کی وحی کی نوعیت بھی الہام والی تھی۔ الہام کے ذریعے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی چیز دل میں ڈال دیتا ہے اور بعض اوقات کوئی فرشتہ انسانی صورت میں شکل ہو کر آتا ہے اور کوئی بات کہہ دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہا السلام کا الہام اسی نوعیت کا تھا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (المریم) ہم نے اُس کی طرف فرشتہ بھیجا جو اُس کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ الہام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی غیبی آواز درگاہ کے ذریعے کوئی اشارہ مل جائے۔ تاج شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں جیسے ہی دوسرے بالوبریل کے الہام کی صورت یہ ہے کہ اُن کے ہاں خارجی دنیا سے کوئی

فطرۃ نہیں آتا اور نہ ہی وہ اتنے عقل و شعور کے مالک ہوتے ہیں کہ بوقت ضرورت ان کے ذہن میں کوئی چیز ڈال دی جائے بلکہ ان کی طرف، وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں کوئی چیز ڈال دی ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کو صورتِ نوعیہ کے اعتبار سے کوئی بات سمجھا دیتا ہے۔ نیز گویا شہد کی مکھیاں کی طرف وحی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات ڈال دی ہے جس کا ذکر انکے جملے میں آرہا ہے۔

وہ بات یہ ہے اَنْبِ اِتَّخِذِي مِنْكَ الْجِبَالَ مِثْوًى کہ تم پہاڑوں میں اپنا گھر یعنی چھتہ بنا لو۔ صِغ سے مراد یہ ہے کہ ہر پہاڑ کی ہر غار میں نہیں بلکہ بعض پہاڑوں میں اپنا چھتہ قائم کر لو۔ یہی چھتہ شہد کی مکھیوں کا گھر ہے جہاں وہ شہد کا ذخیرہ جمع کرتی ہیں جس میں سے خود بھی کھاتی ہیں اور بچوں کو بھی کھلاتی ہیں۔ یہ گویا شہد کا ڈلو ہو تا ہے۔ پھر جب قرب و جار کے لوگوں کو کسی ایسے چھتے کا علم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے سیریں نہیں بلکہ منوں کے حنا ب سے شہد برآمد ہوتا ہے۔

فرمایا پہاڑوں میں اپنا گھر بنا لو وَ مِنْكَ الشَّجَرِ بِمَنْسَبِ درختوں پر چھتہ لگا لو۔ بعض بڑے بڑے درختوں پر مکھیاں چھتہ بنا کر شہد اکٹھا کمرتی ہیں۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق جہاں مناسب سمجھتی ہیں، کسی اونچی یا نیچی شاخ پر گھر بنا لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا وَ صِمًا يَغِيثُ شَوْكًا اور لوگوں کے تعمیر کردہ چھپروں میں چھتہ لگا لو۔ چھپروں سے مراد بکھری کا وہ فریم ہے جو انگور وغیرہ کی بیل چڑھانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی دیگر ضرورت کے لیے بھی عارضی طور پر چھپر تعمیر کیا جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں ان جگہوں پر بھی اپنے چھتے بنا لیتی ہیں۔ الغرض! اللہ نے شہد کی مکھیوں کی فطرت میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ وہ پہاڑوں میں

مکھیوں کا
چھتہ

درختوں پر یا چھپروں کے اندر اپنا چھتہ تعمیر کر لیں۔

پھلوں سے
استفادہ

دوسری بات اللہ نے مکھیوں کی فطرت میں یہ ڈال دی تھی کہ
کھلی مٹ کھل الشملات پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ۔
اس سے مراد دنیا بھر کے تمام پھل نہیں بلکہ وہ پھل مراد ہیں جو شہد کی مکھیوں
کے طبائع سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مثلاً شہد کی مکھی اخروٹ یا بادام وغیرہ
کا پھل توڑ کر تو نہیں کھا سکتی، مگر وہ انجور، گھجور، ناشپاتی، آتم وغیرہ تو آسانی
سے کھا سکتی ہے اور کھل الشملات سے ایسے ہی پھل مراد ہیں یہ
بالکل اسی طرح کا طرز کلام ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ سبا کے متعلق
فرمایا وَأَوْثِقَتْ مِثْ كَلِّ مَشْحَةٍ کہ اُس کو ہر چیز عطا کی گئی۔ یہاں
بھی ہر چیز سے دنیا بھر کی چھوٹی بڑی چیزیں نہیں بلکہ وہ چیزیں مراد ہیں جن کا تعلق
ابورمکات سے ہو سکتا ہے مثلاً فَرَجَ اسلم، مال و دولت، امیر و وزیر، کارند و غیر
یہاں پر اللہ نے شہد کی مکھیوں سے فرمایا کہ ہر قسم کے پھلوں میں سے
کھاؤ فَاَسْكُفْ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا اور اپنے پرور و گار کے بموجب کہ وہ
راستوں پر چلتی رہو۔ ذُلًّا کا معنی آسان کرنا بھی آتا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے شہد کی مکھی میں یہ خوبی ڈال دی ہے کہ وہ اپنے چھتے سے کتنی بھی درد
چلی جائے، یہ واپسی پر بھولتی نہیں کیونکہ اللہ نے اس کے لیے راستے
ہموار اور آسان فرما دیے ہیں۔ یہ آسانی کے ساتھ بغیر بھولے اپنے چھتے پہنچ
جاتی ہے۔

شہد میں
شفافیت

اب آگے اللہ نے مکھیوں کے ذریعے شہد کی پیداوار کی وضاحت
فرمائی ہے يَخْرُجُ مِثْ اَبْطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے شہد سفیدی
مائل بھی ہوتا ہے اور سرخی مائل بھی کبھی یہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور کبھی
گلابی رنگ کا جس قسم کا مہول اور جس قسم کی خوراک مکھیوں کو پیش کرتی ہے اُسی

قیم کا شہد بھی ان کے پیٹوں سے برآمد ہوا ہے۔ اور پھر یہ شہد محض لغز و طبع کا سامان نہیں بلکہ فیہ شفا کا لکڑا س الٹرا نے اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عَلَیْكُمْ بِالشِّفَاكِیْنِ الْعَسَلُ وَالْقُرْآنُ یعنی شفا والی دو چیزوں کو لازم پکڑو ایک شہد ہے اور دوسری قرآن پاک سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے جس میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بطلب یہ ہے کہ قرآن کریم باطنی بیماریوں یعنی سینے کے تمام روگوں کفر، شرک، لفاق، بدعتیہ کی اور اخلاقی کی شفا ہے جبکہ شہد میں اللہ نے ظاہری امراض کی شفا رکھی ہے۔ شہد چونکہ گرم تاثیر رکھتا ہے اس لیے یہ امراض بارہ یعنی بیخی بیماریوں میں بہت ہی فائدہ دیتا ہوتا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ زہر کا تریاق (ANTISEPTIC) آئی ہائیڈنک بھی ہے۔ یونانی طب میں معجونوں اور گولیوں کی افادیت کو تادیدہ عام رکھنے کے لیے شہد میں تیار کیا جاتا ہے جبکہ نئی میڈیکل سائنس میں اس کام کے لیے سپرٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ تاہم مفسرین فرماتے ہیں کہ شہد میں ہر بیماری کے لیے شفا نہیں بلکہ یہ شفا انکسہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں عَلَیْكُمْ بِالشِّفَاكِیْنِ وَالسَّخَّوْتِ یعنی سنا اور سنوت کو لازم پکڑو۔ سنا ایک قیم کی جڑی بوٹی ہے جس میں اللہ نے کئی بیماریوں کی شفا رکھی ہے اور سنوت سویا یا شہد کو کہتے ہیں فرمایا اس میں شفا ہے لیکن موت کی شفا کسی چیز میں نہیں اور اپنے وقت پر آکر رہے گی۔

ایک صحیح حدیث میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ کسی شخص نے حضور علیہ السلام

کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بھائی کے اسماء کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: اس کو شہد بلاؤ۔ اس شخص نے جا کر ایسا ہی کیا مگر مرض بڑھ گیا۔ وہ پھر حاضر ہوا تو آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اُسے شہد بلاؤ۔ دوبارہ بلائے سے اسماء میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس ذکر کیا گیا تو آپ نے قیسری مرتبہ شہد بلائے کے لیے کہا مگر پھر بھی اتفاق نہ ہوا۔ جب وہ شخص چوتھی مرتبہ حاضر خدمت ہوا۔ تو آپ نے فرمایا: اللہ کا فرمان سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، مگر قریب بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ بہر حال جب مریض کو چوتھی مرتبہ شہد بلا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب تک گندہ مادہ پیٹ میں موجود رہا۔ وہ نکلتا رہا، اور جب ختم ہو گیا تو مریض کے اسماء بند ہو گئے۔ اللہ نے شہد میں اس قسم کے کام کئے ہیں۔

حضرت علیؑ کے قول میں یوں بھی آتا ہے کہ کسی شخص نے بیماری کی شکایت کی تو فرمایا کہ کسی برتن میں قرآن کریم کی کوئی آیت لکھو۔ پھر اس کو بارش کے پانی سے صاف کرو۔ اس کے بعد اپنی بیوی کے حق میں سے ایک درہم لو۔ جب وہ اپنی خوشی خاطر سے لے جائے تو اس درہم سے شہد فریاد پھر وہ شہد بارش کے مذکورہ پانی میں ملا کر پی لیا، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اللہ نے بارش کے پانی کو مَاءٌ صَلْبٌ یعنی پاکیزہ پانی فرمایا ہے اور شہد کے متعلق کہا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو حضرت علیؑ نے ان دونوں چیزوں کے مرکب کو استعمال کرنے کی ہدایت کی۔

شہد کی
پیداوار

شہد کی پیداوار کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کے شراب کی صورت میں نکلتی ہے۔ باقی یہ بات کہ شہد کی پیداوار کیسے ہوتی ہے۔ اس میں سائنس دانوں کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ لعاب کی شکل میں مکھی کے منہ سے نکلتا ہے۔ اس کی مثال ریشم کے کیڑے کی ہے۔ وہ بھی اپنے لعاب کے ذریعے ریشم پیدا کرتا ہے

وہ اپنے منہ سے نکلنے والا مارہ اپنے گمہ دینٹا رہتا ہے اور اس طرح ریشم کے بیٹے تار کی ایک ڈور سی بن جاتی ہے جسے بعد میں الگ کر کے ریشم حاصل کر لیا جاتا ہے اور اس سے نفیس ترین لباس تیار کیا جاتا ہے اسی طرح مکھی کے منہ سے نکلنے والے لعاب شہد کی صورت میں بہترین ترشہ حاصل ہوتا ہے۔ البتہ بعض فرماتے ہیں کہ شہد مکھی کے منہ کا لعاب نہیں بلکہ اس کا فضلہ ہوتا ہے۔ افلاطون کا شاگرد اور سکندر کا استاد ارسطو یونان کا بہت بڑا حکیم گنہرا ہے اس کا زمانہ حضرت علیؑ علیہ السلام سے تین سو سال قبل کا ہے اس نے ایک دفعہ تحقیق کر کے کی کوشش کی کہ شہد مکھی کا لعاب ہے یا فضلہ۔ اس نے شیٹے کا ایک ربت بڑا جس بنوایا اور اس میں مکھیوں کا چھتہ لگا کر مکھیوں کے شیٹے کے صندوق میں بند کر دیا تاکہ دیکھوں کہ شہد کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ کتے ہیں کہ مکھیوں نے شہد پیدا کر کے سے پہلے شیٹے کے اس صندوق کی ماری دیواروں پر موسم بگادی تاکہ باہر سے کچھ نظر نہ آ سکے اور اس کے بعد شہد نے شہد کی پیداوار شروع کی، اور اس طرح ارسطو اپنی تحقیق مکمل نہ کر سکا۔

شہد کی مکھی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنے چھتے میں عجیب و غریب قسم کے چھوٹے چھوٹے کشش گوشت گھومندے یا خانے بناتی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا انجینئر بھی ٹھیک ٹھیک کشش گوشت شکل جیومیٹری جس کے بغیر نہیں بنا سکتا مگر مکھی کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ باریک باریک دیواروں پر چھید کرنے والا لب گمہ دنا یا تانی ہے کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بہر حال شہد ایک پائیز اور مرغوب چیز ہے جو انسانوں کی غذا اور روائی میں استعمال ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِبًّا الْحُلْوَاءِ وَالْعَسَلِ یعنی حضور علیہ السلوۃ والسلام بھیٹی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔

مکھیوں کی
نضیلت

شہد کی مکھی اگرچہ ایک چھوٹا سا جانور ہے مگر اللہ نے اس میں بڑی افادیت رکھی ہے۔ اللہ نے اسے زہر ملا ڈنگ عطا کیا ہے۔ جس کے ذریعے وہ دشمن سے اپنی حفاظت کرتی ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی ایک چھوٹی سی چیز ہے مگر اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے اس کے ذریعے لذیذ ترین چیز پیدا فرمائی ہے۔ اس سے مولانا یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ کسی آدمی سے ادنیٰ چیز کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے **دَبَّ اَعْبَرُ اشْعَثَ لَوْ اَقْبَسَهُ عَلَيَّ اللّٰهُ لَا يَبْرُءُ** یعنی غبار آلود بالوں والے کتنے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حانت نہیں ہونے دیتا یعنی ان کی قسم پوری ہو جاتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ روز خیر کو مزا دینے کے لیے موزی جانور سانپ، کچھو، مکھی وغیرہ دوزخ میں جائیں گے مگر شہد کی مکھی کے کہ یہ دوزخ میں نہیں جائیگی کیونکہ یہ لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید شہد تیار کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے تنظیم کا وہ مادہ رکھا ہے جو ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے۔ شہد کی مکھیوں کے بادشاہ کو **دیسوب** کہا جاتا ہے جو عام مکھیوں سے قدر کا ٹھہر میں بڑا ہوتا ہے ان مکھیوں میں **انٹا نظم** ضبط (DISCIPLINE) تسلیم ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ کے حکم کی ذرہ بھر بھی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ یہ فوج کی طرح منظم ہوتی ہیں اور ان کا بادشاہ جہاں جانے کا حکم دے وہاں پہنچ کر غوراکر حاصل کرتی ہیں اور جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے راستوں کو آسان بنا دیا ہے، یہ دور و نزدیک جہاں بھی جائیں اپنے ڈپو پر واپس آجاتی ہیں۔ اس مکھی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ گندگی پر نہیں بیٹھتی۔ اگر کوئی مکھی کسی دوسری مکھی کو گندگی پر بیٹھی دیکھ لے تو فوراً بادشاہ کے پاس شکایت ہو جاتی ہے اس کا باقاعدہ کیس پیش ہوتا ہے، اگر ایسی ہوتی ہے اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو مجرم کو سزا ملے موت تک ہو جاتی ہے۔ بادشاہ

مکھیوں کی
تنظیم

کی طرف سے اشارہ پاکر دوسری کھیاں فخر مر کر بچ کر دوڑ کر پڑے کر رہتی ہیں۔
 آخر میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَّقُوْنَ يَتَّقُوْنَ
 بیشک اس میں البتہ نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کھتے ہیں۔
 سوچنے کی بات ہے کہ ایک معمولی کھٹی سے اللہ نے کتنی عمدہ چیز پیدا فرمائی
 ہے۔ اُن کھٹیوں میں کتنی تنظیم اور فرمانبرداری کا کتنا جذبہ موجود ہے۔ وہ مقررہ جگہوں
 کی کس قدر پابندی کرتی ہیں۔ صرف پاک چیزیں کھاتی ہیں اور گندگی کے قریب
 بھی نہیں جاتیں۔ وہ اپنا گھر و غذا کمال حکمت کے ساتھ بناتی ہیں جو صنایع کا
 بہترین شاہکار ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بنی نوع انسان کو دعوت
 غور و فکر دیتی ہیں اور انہیں بھی قوانین کی پابندی کا درس دیتی ہیں۔ اگر انسان کھٹیوں
 کی طرح اپنے اصولوں پر قائم ہو جائے تو اُن کی معاشرتی زندگی میں کبھی بگاڑ پیدا
 نہ ہو۔ اس وقت انسان جس ظلم، زیادتی، اسراف، احرام کاری، بیکاری، عیاشی
 اور فحاشی میں مبتلا ہے، اُس سے نکلی جائیں اور انہیں آرام و سکون کی زندگی میسر
 آجائے۔ بہر حال شہد کی مکھیوں کے ہر فعل میں انسان کے لیے عبرت کا سامان
 ہے۔ جو شخص غور و فکر کر لگا وہ اللہ کی قدرت کو سمجھ جائے گا اور اُس کی وحدانیت
 پر ایمان لے آئے گا۔

ربما ۱۳

النحل ۱۶

سبھم ۱

آیت ۱۰

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ فَمَنْ مِّنْكُمْ
يُؤْذِلُ الْآلَ أَرْذَلُ الْعُمْرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ
عِلْمِ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾

۵۹۳

ترجمہ :- اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو۔ پھر وہ وفات دیتا ہے تم کو۔ اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو لڑایا جاتا ہے رذیلہ عمر کی طرف تاکہ نہ جانے وہ علم کے بعد کچھ بھی۔ بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے والا، اور قدرتِ امارہ کا مالک ہے ﴿۱۰﴾

رہنمائی

اللہ تعالیٰ نے پہلے شرک اور مشرکین کا رد فرمایا۔ اس کے بعد اپنی قدرت کی چند مثالیں بیان کیں جو اس کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہیں۔ سچہ ان کے آسمان کی طرف سے پانی کا نزول اور اس کے ذریعے مختلف چیزوں کی برائش کا ذکر ہے پھر زمینوں سے درودھ اور پھلوں سے پاکیزہ روزی کا ذکر ہوا۔ شہد کی مکھوں کے ذریعے نہایت مفید اور مرغوب شہد کا بیان ہوا جس میں اللہ نے بہت سی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ فرمایا یہ اس کی قدرت کے بیرونی دلائل ہیں۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے مفید ہیں؟ فرمایا "لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" غور و فکر کرنے والوں کے لیے، "لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" عقل سے کام لینے والوں کے لیے، "لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" یقین رکھنے والوں کے لیے، اور "لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ" کان لگا کر سننے والوں کے لیے۔

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندرونی حالات کو موضوع

سخن بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل پر ہی غور کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وہ رازیت سمجھ میں آسکتی ہے سورۃ النہر میں موجود ہے "وَقِفْ أَنْفُسُكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ" خود تمہارے نفسوں نے اندر بہت سی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں؟

اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق ان فی کا ذکر کیا ہے **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ** اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی ان فی کہ اس بات پر غور کرنا چاہیئے کہ اللہ نے اُسے تخلیق کی نعمت عطا کی ہے اور وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرما کر یونہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ **قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا** (العلاق) اس نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کائنات کے لیے بحیثیت مجموعی فرمایا **مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّّّّسَّی** (الاحقاف) آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آجائے گا۔ تو کائنات کا پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح قوموں کے لیے بھی اللہ نے مختلف اوقات مقرر فرمائے ہیں۔ ایک وقت میں انہیں عروج حاصل ہوتا ہے تو دوسرے وقت میں ان پر زوال آجاتا ہے۔ اسی طرح ہر تنفس کے لیے وقت مقرر ہے۔ اس کی زندگی ایک خاص مدت تک کارآمد رہتی ہے اور پھر انحطاط کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے **ثُمَّ يَرْجِعْكُمْ فِيْ حَمْرٍ مُّّّّوۃٍ** (ممتحن) ظاہری کر دیتا ہے۔ جب تک کہ اس کو منظور ہوتا ہے، انسان کو زندہ رکھتا ہے اُسے زندگی کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے اور پھر موت سے مکمل کر دیتا ہے۔

انسانی زندگی میں کئی عروج و زوال آتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے۔

دکھائی اور
دست

نہا کا
انداز

بچپن گزار کر جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے پھر اس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بعض کو زیادہ موقع نہیں ملتا اور وہ ابتدائی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں بعض جوانی میں اور بعض بڑھاپے کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں اور پھر بعض اس سے بھی آگے طبعی تدبیری حکم کے قوت ہوتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے انسان کی طبعی عمر ایک سو بیس سال ہے اللہ نے انسان کے جسم کی مشینری کیلئے عرصہ کے لیے کارآمد بنایا ہے بشریکہ اس کے قویٰ میں کوئی حرجانی واقع نہ ہو۔ حضرت حکیم بن حیانؒ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی عمر عطا فرمائی۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی اوسط عمر زیادہ تھی مگر اب شاذ و نادر ہی کوئی لمبی عمر پاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا شانہ بیان مبارک ہے اَعْمَادُ اُمَمٍ مَّابَيْنَ سِتِّينَ رَاحِلٌ سَبْعِينَ وَقُلْ مَنْ يَمُوتُ فَلَئِنْ يَعْلَمَ يَعْنِي مِيرِ امْتِ کے لوگوں کی عمریں عموماً ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہوں گی اور بہت کم ہوں گے جو اس سے آگے جاویں گے۔ علماء اور محققین کہتے ہیں کہ ابتداء سے لے کر پینتیس برس تک کی عمر کا ایک مرحلہ ہوتا ہے اس عرصہ میں انسان کے قواسمے طائر اور باطن مکمل ہوتے ہیں اور ان میں کوئی منفی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ پھر چالیس سال کی عمر سے ساٹھ سال کی عمر تک دوسرا دور ہوتا ہے۔ یہ درمیانہ عرصہ حیات ہے جو کہ انسان کا قیمتی سطر ہے۔ بچپن میں قویٰ نامکمل ہوتے ہیں اور انسان میں انچنگائی ہوتی ہے، اسی لیے بچہ مکلف بھی نہیں ہوتا۔ البتہ یہ درمیانی عرصہ ہی بہترین عرصہ ہوتا ہے جس میں انسان دین اور دنیا کا کام صحیح طور پر انجام دے سکتا ہے۔ اگر اس عرصہ زندگی کو انسان اچھے کاموں میں استعمال کرے تو وہ ترقی کرتا ہے اور پھر پورے زندگی گزارتا ہے۔ انسان کی ابتدائی زندگی کو بھی اللہ نے صنعت پر محمول کیا ہے۔ جیسے فرمایا "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً" (الروم) اللہ کی ذات دہی ہے جس نے انسان کو کمزور حالت میں پیدا کیا پھر اس کے بعد قوت

عطا کی، پھر ضعف اور بڑھاپے کی حالت طاری کر دی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر سے پناہ مانگی ہے جس کے الفاظ اس طرح آتے ہیں۔ اللہم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسْلِ وَفِشْنَةِ الْمَسِيْحِ وَالْعُمْرِ وَمِنْ اَرْذَلِ الْعُمْرِ وَمِنْ فَشْنَةِ الْمَسِيْحِ وَالْجَبَالِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لے اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں بخل اور سستی سے، چھٹی عمر اور ذلیل عمر سے، مسیح دجال کے فتنہ سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے اور قبر کے عذاب سے۔

ارذل عمر

فرمایا انسانی زندگی کا دوسرا اور بہترین دور چالیس سے ساٹھ تک کا ہے اور اس کے بعد تیسرا دور بڑھاپے کا ہوتا ہے جو کہ پچھتر سال کی عمر تک چلتا ہے پھر جو کوئی اس عمر کو پہنچ جائے اس کا ارذل العمر شروع ہو جاتا ہے بعض فرماتے ہیں کہ یہ دور اسی سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی حصہ زندگی کے متعلق اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَفِشْنَةِ الْمَسِيْحِ اَرْذَلِ الْعُمْرِ اور تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو ذلیل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اس عمر کو پہنچ کر انسان کے قویٰ اعضاء ختم ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی کام ٹھیک طریقہ سے نہیں کر سکتا۔ اس کے اعضاء میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی معدہ خراب اور کبھی پیشاب کی تکلیف، کبھی آنکھوں میں تکلیف اور کبھی دانتوں میں غرابی۔ سماعت اور بینائی تو اکثر جواب دے دیتی ہے اور انسان بیکار محض ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارذل العمر سے خدا کی پناہ مانگی ہے۔ اصل کام کھن اور عبادت الہی کے لیے درمیانہ عرصہ چلتا ہی بہترین ہے، حضور علیہ السلام نے سات آدمیوں کے متعلق بشارت سنائی کہ ان کو عرش کے سایہ میں جگہ دیے گی ان میں وہ نوجوان بھی شامل ہے جس نے جوانی کی عمر عبادت میں گزاری۔

پیرائے سالی کے اس دور کو ہر آدمی محسوس کرتا ہے، تاہم جب ایک شاعر اس مرحلے سے گزرتا ہے تو اس کے احساسات اشعار کی صورت میں اُس کی زبان پر آجاتے ہیں جگر مراد آبادی بصغیر کا معروف شاعر ہے جسے فوت ہوئے ابھی بیس سال کا عرصہ ہوا ہے، اُس نے اپنے شعر میں کہا ہے۔

زندہ و خراباتی درخند شبابِ اولی

یعنی خواہرِ زندگی ہر یا خراباتی، یہ جوانی کی عمر میں ہی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ بڑھاپے میں ان کی کسی کام کا نہیں رہتا۔

قدیم شعر میں مومن خان بھی صفتِ اول کا شاعر تھا، اسی مسلمان، سید احمد شہید بریلوی کا مرید اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا شاگرد تھا۔ وہ کہتا ہے

عجیبِ شباب ہے زندگانی کا مزا

پیری میں کہاں ہے وہ نوجوانی کا مزا

پر بھی کئی دن میں فنا ہو گا

باتی ہے جراتوں میں کہانی کا مزا

جگر مراد آبادی کا یہ شعر بھی ملاحظہ کریں۔

خصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی

کہنے کی بات ہے کہ بچے جارہے ہوں میں

صوفی شعرا میں عراقی بڑے مشہور ہیں، انہوں نے بھی اس دور کا بڑے لطیف انداز میں ذکر کیا ہے۔

افسوس کہ ایامِ جوانی بجز شربت

سراپا عیشِ جامِ روانی بجز شربت

خفتم بہ کنارِ جوئے چنِ دال

کہ جوئے میں آپ زندگانی بجز شربت

افسوس جوانی کا زمانہ گزر گیا حقیقت میں صبحِ زمانہ عیش وہی تھا۔ میں مذی سے

کنا رہے اتنا سو یا کہ میری اپنی زندگی کی ندی کاپانی بھی ختم ہو گیا۔
عربی شعر، میں سے ابوسعیر ندی اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے

لَا أَرْهِيكَ هَلْ مِنْ شَيْبَةٍ مِّنْ مَّعَالٍ
أَمْ لَا سَبِيلَ لَكَ الشَّابُّ الْأَقْلَ

اے بیٹی نہ میری کیا بڑھاپے سے پہننے کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟
کیا اس جوانی کے زمانے کی طرف پٹنے والی کوئی بارت ہو سکتی ہے؟

أَمْ لَا سَبِيلَ لَكَ الشَّابُّ وَذَكَرُ
أَشْهُى لَكَ مِنَ الرَّجُوعِ السُّئُلُ

یعنی مجھے تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میرے نزدیک تو اس کا ذکر بھی شراب
مصفا سے زیادہ پیارا ہے۔

سَمِعْتُ تَحْكَا لَيْفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ لَيْشَ
تَمَانِينَ حَوْلًا لَا أَبَا لَكَ كَيْسًا

میں نے اسی زندگی سے دیکھ کر ہو گیا ہوں۔ تیرا باپ نہ ہے جو آدمی اسی سال کی
عمر تک پہنچتا ہے، وہ یقیناً زندگی سے دیکھ کر مر جاتا ہے۔

رَأَيْتُ الْمَنَايَا خُطَّ عَشْوَاءُ مَن لَّصِبَ
لَيْمَتُهُ وَمَنْ تُحْطَى لَيْمَتُهُ فَيَهِنُ

میں نے موتوں کو ایسا دیکھا ہے جیسے اندھی آدمی ٹانگ لڑکیاں مارتی ہے
جس کو مل گئی اُس کو فاکر دیا، اور جس سے خطا کر گئی اس کو عمرے دی جاتی ہے
وہ ہرم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہرم صنعت اور انحطاط کی عمر کو کہا جاتا ہے۔
کسی نے یہ بھی کہا ہے۔

إِنَّ الشَّامَانِينَ وَبَلَّغَتْهَا

قَدْ أَحْوَبَتْ سَمْعِي إِلَى تَرْجَانِ

تحقیق خدا تجھے اسی سال کی عمر تک پہنچائے، اُس نے مجھے تو ترجان کی طرف۔

محتاج کہ کیا ہے ایسی میرے قویٰ استقدر محل ہو چکے ہیں کہ اب میں تیر جان کے بغیر کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ نہ خود کسی کی بات سن سکتا ہوں اور نہ دوسرے کو اپنی بات سن سکتا ہوں۔
 مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ پچاس سال کے بعد انسان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ یا کہ وہ غلط راستے (WRONG SIDE) راگت ساڈا پرچارا ہو، وہ ہر وقت حادثات کے خطرہ سے دوچار رہتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔

گئے از دست و گئے از دل گئے ز پانام
 بسر غمت می روی لے عمر می ترسم کہ او مانم
 مطلب یہ کہ کبھی ہاتھ میں تکلیف ہوئی، کبھی دل اور کبھی پاؤں میں غرابی پیدا ہو گئی، عمر تیزی سے گزر رہی ہے اور پھر ایسا ہو گا کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکیں گے اور وہ نکل جائے گی۔

”البيان والبيان“ دے نے بشار ابن برد کا شعر نقل کیا ہے
 وَالشَّيْءُ شَيْنٌ لِّمَنْ أَرْتَضَىٰ بِسَاحَتِهِ
 لِلَّهِ دُرُّ السَّوَادِ لِحَمَّةِ الْحَمَلِ

بڑا سچا تو ایک عیب ہے جس کے صحن میں اتر جائے حقیقت میں زندگی کا بہترین دور وہی ہوتا ہے جب بال کاٹے ہوتے ہیں۔ سعدی صفا نے کہا ہے: بیکہ حسنہ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ شباب کو بچپن سے غنیمت سمجھو کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ اور جو کچھ کہنا ہے شباب میں ہی کہو۔ اس کو غنیمت سمجھو کہ یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔

نیرے کن لے فلاں غنیمت شمار عمر
 زان پیشتر کہ بانگ برآید فلاں نہ ماند

نیکی کا کام کہ لو اور زندگی کے ان لمحات کو غنیمت سمجھو، ایک دن آواز آئے گی کہ فلاں آدمی اس دنیا میں نہیں رہا۔

اسی طرح عمران ابن حلال کا شعر ہے

فَاعْمَلْ فَإِنَّكَ مَنَعِي لِكُلِّ أَحَدٍ
حَسَبَ اللَّيْلِ بِهَذَا الشَّيْءِ مِنْ نَاعِي

جو کچھ عمل کرنا ہے کہہ لو کیونکہ ایک دفعہ آواز اٹھے گی کہ فلاں آدمی مر گیا، اور اگر تم کسی ڈرانے والے کو تلاش کر رہے ہو۔ تو یہ بالوں کی بھیدی کافی ڈرانے والی ہے یہی موت کی خیر دہتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ قیامت کے دن چار چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور حسب تک کوئی ان کا جواب نہیں دے گا، اسے قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ وہ چیزیں ہیں انسان کا عالم شباب، اس کی عمر، مال اور علم۔

فقط کی
مزدوری

بہر حال زندگی کا درمیانہ عرصہ ہی بہترین عرصہ ہے جس میں انسان کمال حاصل کر سکتا ہے۔ علم و ہنر سیکھ سکتا ہے اور عبادت و ریاضت کر سکتا ہے ملکی دفاع کے لیے اس کی عمر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر محنت طلب کام کی عمر کے حصہ میں کیا جاسکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ تمہیں پیدا کیا پھر موت طاری ہوتی ہے۔ اور درمیان میں ازل العمر کا دور بھی آتا ہے جبکہ انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ لَئِكَ لَا يَتَكَلَّمُ كَعَدَمِ عِلْمٍ شَيْئًا کہ علم ہونے کے باوجود کچھ نہیں جانتا۔ حاشا ضرب ہو جاتا ہے۔ شباب کے عالم میں جو کچھ یاد تھا۔ وہ بھول چکا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ عالم ہونے کے باوجود بے علم ہو گیا ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اس حصہ آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس امت میں کامل لوگ پیدا ہونے کے بعد پھر ناقص لوگ پیدا ہونے لگیں گے واللہ اعلم۔ بظاہر یہی حال نظر آتا ہے قرآن اہل کے لوگوں کے حالات پڑھئے اور پھر اس زمانے کے ساتھ مقابلہ کیجئے۔

انفرادیت اور اجتماعیت، اخلاقیات اور عبادات ہر لحاظ سے دربر تشرک میں البتہ شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی کتاب کے

ساتھ تعلق رکھنے لگا، اس کی درس و تدریس میں مصروف رہا، اللہ تعالیٰ
 اس نسیان کے مذکورہ عارضہ سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن پاک کی برکت سے
 اس کی یادداشت قائم رہے گی۔ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَفِيٌّ بِشَيْكْ
 خدا تعالیٰ کی ذات سب کچھ جاننے والی اور قدرت نامہ کی ملک ہے
 تمام تغیرات اور تصرفات اسی کے اختیار اور قدرت میں ہیں۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ
 فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ
 اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۴۱﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَيَنْعِمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿۴۲﴾ وَ
 يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ
 رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا
 يَسْتَطِيعُونَ ﴿۴۳﴾ فَلَا تَضُرُّوهُمُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۴﴾

ترجمہ: اور اللہ نے فضیلت بخشی ہے تم میں سے
 بعض کو بعض پر روزی کے واسطے میں۔ پس انہیں اس
 وہ لوگ جن کو فضیلت بخشی گئی ہے، لوٹانے والے اپنی
 روزی کو ان پر جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ
 تاکہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا اللہ کی نعمت کا یہ
 انکار کرتے ہیں ﴿۴۱﴾ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنائے ہیں

تہا سے لیے تہا ہی جانوں میں سے تہا سے جوڑے ، اور
 بنائے ہیں تہا سے لیے تہا سے جوڑوں میں سے بیٹے اور
 پوتے ، اور روزی بخشی ہے تمہیں پاک چیزوں سے کیا یہ
 لوگ باطل پر یقین رکھتے اور اللہ کی نعمت کے ساتھ انکار
 کرتے ہیں ﴿۷۲﴾ اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ، اللہ
 کے سوا ان چیزوں کی کہ نہیں مالک ان کے لیے روزی
 کے آسمانوں سے اور زمین سے کسی چیز کے بھی ، اور نہ
 وہ طاقت رکھتے ہیں ﴿۷۳﴾ پس نہ بیان کرو تم مثالیں اللہ
 کے لیے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ﴿۷۴﴾

اللہ نے اپنی قدرت کی وہ نشانیاں بیان کیں جو اس نے انسان کے
 اندر اور بیرونی دنیا میں پیدا فرمائی ہیں ۔ پھر اسی مضمون کو شرک کی تردید میں بطور دلیل
 پیش کیا ۔ گذشتہ آیات میں بھی اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا تھا اور آج کی
 آیات بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہیں ۔ اللہ نے مشرکین کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اس
 کے انعامات کی نادری کرتے ہیں حالانکہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا ۔ انسان
 کو چاہیے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کرے
 اور اس سے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے ۔

اب اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان بھی یاد دلایا ہے وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ
 عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے فضیلت بخشی
 ہے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی کے معاملہ میں ۔ اللہ نے تمام مخلوق کے لیے
 روزی کے کھان دروازے کھادے نہیں کیے بلکہ بعض کو زیادہ روزی دی ہے اور
 بعض کو کم ۔ اس کمی بیشی کی حکمت اور مصلحت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو
 خود روزی رساں ہے اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ۔ دوسری جگہ تصریح

رزق ہی
 تفاوت

موجود ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
 وَلَكِنْ يَسْتَنْبِطُ بِكَ دَرَجَاتٍ مَّا يَشَاءُ (الشوری) اگر اللہ تعالیٰ
 سب لوگوں کے لیے روزی کے یکساں دروازے کھادہ کر دیتا تو وہ زمین
 میں بفاوت کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق روزی نازل فرما
 ہے کسی کو زیادہ مال دے دیا اور کسی کو کم کسی کو افسر بنا دیا اور کسی کو ماتحت۔
 حدیث شریف میں آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 ان کی اولاد کی تمام رگوں کو متحمل کر کے ان کے سامنے پیش کیا تو ان میں
 تفاوت نظر آتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا،
 پروردگار! لَوْلَا مَسْوُؤُوتُ بَيْنَ عِبَادِكَ تَوَسَّلَ بَيْنَ بَنِيكَ
 درمیان برابر کیوں نہیں رکھی؟ واللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سب کو
 یکساں کر دیتا تو کوئی شخص میرا شکریہ ادا نہ کرتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان
 کے ذہنی قوی اور جسمانی، ظاہری اور باطنی طاقتیں ایک جیسی نہیں رکھیں، اس
 لیے ان کے علم و عمل میں بھی فرق ہے اور پھر ان کی روزی کا سلسلہ بھی کم و بیش
 رکھا ہے۔ کوئی امیر اور امیر تر ہے اور اسی طرح کئی غریب اور غریب تر ہے
 حدیث میں آتا ہے کہ جب اپنے سے زیادہ نعمت والے کا خیال آئے تو اس
 کی طرف نہ دیکھو بلکہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو لَا تَنْزِدُوا آيَةَ اللَّهِ
 تاکہ تم اللہ کی عطا کردہ نعمت کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ نے تمہیں بھی بہت سے
 لوگوں پر فضیلت دی، تم مال اور اولاد میں ان سے بہتر ہو، اگر یا تم سے کمتر
 لوگ بھی موجود ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اور خدا کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو۔
 نئے انسانوں کے درمیان جو تفاوت رکھا ہے وہ بالکل فطری ہے جس طرح
 استعداد اور محنت میں فرق ہے، اسی طرح روزی بھی برابر نہیں
 یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے روزی زیادہ بخشی ہے اس
 کے ذمے حقوق بھی زیادہ ہیں۔ چنانچہ ہم سورۃ الروم میں پڑھتے ہیں فَاذْكُرْ

ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ قُرْبَىٰ
 مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر یہ حقوق
 بھی پورے کرو، ورنہ ماخوذ ہو گے۔ مال میں مختلف قسم کے حقوق ہیں کوئی
 فرض، کوئی واجب اور کوئی نفل۔ اگر کسی مالدار کے اقربا محتاج ہیں تو اس کے
 حق واجب ہے کہ وہ ان کی اعانت کرے، تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں
 عام انسانی سوسائٹی کا بھی یہی قانون ہے۔ اگر دولت مند نادار کی مدد نہیں کرے
 گا تو اللہ کے ہاں جوابدہ ہوگا۔ بہر حال جو صاحب حیثیت ہے اس کی ذمہ داری
 بھی زیادہ ہے اور اسے اپنے مال کا حساب دینا ہوگا کہ اس نے یہ مال کہاں سے
 کمایا اور کہاں خرچ کیا؟

نظام
 مختلف
 ہے
 معیشت

اچکل غیر فطری مساوات کا نعرہ لگا یا جارہا ہے۔ کہ سب برابر ہیں۔ اس
 معاملہ میں اشتراکی ممالک پیش پیش ہیں۔ حالانکہ تفاوت کو مٹانا غیر فطری بات
 ہے۔ گذشتہ پچاس سال کے تجربہ نے اشتراکی نظام کو بھی ناکام ثابت کر دیا ہے
 وہاں بھی تشدد کے سوا کچھ نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت بھی ایک لعنت سے
 کم نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کی تعلیم سے ذوری کی وجہ
 سے ہو رہا ہے اللہ نے مال کے حصول اور خرچ دونوں کے لیے قانون مقرر
 کیے ہیں۔ حلال و حرام کا امتیاز روا رکھا اور کسب اور خرچ پر بعض پابندیاں عاید
 کی ہیں۔ کسی کو من مانے طریقے سے کمائی کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ضروری
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ اللہ سے ڈرو اور حلال روزی
 تلاش کرو۔ فرمایا۔ اَطْلَبُوا الرِّزْقَ فِي حَبَائِلِ الْأَرْضِ
 زمین کے گوشے گوشے میں جہاں بھی ممکن ہو روزی تلاش کرو۔ زمین کے ایک
 سکر سے دوسرے سکر تک، پہاڑوں اور باؤں اور سمندریں رزق حلال کی
 تلاش کے لیے نکل جاؤ۔ زمین اور پہاڑوں سے عمدتاً نکلتی ہیں دریاؤں
 اور سمندروں سے مچھلی کا شکار اور قہقی سوتی حاصل ہوتے ہیں۔ زمین کے اوپر

کھیتی باڑی، صنعت و حرفت اور طرح طرح کے کاروبار ہوتے ہیں، یہ سب روزی کے ذریعے ہیں۔ حلال رزق میں حرام کی ملاوٹ نہ کرے، اور جیسے سر سیاہی، فحاشی، اسراف، بلذت، لگ ساڑی کی بجائے معاشرے کے کمزور لوگوں کا سہارا بنو۔ اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ اس پر پابندیاں عاید کی ہیں۔ اگر اپنے تمام معاملات دائرہ قانون کے اندر رد کر دینا دے تو کامیاب ہو جاؤ گے، حظيرة القدس کے ممبر بن جائی گے۔

اللہ نے فرمایا، جن لوگوں کو ہم نے زیادہ روزی دی ہے۔ مال و زر کی فراوانی ہے۔ ان کا معاملہ ایسا ہے فَمَا الَّذِي تَفْعَلُونَ وہ لوگ جن کو دوسروں پر فضیلت دی گئی ہے يَرْزُقْهُمْ عَلَىٰ مَا كَانُوا عَلَىٰهَا وہ نہیں چاہتے کہ اپنا مال اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ بھی ان سے برابر ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کے غریب، خدام بھی اس کے برابر حیثیت کے مالدار ہو جائیں۔ کوئی کارخانہ دار اپنے مزدور کو اپنا ہم پلہ نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی زمیندار اور جاگیر دار اپنے مزارع کو اپنے برابر بیٹھا نہیں دیکھتا اور نہ کوئی حاکم برداشت کرے کہ اس کے سامنے تخت اس کی حیثیت میں برابر ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہر کس و نا کس ایک جیسے ہو جائیں تو ایک دوسرے کے کام کوں کرے گا اور دنیا کا نظام کیسے چل سکے گا۔ کیا اس طرح کی تقسیم غیر فطری ہوئی۔ اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہر شخص کی اس تعداد، قوت اور علم میں تفاوت رکھا ہے تاکہ ہر نوع انسان ایک دوسرے کے کام آسکیں۔ فَمَا جِيبَ اللَّهِ تَعَالَىٰ نے تفاوت قائم رکھے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے أَفَبِمَا نُنْعَمُ بِهِ اللَّهُ تَبْتَدِعُونَ کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کا فخر یہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کی ہر بانی سے اسے نعمت حاصل ہو گئی۔

فطری اور
غیر فطری
سادت

ہے۔ چہرہ لگی آیت میں اللہ نے اسی چیز کو شرک کے خلاف دلیل بنایا ہے کہ ان کو
تو اپنے ہم جنس انسانوں کو بھی اپنے برابر آتا نہیں دیکھ سکتے۔ چہ جائیکہ اللہ
کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر شریک محضرایا جائے۔

فرمایا اللہ کی عطا کردہ نعمت کی قدر دانی کرو۔ اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم
اپنا سارا مال تقسیم کر کے اپنے سے کم تر لوگوں کے برابر بوجہ دیکھ فرمایا ہے کہ اپنے
مال میں سے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حقوق ادا کرنا اور بیشک اپنا تفاوت
قائم رکھو، یہ تم پر اللہ کا انعام ہے نظام سرپرہ داری میں یہی قیامت ہے کہ وہ
مالی حقوق ادا نہیں کرتے جسکی وجہ سے انسانی سوسائٹی مصائب کا شکار ہو رہی
ہے غریب اور کمزور لوگ مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مذہبت پیروی
اور اشتراکیت کی طرف رغبت اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ اگر ہر شخص کو اس کا جائز
حق مل جائے تو اسے بغاوت کرنیکی کیا ضرورت ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ غریب
لوگ زمین اور مکان سے محروم ہیں، ان کے بچوں پر تعلیم کے دروازے بند ہیں، ان
کے لیے حفظانِ صحت کا کوئی انتظام نہیں، انہیں روزگار کی ضرورت ہے
وہ بھی عزت نفس چاہتے ہیں مگر جب وہ ان چیزوں سے محروم ہتے ہیں تو کبھی
اشتراکیت کے سائے میں پناہ تلاش کرتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرتے
ہیں یہ اصول تو یہ کہ خود تکلیف اٹھا کر بھی دوسروں کو اپنے دین میں داخل کرینی کی کوشش کرو
بیان اپنے بھی دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ساری مصیبت حقوق کی عدم
ادائیگی کی وجہ سے تمام سوسائٹی بگاڑ چکی ہے۔ کمزوروں کو سہارا دینے کے لیے
کوئی تیار نہیں۔ اشتراک کی سادات بالکل غیر فطری ہے جب کہ حقیقی مساوات
انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں ہے۔

نوعی اور
شخصی بقا

اللہ تعالیٰ نے انسان کی نوعی اور شخصی بقا کا انتظام کر کے انسان پر بہت
بڑا احسان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكَ مِصْرًا
اَنْفُسًا۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہاری ہی

جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ
 بَيْنَيْنَ وَحَصَّةً اور پھر ان بیویوں میں سے تمہارے بیٹے اور پوتے
 پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح انسانی کی بقا کا یہ انتظام فرمادیا ہے کہ مردوں
 اور عورتوں کے جوڑے پیدا کئے ہیں اور پھر ان میں سے ان کی اولادوں کو پیدا
 کیا ہے۔ اس طرح نسل انسانی قیامت تک چلتی رہیگی۔ حقد کا معنی خادم،
 غلام یا سرال والے بھی ہوتا ہے۔ تاہم عام مفسرین نے اس کا معنی پوتے
 کیا ہے کہ نسل انسانی کی بقا کی یہی صورت ہے۔ ہر فرد خانی ہے اور اپنی مقررہ
 عمر پوری کر کے مرجاتا ہے، تاہم اگر اس کی اولاد ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں
 نہیں ہوں گا تو اس دنیا میں میری اولاد تو موجود ہوگی۔ اس کی ٹہنی کے لیے یہی
 بات کافی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے بعد بھی میرا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔
 نیک اولاد اپنے آباؤ اجداد کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے اور یہ بھی اس کی بقا
 کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اولاد کی خواہش کرۂ انیس کہا گیا، بلکہ
 انبیاء و علیہم السلام بھی نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ لِّی مِّنَ الصَّالِحِیْنَ (الصَّالِحِیْنَ)
 یا اللہ! مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی خدا تعالیٰ
 کی بارگاہ میں عرض کیا رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ
 (الانبیاء) بہر حال نیک اولاد باپ دارا کے نام کو زندہ رکھتی ہے۔
 یہ تو زمینی بقا کا سلسلہ تھا۔ اب آگے فرمایا وَرَزَقْنٰکُمْ مِّنَ
 الطَّیِّبَاتِ اور تمہیں پاک چیزوں کی روزی عطا فرمائی۔ ہر انسان غوراک کا محتاج
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اناج اور پھل پیدا کر کے انسان کی شخصی بقا کا انتظام
 بھی کر دیا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ غوراک
 ایک ایسی چیز ہے جس پر انسانی اور حیوانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ حتیٰ کہ اللہ
 کے پاک نبی بھی اس سے متثنیٰ نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنٰہُمْ

حَسْبُكَ لَا يَأْكُلُ لَحْمٌ الطَّحَامَ (ان نبیاء) ہم نے انبیاء کے جسم
 ایسے نہیں بنائے کہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو۔ غرضیکہ ایک زمانے تک
 انسان کی شخصی بقا کا انحصار رزق پر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ فرمایا جب
 اللہ نے انسان پر اتنے احسانات کیے ہیں أَفَلَا السَّابِقُونَ تو اس
 کے باوجود یہ لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں وَيَذِيعُونَ اللہ ہم کو دیکھو
 اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں بَكْتَنَ افسوس کا مقام ہے
 فرمایا إِنَّمَا انسانی کی شخصی اور نوعی بقا کا انتظام تو میں نے فرمایا ہے مگر ان لوگوں
 کی حالت یہ ہے وَيُتَبَدَّدُونَ مِنْ دُونِ اللہ مَا لَا يَهْدِيهِمْ لَهُمْ
رِزْقًا وَمِنْ الشَّعْوَةِ وَالْأَرْضِ مَنْ بَلَّغَهُ اللَّهُ رِزْقًا وَمِنْ السَّعْيِ وَالْأَرْضِ مَنْ بَلَّغَهُ اللَّهُ رِزْقًا
 کرتے ہیں جو ان کے لیے زمین و آسمان سے کسی روزی کے الگ نہیں ہیں
 روزی رسال تو اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر یہ لوگ لالت، مٹا، بھڑکی، جھن، فرشتہ،
 حجر، شجر اور قبر کی پرستش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی روزی کا سامان
 ہے اور نہ یہ کسی کی حاجت، روانی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں اس کے باوجود
 یہ لوگ اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، مافوق الاسباب انہی کو
 پکارتے ہیں اور انہی کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَنْ لَا يَعْلَمُ
 ان کے پاس نہ اختیار ہے اور نہ طاقت، نہ یہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین
 میں روئیدگی پیدا کر سکتے ہیں کہ اناج، بھیل اور سبزی پیدا ہوں۔ نہ ان کا زمین
 میں تصرف ہے اور فضا میں کوئی دخل ہے۔ یہ کسی چیز کے الگ بھی نہیں
 نافع اور ضار بھی نہیں تو پھر کتنے ظلم کی بات ہے کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہرا کر
 ان کی عبادت کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْبُدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ
لَكُمْ رِزْقًا فَاذْكُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَلَا تَعْبُدُوا مَنْ لَا يَعْلَمُونَ لَكُمْ رِزْقًا
 تم اللہ کے سوا جن درویش کی عبادت کرتے ہو ان کا رزق پر کوئی اختیار

شرک کی
 تہذیب

نہیں ہے۔ لہذا اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو۔ تمام ابواب رزق اُس کے قبضہ قدرت میں ہیں، لہذا ہمیشہ اُسی کی طرف رجوع کیا کرو۔ اُس نے اپنے اختیارات کسی مخلوق کو تقسیم نہیں کیے جب کہ مشرکین عرب کا دعویٰ یہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے خود بعض مہیوں کو اختیارات تفویض کر کے انہیں اپنا شریک بنالیا ہے۔ چنانچہ وہ حج کے دورانِ عجمہ میں کَبَیْکَ لَا شَیْئَکَ لَکَ کے بعد یہ اضافہ کرتے تھے اَلَا شَرِیْکًا هُوَ لَکَ تَحْلِلُکَ وَهَکَا هَکَا (صحیح مسلم) کہتے تھے اے اللہ! میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اُس کے کہ جسے تو نے خود اختیارات دے کر اپنا شریک بنالیا ہے۔ بعض مشرک غیر اللہ کی عبادت کا یہ جواز پیش کرتے تھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، چونکہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اس لیے اُن کی عبادت کے ساتھ مل کر ہماری عبادت بھی قبول ہو جاتی ہے بعض یہ بھی کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی ذات بڑی بلند و بالا ہے، ہماری دہان تک رسائی نہیں ہو سکتی، لہذا ہم اُن کے واسطے سے خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام باطل حقائق کی تردید فرمائی ہے۔

اللہ اور بندوں کے درمیان براہِ راست تعلق کے متعلق شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت کا نام تدلی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں انسانی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اُس میں روحِ الہی داخل کی جاتی ہے اور اس طرح ہر انسان کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی تجلیِ اعظم کا عکس پڑنے لگتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان یہی براہِ راست تعلق ہے۔ زندگی میں تو انسان کو اس کا شعور نہیں ہوتا، مگر جب انسان مر جاتا ہے، اس کی روح اور جسمِ جسمِ باہر نکل آتا ہے تو اُس وقت تجلیِ اعظم کی کشش انسان کو عالمِ بالا کی طرف کھینچتی ہے جب کہ اُس کے بڑے اعمال اُسے نیچے کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور پھر انسان کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اُس وقت انسان کو خدا تعالیٰ

بیت
ن

کے ساتھ براہِ راست متعلق کا احساس ہوتا ہے۔

غرضیکہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہِ راست متعلق قائم ہے ،
اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور ارادے سے جو چاہے کرتا ہے ، وہاں کسی واسطے کی
ضرورت نہیں ہے بعض اوقات اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
بعض کام فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے ، لہذا براہِ راست متعلق تو ثابت
نہ ہوا۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں
دیا بلکہ وہ تو اس کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں کیونکہ وہ مامور من اللہ ہوتے
ہیں۔ پیچھے گزر چکا ہے ”وَيَقُولُ لَكُنْ مَا يُؤْمَرُ وَهُوَ
وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہیں از خود کسی کی
حاجت روائی اور مشکل کشائی ، بارش برسانے ، پھل اگانے کا کوئی اختیار
نہیں۔ لہذا جو کوئی اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو مافوق الایجاب پکارے
گا اور اس سے امید و البتہ کرے گا ، وہ مشرک ٹھہرے گا۔

فرمایا ، تم ایسی مثالیں بیان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے کسی حاکم پر قیاس کے
کہتے ہو کہ جس طرح بادشاہ تک اس کے وزیر ، مشیر یا مصلح کے بغیر رٹائی نہیں
ہوتی ، اسی طرح اللہ تک بھی اس کے مقرب کے بغیر پہنچ ممکن نہیں ، تو یہ
تمہاری خام خیالی ہے۔ فَلَا تَضُرُّوْا اللّٰهَ اَلَمْ تَكُنْ اِلٰهَیْ
مثالیں بہت بیان کرو۔ کیونکہ اُس کا فرمان تو ہے ”اَمْ كُنْتُمْ
اَلْمُضْطَرِّضُوْنَ اَدْعَاہُ وَیَكْسِفُ السُّوْدُ“ (الانعل) مصیبت زدہ
کی پکار کو کون سنتا ہے اور اُس کی تکلیف کو کون رفع کرتا ہے ؟ اَللّٰہُ
مَنْحَ اللّٰہِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ نہیں بلکہ وہی براہِ راست
پکار کر سنتا ہے۔ اور تکلیف کو رفع بھی وہی کرتا ہے ، کوئی نبی ، ولی ، جن
فرشتہ اللہ کے درمیان واسطہ نہیں ہے ، نہ اُس نے کسی کو کوئی اختیار دے
رکھا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے ایسی مشرکانہ مثالیں بہت

بیان کرو۔ اَللّٰہَ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ہر چیز
 کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے لہذا اس کی حکمت میں غل انداز
 کی کرکشن مت کرو۔

النحل ۱۶

آیت ۵، ۶، ۷

ربما

میں نواز دیم ۱۹

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى
 شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ
 مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ
 مَثَلًا زَكَاةً أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ
 عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ
 لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ
 بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶﴾

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ ایک
 غلام کی جو مملوک ہے اور نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر۔
 اور وہ شخص جسے ہم نے روزی دی ہے اپنی طرف سے
 اچھی روزی، پس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پرشہ
 بھی اور ظاہر بھی کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریفیں
 اللہ کے لیے ہیں بلکہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو نہیں
 جانتے ﴿۵﴾ اور اللہ نے بیان کی مثال دو شخصوں کی ایک
 ان میں سے گراہا ہے جو نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر
 اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر۔ بدھ بھی وہ اُس کو متوجہ کرتا

ہے، وہ نہیں لانا بہتری کی بات۔ کیا برابر ہے وہ اور وہ
 شخص جو حکم دیتا ہے عدل کا اور وہ سیدھے راستے
 پر ہے (۷۶)

بطریت

گزشتہ آیات میں شرک اور مشرکین کا رد فرمایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ
 نے غلط مثالیں بیان کر کے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا کے
 بادشاہوں پر تیس کر کے مخلوق کی صفات اللہ میں ثابت کرنا نہایت
 ہی بھلی بات ہے۔ اللہ نے اس بات کی سختی سے تردید فرمائی کہ عام
 آدمی کی اس تک رسائی نہیں ہے اور اُسے کسی وسیلہ کی ضرورت ہے
 بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا متعلق براہ راست اس کے بندے سے ہے اللہ
 نے اپنے لیے اس قسم کی مثالیں بیان کر کے منع فرمایا۔ اب آج کی آیات
 بھی شرک کی تردید میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود دو مثالیں بیان کر کے اپنی
 وحدانیت کا مسئلہ واضح فرمایا ہے۔ پہلی مثال ایک آزاد اور ایک غلام شخص
 کی ہے، جب کہ دوسری مثال دو ایسے شخصوں کی ہے کہ ان میں سے ایک
 بہرہ ہے جو بالکل نکمہ ہے جب کہ دوسرا آدمی عدل و انصاف کا دارا ہے
 اور صراطِ مستقیم پر ہے۔ ان دو مثالوں کو اللہ نے مشرک اور موحّد کے تقابل میں
 بیان کر کے توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: وَرَبِّكَ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ آتَمَّ الْإِسْلَامَ
 نے مثال بیان فرمائی ہے ایک غلام کی جو کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہے۔
 گزشتہ درس میں مشرکین کی غلط مثالوں کا ذکر ہوا تھا۔ اب اللہ نے خود اپنے
 درجے کی مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام اور آزاد شخص کی مثال مشرک اور موحّد
 کی ہے۔ حسیب کے مختلف معانی آتے ہیں۔ یعنی مارنا سفر کرنا اور بیان
 کرنا۔ تو یہاں پر یہ لفظ بیان کرنے کے معانی میں آیا ہے۔ عِبَادَ اللَّهِ کا لفظ
 انبیاء، فرشتوں اور اچھے لوگوں پر بھی لیا جاتا ہے بلکہ سورۃ بنی اسرائیل میں

غلام اور
 آزاد کی
 مثال

اس لفظ کا اطلاق نافرمان اور معزور لوگوں پر بھی کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے "بَعْدَ شَرِّ مَا عَلَيَكُمْ يَدْبَادُوا لَنَا اَوْ يَخْذُ بَاسٌ"۔ "بَعْدَ شَرِّ" ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کر دیے، یا ہم عید کا عام فہم معنی غلام ہونا ہے۔ یہاں پر عید کے ساتھ مملوک کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں غلام جو کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہو۔ آزاد آدمی کسی شخص کا مملوک نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا مملوک ہوتا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور وہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ مملوک اپنے مجازی مالک کے تصرف میں ہوتا ہے اس سے خدمت لے یا اسے فریضت کرے۔ لہذا یہ دُرُ عَلٰی مَشْنٰی ایسا شخص خود اپنا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں پر یقیناً اس کا معنی جسمانی طاقت نہیں کیونکہ یہ طاقت تو غلام اور آزاد میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے لہذا یہاں یقیناً اس سے مراد اختیار یا قدرت رکھنا ہے کہ غلام آدمی کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا ہر فعل اس کے آقا کی مشاوری و قیود ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ غلام اپنی کمائی کا بھی مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کی آمدنی مالک کی آمدنی تصور ہوتی ہے اور یہی اس کا متصرف ہوتا ہے۔ ایک غلام آدمی اپنے آقا کی عبادت کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتا اور نہ وہ نکاح کر سکتا ہے اگر کوئی مالک اپنی لونڈی کو خود نکاح کی اجازت دے دے تو پھر اس کے اختیارات اس حد تک کم ہو جاتے ہیں کہ وہ اس سے خدمت تو لے سکتا ہے مگر قصداً سے شہوت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا حق وہ لونڈی کے خاوند کو دے چکا ہے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے تو حذر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کی عبادت بھی مقبول نہیں جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آجائے۔

بہر حال فرمایا کہ ایک شخص ہے جو کسی دوسرے کا غلام ہے اور وہ

کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور دوسری طرف ایسا شخص ہے وہ کہ رَزَقْنَاهُ
مِمَّا رَزَقْنَاهُ سَنَآجِبَ ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کی ہے
 اچھی روزی سے مراد پاک اور حلال روزی ہے جو جائز طریقے سے کافی گئی
 ہو اور جو حرام یا مشکوک نہ ہو یہ شخص آزاد ہے اور اللہ نے اسے رزق بھیافر
 عطا فرمایا ہے۔ فَهُوَ يَنْفِقُ حَيْثُ يَشَاءُ جہاں چاہے وہ
 پرشیدہ طور پر بھی خرچ کرتا ہے۔ اور ظاہری طور پر بھی۔ فرمایا هَلْ
تَسْتَفْتِيْنِ کیا یہ دو آدمی یعنی غلام اور آزاد برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں
اَلْغُلَامُ كَالَّذِي تَفْتِيْنِ اللہ کے لیے ہیں بل اکٹرا وَمِمَّا
لَا يَعْكُمُوْنَ بلکہ ان میں سے اکثر ہے سمجھ میں جو ایک عام فہم مثال کو
 بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جب غلام اور آزاد انسان ہونے کے باوجود برابر ہیں
 ہو سکتے تو اللہ کی ہمہ گیری کو نہ کر سکتا ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے
 اور کائنات کی ہر چیز اسی کی مخلوق اور مخلوق ہے۔ لہذا اللہ کی مخلوق میں سے
 کسی کو اللہ کا ہم صفت نہ کر اس کا شریک ٹھہرانا کس قدر حماقت کی بات
 ہے۔ خاص طور پر بے جان حجر و حجر اور قبر کو اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرایا
 جاسکتا ہے۔

رزق حلال

اس آیت کریمہ میں لفظ رزق تو جہ طلب ہے۔ یہ لفظ عام ہے اور اس
 سے رزق حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی۔ مگر ایک مومن آدمی ہمیشہ رزق
 حلال کی تلاش میں رہتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے اے لوگو!
 "وَمِنْ اٰمَارَاتِ الْاِسْلَامِ حَلَالٌ طَيِّبٌ بَاوَلَا تَسْتَفْتِيْ
حُطْلًا الشَّيْطَانِ" حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے
 نقش قدم پر مت چلو۔ اسی لیے رزق حلال کی تلاش کو فراموشی کے بعد ایک
 فریضہ قرار دیا گیا ہے "رَزَقًا حَسَنًا" کے الفاظ گزشتہ رکوع میں بھی آچکے
 ہیں۔ وہاں فرمایا تھا کہ تم کج روی اور انکار سے نشہ اور اشیاء اور رزق حسن یعنی

لذیر اور خوشگوار چیز بناتے ہو۔ تاہم یہاں پر رزق حسن سے وہ پاک روزی مراد ہے جس کے استعمال سے اچھے اخلاق پیدا ہوں عبادت کی قبولیت بھی حلال روزی پر موقوف ہے، صدقہ و خیرات بھی وہی مقبول ہوگا جو حلال مال سے کیا جائے گا۔ خود اپنی ذات پر پاک روزی استعمال کر لیا تو اس کا اچھا اثر ہوگا۔ تمام پاکیزہ اخلاق پاکیزہ روزی سے پیدا ہوتے ہیں اور حرام روزی سے خبیث اخلاق جنم لیتے ہیں جو انسان کے لیے باعثِ دیال ہوں گے اور اسے خدا کے غضب کا نشان بننا پڑے گا۔

باطنی اور
ظاہری
خرچ

اس آیت کریمہ میں مذکور انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ خرچ کے ظاہری اور باطنی دونوں طریقے درست ہیں اور ان کا انحصار حالات و واقعات پر ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کو ترغیب دلانا مقصود ہو تو ظاہری طور پر خرچ کرنے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات پوشیدہ خرچ کرنا احسن ہوتا ہے کیونکہ اس میں ریاکاری کا شبہ نہیں رہتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک مومن آدمی دائیں ہاتھ سے اس قدر پوشیدہ خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا خرچ کیا ہے پوشیدہ خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ کا عنصر غالب ہوتا ہے اور ظاہر خرچ کرنے میں انسانی سوسائٹی کا محاذ ہوتا ہے۔ بہر حال اپنے اپنے مقام پر خرچ کے دونوں طریقے درست ہیں۔

گو نگا غلام
اور عادل کا لفظ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک گو نگے غلام اور ایک عادل آزاد شخص کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَتَمْسِكُ إِلَهُ مَسْئِلًا ذَكَرَ لَكَ اور اللہ نے مثال بیان کی دو آدمیوں کی۔ أَحَدُهُمَا آدَبٌ ذَكَرَ لَكَ اور علیٰ اشیء ان میں سے ایک گو نگا ہے جو کہ بھیڑیہ قدرت نہیں رکھتا حتیٰ کہ وہ اپنے دل کی بات بھی دوسرے سے نہیں کہہ سکتا۔ اس قدر ناکارہ اور بے سود ہونے کی بناء پر وَهُوَ سَكَنٌ عَلَى مَوْلَا کہ وہ اپنے صاحب پر

جو بھین چکا اسکا مالک اس سے کوئی خدمت تو لے نہیں سکتا بلکہ اس کی طرف سے نقصان کا
 خطرہ ہوتا ہے۔ اَیْنَمَا یُوجِّهْهُ لَا یَأْتِ بِخَیْرٍ اِس کا آقا جس کام
 کی طرف بھی ایسے غلام کو متوجہ کرتا ہے، وہ کوئی بستر چیز نہیں لاتا یعنی کچھ کام
 نہیں کرتا۔ بلکہ اُسے ضرب کر کے آتا ہے اور مالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے
 فرمایا اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ ہے وَہُنَّ یَا مَرْءُ
یَالْعَدْلُ جُوْعَدَلٍ وَالْاِصْفَادُ کا حکم دیتا ہے۔ وہ آزاد ہے۔ با اختیار ہے
 خود بھی عامل بالعدل ہے اور دوسروں کو بھی عدل کی وصیت کرتا ہے
 فرمایا هَلْ یَسْتَوْجِبُ هَؤُلَاءِ کیا ایسا شخص اس کے برابر ہے جو غلام بھی ہے
 اور گونگا بھی، اور کوئی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں
 آدمی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ بعینہ کوئی بت یا استھان، جن یا فرشتہ،
 یا کوئی انسان جسے کچھ اختیار حاصل نہیں، وہ اللہ مالک الملک، با اختیار، مرفوع اور
 ضار، قادر مطلق اور متصرف کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کے برابر
 مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو پھر غیر اللہ کی عبادت کیوں کیے ہو؟
 اُن کے نام کی نذر و نیاز کیوں دیتے ہو؟ مافوق الاسباب اُن کو کیوں پکارتے
 ہو؟ اپنی حاجات اُن کے سامنے کیوں پیش کرتے ہو؟ اگر دو اشخاص کی
 مثال سمجھا سکتی ہے تو پھر خالق اور مخلوق کا تفاوت بھی نہیں آنا چاہیے
 اور ہر ایک کو اس کے مرتبے کے برابر حیثیت دینی چاہیے نہ تو خدا تعالیٰ کی
 صفات مختصہ کو انسانوں یا دیگر مخلوق میں ثابت کرنا چاہیے اور نہ انسانوں
 کی صفات اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہییں۔

غلامی کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ انسانی سوسائٹی میں سزا کے طور پر
 رائج ہوئی۔ جنگ کے دوران دشمن کے ہر لوگ گرفتار ہوتے تھے ان میں سے

غلامی کی
 تاریخ

مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈی بنالیا جاتا۔ غلامی کی یہ لعنت انیسویں صدی میں اکھڑ گیا سے ختم ہوئی ہے۔ مثینی دور سے پہلے ہر چھوٹا بڑا کام افروزی قوت سے لیا جاتا تھا اور اس کا سستا ترین اور بچہ غلام تھے جو بالکاس کی بلا معاوضہ خدمت کرتے تھے۔ مثینی دور میں اکثر کام شیئوں کے ذریعے ہونے لگے اور اس طرح افروزی خدمت کے کام میں کمی واقع ہو گئی۔ اور غلامی کا رواج بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ نندولی قرآن کے زمانے میں اگرچہ غلامی کو کلیتہً ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اسے برداشت کیا گیا اور غلاموں کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ مختلف جیلوں بھانڈوں سے غلامی کا رواج ختم کرنے کی ترغیب دی گئی۔ غلامی کو غیر فطری قرار دیا گیا۔ اور مختلف جرائم کے کفار سے کے طور پر غلام کی آزادی کا حکم دیا گیا۔ ان کو مکاتب بنانے کی ترغیب دی گئی اور اس طرح غلامی کے خاتمے کی بنیاد دین اسلام نے رکھ دی۔ اُن زمانے میں غلاموں سے سخت ترین کام لینے کے علاوہ ان سے سخت سلوکی بھی کی جاتی تھی، حتیٰ کہ بعض لوگ محض تفریح طبع کے لیے غلاموں کو سر عام قتل کر دیتے تھے اور اس طرح غلاموں کو انسانیت سے قریب بھی جگہ نہیں دیتے تھے۔

غلاموں کے
حسن سلوک

اسلام میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کو بھی اہمیت حاصل ہے ایک موقع پر ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو پرہیز ہے تھے۔ حضور علیہ السلام کا گزرا تو فرمایا للہ اَقْدَرُ عَلَیْکَ صِلْ هَذَا لَیْقَ بِقُدْرَتِکَ تم کو اس وقت اس غلام پر حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو تم پر قدرت حاصل ہے۔ آپ کی اس تنبیہ پر ابو مسعود نے غلام کی پٹائی بند کر دی اور پھر اسے بالکل آزاد کر دیا۔ ایک اور شخص نے اپنے غلام کو چھوٹا کر دیا، حضور علیہ السلام سخت ناراض ہوئے تو اس شخص نے فوراً اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ علیہ السلام

نے فرمایا کہ اگر تم اسے آزاد نہ کر سکتے تو جہنم کی آگ کی لپیٹ تم پر پڑتی۔ فرمایا اللہ
نے کسی دوسرے کے غلام تمہارے ماتحت کر دیے ہیں، آخر یہ بھی انسان ہیں، انہیں
ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ جو خود کھلتے ہو۔ ان کو بھی کھلایا کرو، اور جو
خود پسندتے ہو، ان کو بھی پسندو۔ ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔
اگر ان کے سپرد کوئی مشکل کام ہوگا تو پھر ان کے ساتھ تعاون بھی کرو۔ کام میں
ان کا ملکہ بٹاؤ۔ بہر حال اسلام نے غلامی کو صرف برداشت کیا، کیونکہ یہ بین الاقوامی
درالج تھا۔ انسان فطری طور پر آزاد ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر غلاموں
کو آزاد نہ دیں تو اس میں اسلام کا کیا نقصان ہوگا، بلکہ اسلام تو اس لعنت
کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ابتداء بھی یہیں سے ہوئی۔

قومی غلامی

اشخصی غلامی تو اب پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے، البتہ قومی غلامی کا
جو اثر ہے نظر نہیں آتا۔ معاشی اور فوجی لحاظ سے مضبوط اقوام کی طرف سے
کمزور قوموں کو غلام بنائے رکھنے کی مثالیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ انگریزوں
نے دو سو سال تک دنیا کی مختلف اقوام کو غلام بنائے رکھا، طاقتور ملک ہمیشہ
کمزوروں کو غلام سمجھتے ہیں اور ان پر فوجی دباؤ کے ذریعے اپنے مفادات
حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی طور پر خوشحال ملک اپنے مالی مسائل
کی بنا پر بد حال لوگوں کو اپنی غلامی میں جکڑ دیتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا
امیر اور غریب کی معاشی غلامی کا شکار ہے۔ غریب ملک کی تمام اقتصادی
پالیسیاں امیر ملکوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور وہ اس قدر بے بس ہوتے
ہیں کہ امیر ملکوں کے بغیر ایک قدم آگے نہیں چل سکتے۔ ایسے ملک اپنی
تہذیب بھی کھو بیٹھے ہیں اور تہذیبی لحاظ سے بھی امیر ملکوں کے غلام ہو
جاتے ہیں۔ ان کا لباس و صنعت قطع طور و اطوار حتیٰ کہ ان کی سوچ بھی اٹمی غلامی
کا شکار ہو جاتی ہے جو کسی قوم کے لیے انتہائی بد قسمتی کی بات ہے۔ اسی
بات کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں کہا تھا۔

غلامی میں بدل جانا ہے قوموں کا ضمیر
انگریز نے ہم پر جس قسم کی غلامی مسلط کی، اس کے نتیجے میں ہمارے لوگوں کے
خیالات بہت ہی گھٹیا ہو گئے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی پالیسی تہذیب اور
عمل نہیں رہا۔ بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آقاؤں کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ان
کی خوشنودی کیسے حاصل ہو۔

خلاصہ کلام

بہر حال اللہ تعالیٰ نے آزادی اور غلامی کا مسئلہ مثال کے ذریعے سمجھا دیا
ہے۔ ایک طرف ایک غلام اور گونگا بہرہ آدمی ہے جو کچھ اختیار نہیں رکھتا
پھر کام خراب کر کے آتا ہے اور اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ دوسری طرف
ایک آزاد ہے جو خود مختار ہے، خود بھی عدل و انصاف پر قائم ہے، اور
اسی کا حکم بھی دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا صَاحِبُ الْقُلُوبِ
کہ میرے سامنے پر بھی یہی شخص ہے۔ پھر بھلا ایک غلام اور آزاد شخص کیسے
برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی حال ایک مشرک اور موحّد کا ہے۔ مشرک آدمی کسی قبر
پر جانے گا، کوئی رسم اختیار کرے گا۔ اپنا دین خراب کرے گا۔ جہاں جائے
گا، خرابی ہی لے کر آئے گا۔ اس کے برخلاف موحّد آدمی اپنے ایمان پر مضبوط
رہے گا۔ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت کا طلب گار ہوگا، اس کے
بنائے ہوئے صراطِ مستقیم پر گامزن ہوگا۔ تو فرمایا مشرک اور موحّد بھی برابر نہیں
ہو سکتے۔ سان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

النحل ۱۶

آیت ۷۹

ترجمہ ۱۳

درس ہفتم ۲۰

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ
 اِلَّا كَلِمَةٍ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۷۹﴾ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ
 اُمَمِيَّتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
 السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۸۰﴾
 اَلَمْ يَرَوْا اَنَّ الطَّيْرَ مُسَخَّرَتٍ فِیْ جَوِّ السَّمَاءِ
 مَا یُعْصِيكُنَّ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ
 لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۸۱﴾

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں پوشیدہ چیزیں
 آسمانوں اور زمین کی ۔ اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر
 جیسا کہ ایک نگاہ کا پلٹنا یا اس سے بھی زیادہ قریب
 بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ﴿۷۹﴾ اور
 اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے
 تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی ۔ اور بنائے اس نے تمہارے
 لیے کان ، آنکھیں اور دل ، تاکہ تم شکر ادا کرو ﴿۸۰﴾ کیا ان
 لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف جو مسخر کیے ہوئے
 ہیں آسمان کی فضا میں ۔ نہیں روکتا ان کو اللہ کے سوا

کوئی بیشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے یہ
جو ایمان لاتے ہیں ﴿۷۹﴾

گزشتہ دروس میں اللہ نے شرک کی تردید میں بعض دلائل اور
مثالیں بیان فرمائیں۔ ایک مثال یہ بیان فرمائی کہ ایک شخص غلام بھی ہے اور
گونا گوا بھی۔ وہ بالکل نیک ہے، جو بھی کام اس کے سپرد کیا جائے وہ کوئی اچھا
نتیجہ پیش نہیں کرتا اور اس طرح اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف ایک
آزاد اور مومن آدمی ہے اور خود بھی عدل و انصاف پر قائم ہے اور دوسروں
کو بھی اسی کی تلقین کرتا ہے۔ یہ شخص اللہ کے بتائے ہوئے صراطِ مستقیم پر ہے
تو اللہ نے اُن دو شخصوں کا حال بیان کر کے فرمایا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے
ہیں؟ یہی مثال ایک مشرک اور مومن کی ہے۔ جس طرح مذکورہ دو شخص برابر
نہیں، اسی طرح مشرک اور توحید پرست برابر نہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے
مومن اور مشرک میں تفاوت دراصل ہر آدمی کی استعداد اور عمل میں تفاوت
کی وجہ سے ہے۔ بظاہر تو سارے انسان برابر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
سب کو اعضائے ظاہرہ اور باطنہ سے نوازا ہے، مگر ہر انسان کے ہر عضو کی
استعداد مختلف ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اور اس کا نتیجہ مرتب
ہوتا ہے۔ انسان ظاہری آنکھ سے دوسرے کے ظاہر کو تو دیکھ سکتا ہے مگر
اس کے دل کی کیفیت کو نہیں جان سکتا۔

استعداد
عمل اور جزا

ننگہ بانگاہ امیرہ دادی دل از دل جدا کر دی
اللہ نے آنکھوں کو آنکھوں کے ساتھ تو مشابہت دیدی ہے مگر دل
کو دل سے جدا کر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حال معلوم نہیں کر سکتے
غرضیکہ ہر انسان کی استعداد و عمل اور پھر اس سے اخذ ہونے والے نتیجے کا
علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی اپنے علم کے مطابق ہر شخص کو بدلہ
دے گا۔ مخلوق میں سے کوئی ذات ایسی نہیں جو کسی کے تفصیلی حالات سے

واقف ہو۔ آج کی پہلی آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **وَلِلّٰهِ غِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں۔ جو چیزیں بھی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے پوشیدہ ہیں، ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پوری مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا دراصل ایسے مواقع پر غیب کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں یا دوسری مخلوق کی نسبت سے کیا جاتا ہے یعنی جو چیزیں مخلوق سے پردہ غیب میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اگر نہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی غیب نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نگاہ میں ہے۔ سورۃ یونس میں موجود ہے **وَمَا اَعْرَضَ عَنْكَ رَبِّکَ مِنْ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی السَّعٰوٰتِ** تیرے پروردگار سے تو کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو عالم الغیب والشہادۃ کا یہی مطلب ہے کہ مخلوق کی نسبت سے جو چیزیں بھی ظاہر ہیں۔ یا پوشیدہ، محسوسات میں سے ہیں غیر محسوسات میں سے ہر چیز خدا تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ سورۃ المائدہ میں اس بات کو رد کر کے انداز میں بیان کیا گیا ہے **اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ** کائنات کو وہی نہیں جانے والا جس نے اُسے پیدا کیا حالانکہ وہ لطیف (باریک بین) بھی ہے اور ہر چیز کی خبر بھی رکھتا ہے۔

عالم الغیب والشہادۃ ہونا اللہ تعالیٰ کی صفات، مختصہ میں سے ہے اگر کوئی شخص مخلوق میں سے کسی میں یہ صفت تسلیم کرے گا تو وہ مشرک بن جائے گا۔ جس طرح اللہ کے سوا قادر مطلق کوئی نہیں، اسی طرح اس کے سوا عالم الغیب بھی کوئی نہیں۔ ہر ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اس

کی روح اور اس کے لطائف ہیں، اس کا نفسِ اطہر ہے۔ ان ظاہری اور باطنی قوتوں کی استعداد کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر شخص کے عمل سے بھی وہی واقف ہے۔ لہذا وہ اپنے اسی علم اور مخلوق کے عمل کی بناء پر ہر ایک کو بدلہ بھی عطا فرمادے گا۔

قیامت کی
پاک آند

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ہی کے تسلسل میں یہ بھی فرمایا کہ وقوعِ قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے وَمَا أَفَرُّ الشَّاعِدُونَ إِلَّا كَلَمَعِ الْبَصَرِ اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ آنکھ بھینکنے میں واقع ہو جائیگی بلکہ اَوْ هُوَ أَقْرَبُ آنکھ کا پلٹنا تو دور کی بات ہے، قیامت اس سے بھی پہلے برپا ہو جائیگی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے حضور علیہ السلام نے وقوعِ قیامت کے متعلق کئی ایک باتیں بتلائی ہیں۔ مثلاً یہ کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، کسی نے کھانے کا لقمہ اٹھایا ہو گا اور ابھی وہ منہ تک نہیں بے جائیگا کہ قیامت کا بجل بج جائے گا۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے لَا تَأْتِيكُمُ كَلْبًا لَا يَخْتَلِفُ یہ اچانک ہی تمہارے پاس آجائے گی۔ اس کے لیے اَلْهَرَاءُ أَحَبُّ لِقَسَمَتِي کے الفاظ قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر ضرور واقع ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جزائے عمل کا وقت آئے گا۔ يَوْمَ تَبْطُلُ الثَّغَارُ (الطائف) اس دن پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور محاسبہ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ہر انسان کو اپنی استعداد اور عمل کے مطابق بدلہ ملے گا جو کہ ہر ایک کے لیے عطا فرمایا ہو گا۔ آج کوئی نبی، ولی، جن، فرشتہ یا کوئی اور مقرب اس کیفیت کے متعلق کچھ نہیں جانتا یہی حال انسان کی انفرادی زندگی کا بھی ہے۔ اس کے وقت کا علم بھی کسی کے پاس نہیں اور یہ بھی اچانک آجاتی ہے۔ حادثات بھی پیش آجاتے ہیں۔ بیماری میں بھی صحیح اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے کہ جب وہ وقت مقررہ آجائے لَا يَسْتَأْخِرُونَ

سَاعَةً وَلَا يَذْكُرُ مَوْتَهُ" تو پھر ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا بلکہ عین وقت پر موت آجاتی ہے۔ ہر فرد کی موت قیامت صغریٰ کہلاتی ہے اور کائنات کی مجموعی موت کو قیامت کبریٰ کا نام دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَوْتٌ مَوَاتٌ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُہَا جو شخص مر گیا، اس کی قیامت تو برپا ہو گئی کیونکہ وہ جزائے عمل کی منزل میں داخل ہو گیا۔ موت کے بعد قبر کی منزل ہے، عالم ببرزخ ہے۔ پھر وقوع قیامت اور محاسبے کا پورا عمل واقع ہونے والا ہے۔ یہ ساری منزلیں آخرت کی منزل کی کڑیاں ہیں۔

قبر کی منزل

الضروری موت کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کی منزل آتی ہے حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ عقبیٰ کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے اور اس کا معاملہ نسبت خطرناک ہے۔ اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو انشاء اللہ آگے کی منزلوں میں بھی آسانی ہوگی۔ اور ہمیں مشکل پیش آگئی تو اگلی منزل میں مزید مشکل ہو جائیگی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمانؓ قبرستان میں بیٹھ کر بہت روتے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تڑپ جاتی۔ دوستوں نے پوچھا، حضرت! آپ قبور کی زیارت پر بہت گریہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے یہی بات فرمائی کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے اگر یہ آسان ہو گئی تو اگلی منزل میں بھی آسان ہوتی جائیگی، وگرنہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔

انسان کے ذرائع علم

آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور پھر اس پر سیکے گئے انعامات کا ذکر کر کے اسے شکوہ یہ ادا کرنے کی تلقین کی ہے ارشاد ہوتا ہے۔ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ اَرْحَامِكُمْ لِيَذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِيْ ذَاتُہٗ ہُوَ الَّذِيْ نے ہمیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، یعنی تمہیں پیدا کیا۔ اور اس وقت تمہاری حالت یہ تھی اَلَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں

تھا تم اس دُنیا میں بالکل اجنبی تھے مگر اللہ نے تمہارے لیے ذرائع علم پیدا کیے اور وہ اس طرح وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ کہ تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو کان عطا کیے ہیں تاکہ اگر کسی ایک میں خرابی واقع ہو جائے تو دوسرے سے کام چلا جا سکے۔ کان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو انسان نہ کچھ سُن سکتا نہ دیکھ سکتا اور نہ بول سکتا۔ ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ اپنے ماحول سے سُن کر ہی باتیں کہنا سیکھتا ہے۔ اگر وہ کوئی بات سنے گا نہیں تو اُسے بات کرنی کیسے آئے گی، اسی لیے جو بچے پیدائشی گونگے ہوتے ہیں وہ دراصل کانوں کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں حالانکہ اُن کی زبان بالکل ٹھیک ہوتی ہے مگر وہ نہ سُننے کی وجہ سے بات سیکھتے ہی نہیں، لہذا وہ گونگے بھی ہوتے ہیں بہرے بھی۔

اسی طرح آنکھیں بھی بہت بڑی نعمت ہیں۔ آنکھ کی قدر نابینا سے بلو چھپے جس کے لیے سدا جہاں گھپ اندھیر ہے۔ آنکھ نہیں تو کچھ بھی نہیں بیچارہ پڑھتے لکھتے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کو نظر سے نہیں دیکھ سکتا جس کی بنا پر اُسے اشیاء کا مکمل علم حاصل نہیں ہو سکتا پھر انسان کا دل اس کے جسم کا مرکز ہے۔ اس کے ساتھ دماغ شامل ہو کہ ہر کام میں غور و فکر کرتا ہے۔ غور و فکر دماغ کے ذریعے ہوتا ہے اور علیٰ اقرار دل کی وساطت سے ہوتا ہے۔ غور و فکر کے معاملہ میں اللہ کے آخری پیغام قرآن پاک کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے تو سورۃ محمد میں اللہ نے فرمایا ہے أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمَّا عَلٰی وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ کہ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تارے پڑے ہیں۔ غرضیکہ انسان کا دل بھی اُس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان تین اہم ترین چیزوں یعنی کان، آنکھ اور دل کا ذکر کر کے انسان کو یاد دلایا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے یہ نعمتیں عطا کر کے تمہیں علم کے ذرائع عطا کر دیئے کہ ان کو بروئے کار لا کر علمِ جمیع عظیمِ نعمت حاصل کرو گے۔ لَا تَحْصُوْنَ كَثْرَتَهُ اور میرا شکر ادا کرو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کانوں سے قرآنِ پاک اور دین کی باتیں سنی جائیں، نہ کہ فحش گانے سماعت کیے جائیں، آنکھوں سے قرآنِ پاک کی تلاوت کی جائے۔ اچھی کتابیں پڑھی جائیں۔ شعاثر اللہ کی زیارت کی جائے، نہ کہ ٹیلیوژن پر فحش مناظر دیکھے جائیں۔ آنکھ کی حفاظت پر اللہ اور اس کے رسول نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ شرم و حیا کے تقاضے آنکھ کے ذریعے ہی پورے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا دل ہے جو نیکی پر بھی مائل ہو سکتا ہے اور برائی پر بھی۔ یہ مظلوم کی مدد کے لیے بھی کھڑا کر سکتا ہے اور کسی کی حق تلفی کے لیے بھی آمادہ کر سکتا ہے۔ دل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اس کی وحدانیت کو سمجھنا چاہیئے۔ تو یہ تینوں نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔

بعض لوگ معاش کے مسئلہ کو بہانا بنا کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم روزگار کے مسئلہ میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، عبادت اور ریاضت کی طرف توجہ نہیں دے سکتے اور نہ ہماری علمی یا دماغی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ نے معاش کا مسئلہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے أَوْ كَسْرِ يَنْوَالِ الطَّيْرِ مُسْكِنَاتٍ فِي خَبْوَاتِ الْمَسَاكِينِ ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا۔ جن کو اللہ نے فضا میں مسخر کیا ہے۔ وہ جدھر چاہتے ہیں اُڑتے پھرتے ہیں اور کشتش نقل انہیں گرا نہیں دیتی۔ البتہ جب وہ خود چاہتے ہیں تو زمین پر اُتر جاتے ہیں۔ فَرَأَاهُمْ يَسْجُدُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فضا میں

معاش

اللہ کے سوا انہیں تھیں نہ والا کون ہے۔ سورۃ الملک میں اِلَّا الرَّحْمٰن کے الفاظ آتے ہیں، یعنی انہیں کئی فضاؤں میں تھا منہ والا صرف رحمان ہی ہے۔ پرندے اپنے پروں کو پھیلاتے اور سیکڑتے ہوئے دور دور تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے اڑان کے راستے آسان کر دیے ہیں اور یہ پیکڑوں میل کا سفر آسانی طے کر لیتے ہیں۔ ترمذی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونٹوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، اگر تم پرندوں جتنا توکل بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی روزی پہنچاتا جس طرح ان پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ انسان پرندوں جیسا توکل بھی نہیں رکھتا۔ اگر انسان اللہ کے احکام کے مطابق اپنے قرائض کو بجالائے اور روزی کے جائز ذرائع استعمال کرے تو اللہ اسے مایوس نہیں کریگا۔ اسباب رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے لہذا ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اسباب کی بچانے بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے کیونکہ وہ چاہے گا تو اسباب میں اثر پیدا ہوگا اور نہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی یہ مثال بیان کر کے توحید خداوندی کا درس دیا ہے۔

فرمایا اللہ ﷻ ذَلِّلْ لَّآئِلَیْہِ الْقَدْرِ لَیُّوْہِمْ مِّنْ اَسْقَمِ
 کی مثال میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معاد پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان سے خالی ہیں ان کے لیے یہ مثالیں کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔ نہ وہ اللہ کو صحیح طور پر پہچانتے ہیں اور نہ اسکی اطاعت گزری کرتے ہیں، یہ خلاف اس کے حاکم پرندے، چرندے، کیڑے مکوڑے شجر و حجر سب اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور اس کے حکم سے سر مو اٹھاتے نہیں کرتے، مگر انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا انفرادیت

بلکہ اکثر نیت ناشکر گزاروں کی سہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کی عطا کردہ
نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

ربما

النحل ۱۶

درس ہست یما ۲

آیت ۸۰ ۲ ۸۳

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اٰيٰتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ
 لَكُمْ مِنْ جُلُوْدٍ اَلَانْعَامِ اٰيٰتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا
 يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَابِهَا
 وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارُهَا اَنَآثًا وَمَتَاعًا اِلَىٰ حِينٍ ۝۸۰
 وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ
 لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَآثًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ
 تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمْ بَاسَكُمْ كَذٰلِكَ
 يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُوْنَ ۝۸۱
 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَّا عَلَیْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ۝۸۲
 یَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ یُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمْ
 الْكٰفِرُوْنَ ۝۸۳

ترجمہ :- اور اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے تمہارے
 گھروں میں سے سکونت کی جگہ اور بنائے ہیں تمہارے لیے
 مویشیوں کی کھالوں سے گھر، جن کو تم ہلکا خیال کرتے ہو کچ
 ٹائے دین اور قیام رکے دین اور ان کی اڈن، پٹم اور بالوں
 سے طرح طرح کا سامان اور فائدہ اٹھانے کی چیز ایک وقت
 تک ۸۰ اور اللہ نے اپنی تخلیق انہیں سے تمہارے لیے سایہ

بنایا ہے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں۔
 اور اس نے تمہارے لیے قیعیں بنائی ہیں جو بچاتی ہیں
 تمہیں گرمی سے، اور قیعیں جو بچاتی ہیں تمہیں لڑائی سے
 اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اپنی نعمت تم پر، تاکہ
 تم فرمانبردار ہو جاؤ (۸۱) پس اگر روگردانی کی ان لوگوں نے
 پس بیشک آپ پر کھول کر بیان کر دیا ہے (۸۲) پہنچتے
 ہیں یہ اللہ کی نعمت کو، پھر انکار کرتے ہیں اس کا، اور
 اکثر ان میں کفر کرنے والے (نافران) ہیں (۸۳)

اہیت

شُرک اور مشرکین کے رد کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت اور
 جزائے عمل کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا کہ انسانوں کے تمام مخفی حالات سے
 صرف اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے جو کائنات کی تمام مخفی چیزوں کو جانتا ہے
 قیامت کو بھی سینے وقت پر ہی برپا کرے گا۔ انسان قیامت کے وقت کے
 متعلق کچھ نہیں جانتے، اور وہ اچانک ہی آئے گی۔ انسان کی انفرادی موت
 بھی اچانک ہی واقع ہو جاتی ہے کوئی شخص اس کے وقت اور مقام کو نہیں
 جانتا۔ مگر قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ میں اس لحاظ سے مناسبت ہے۔

پھر اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کا ذکر کیا۔ پہلے انسان
 کے جسم میں موجود بڑی بڑی نعمتوں کو یاد دلایا۔ پھر منہ ذوں کو ہوا میں تھامنے کا بیان ہوا۔
 کہ یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا شاہکار ہے۔ فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے نشانہ
 قدرت ہیں جن میں غور کر کے وہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت بالعمدہ کو
 سمجھ سکتے ہیں۔

ذریعہ
ن

اب آج کے درس میں بھی اللہ نے انسان پر یکے گئے بعض افادات
 کا ذکر کر کے انہیں اپنی قدرت اور وحدانیت کی دلیل بنایا ہے ارشاد ہوتا ہے

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اٰمِنَاتِكُمْ سَكَنًا اور اللہ نے تمہارے
یہ تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا ہے سکنائے سکون اور سکون
دونوں مادے ہیں۔ اگر یہ سکون کے مادہ سے ہو تو مطلب ہے کہ ایسی جگہ
جہاں تم سکونت یعنی رہائش اختیار کرتے ہو اور سکون کے مادہ سے ہو تو مطلب
ہو گا سکون یعنی آرام بخشنے کی جگہ۔ سورۃ الانعام میں رات کے متعلق بھی فرمایا
جَعَلَ الْبُيُوتَ لَكُمْ مِّنْ اٰمِنَاتِكُمْ اَسَافًا يَّسْتَرْكِبُونَ اس نے تمہارے لیے رات کو آرام و سکون
کا ذریعہ بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام جائز اردن بھر روزی کی تلاش میں مشقت
کے قحط مار جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنی تحلیل شدہ قوتوں کو بحال کرنے
کے لیے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انہیں رات کے سناٹے میں حاصل
ہو جاتا ہے اور وہ اگلے دن کی مشقت کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں۔
عربی زبان میں کہتے ہیں كُنْمَا عَلَا لَكَ وَاَطْلَلْتَ جو چیز تمہارے
اوپر سایہ افکن ہوتی ہے اُسے سما کہتے ہیں اور اس کا اطلاق چھت پر بھی ہوتا
ہے کہ یہ بھی انسان کے سروں سے اُپر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا كُنْمَا
اَقْلَلْتَ جو چیز تمہیں اُٹھاتی ہے، وہ زمین ہے۔ اس پر قدم رکھ کر انسان
چلتا پھرتا ہے، اگر یا زمین اُسے اُٹھائے ہوئے ہے۔ اور جو چیز انسان کو
ارد گرد سے پرہیز کی صورت میں گھیرتی ہے وہ حصار یعنی دیوار ہے
یہ قینوں چیزیں یعنی زمین چھت اور دیواریں مل جائیں تو مکان معرض وجود میں
آجاتا ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں بطور احسان فرمایا ہے
حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خوراک پانی، لباس اور خبیثات کثرت و
اور سکون پر گرنے کی جگہ مکان، انسان کی بنیادی ضروریات ہیں جو ہر انسان کو
بلا لحاظ مذہب و ملت اور رنگ و نسل حاصل ہونی چاہیے۔ موجودہ زمانے میں
ان میں دو مزید چیزیں شامل کر دی گئی ہیں یعنی تعلیم جس کے ذریعے انسان
اپنے فرائض کو پہچان سکے اور صحت۔ ان چھ بنیادی ضروریات کو یونیسکو

انسان کی
بنیادی
ضروریات

UNESCO) بھی تسلیم کرتی ہے جنھوں نے علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے طَلَبُ الْعِلْمِ فَزِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ یعنی ہر مرد و زن پر انا علم حاصل کرنا فرض ہے جس کے ذریعے وہ اپنے فرائض ادا کر سکے۔ چونکہ فرائض کی ادائیگی صحت و تندرستی کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہذا یہ بھی بنیادی ضرورت شمار کی گئی ہے۔ چنانچہ آج کی دنیا میں بھی کامیاب حکومت وہی تصور ہوتی ہے جو اپنے باشندوں کو بنیادوں ضروریات مہیا کرے۔ ملک میں کوئی تنہو کا پیا سانا ہو۔ ہر نیک و بد کے لیے خوراک اور پانی لازمی ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مکان اور لباس بھی ضروری ہے اگرچہ وہ ادنیٰ قسم کا بھی ہو شادی جوڑے کے لیے تو مکان کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں اسکی تصریح ہے کہ اگر کوئی مکان کا بندوبست نہیں کر سکتا تو اس کی شادی بھی ممکن نہیں۔ کم از کم اتنا مکان تو ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے اہل و عیال سمیت گزارہ کر سکے۔ بہر حال اس مقام پر المتذنب نے مکان جیسی بنیادی ضرورت کا ذکر کیا ہے۔ عام طور پر مکان مٹی کا رہے اور اینٹ چھتر کے ہوتے ہیں۔ تاہم یہ خیموں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ قدیم زمانے میں ہوتے تھے۔ اور جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، بہر حال گرمی، سردی اور بارش وغیرہ سے بچاؤ کے لیے مکان ضروری ہے جسے انڈیائی زبان پر انعام کے طور پر ذکر فرمایا ہے معشرین کہ نام فرماتے ہیں کہ لفظ "گناہ" سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کا مقصد آرام حاصل کرنا ہے اور گھر وہی اچھا ہوگا جس میں اگر انسان کو آرام و راحت حاصل ہو۔ اگر انسان کو گھر میں داخل ہو کر سکون نصیب نہیں ہوتا تو اس کی عالیشان بلڈنگ بھی بیکار محض ہے جو کہ مکان کے مقصد کو پورا نہیں کرتی۔ ہندو احمد کی روایت میں آتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے سعادت مند شخص وہ ہے جسے اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھی سواری میسر ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں ناموافق ہوں، یعنی مکان میں گرمی، سردی

اور بارش سے بچانے کا انتظام نہ ہو، بیوی مرضی کے خلاف ہو، اور سواری بھی تنگ کرتی ہو، تو ایسا شخص دنیاوی لحاظ سے نفعی ہو گا۔ بہر حال مکان کو سنت اور آرام کے لیے ہے اور انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔

چمڑے کے
پیشے

نزولِ قرآن کے زمانے میں گھر کے طور پر چمڑے کے میسے عام استعمال ہوتے تھے۔ اکثر لوگ خانہ بدوش زندگی بسر کرتے تھے۔ جہاں خوراک اور پانی میسر آیا وہاں بیٹھے لگا کر رہائش اختیار کر لی، یہ ذخیرہ ختم ہو گیا تو آگے چلے یہ عام مکان کا ذکر کرنے کے بعد آہستہ کے آگے جسے میں اللہ نے خاص طور پر خیموں کے گھروں کا ذکر فرمایا کہ اس کا تم پر یہ بھی احسان ہے وَجَعَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّقَاتِ الْحُكُومِ الزَّكَاةَ بِمَوَاقَاتِهَا۔ اور یہ ایسے گھر ہیں فَسَخَفُوْهَا کہ تم انہیں ہلکا خیال کر سکتے ہو يَوْمَ ظَعْنِكُمْ سفر کے دن وَكَيْفَ اِقَامْتَكُمْ اور اپنے قیام کے دن۔ ظاہر ہے کہ اینٹ چمڑے کا مکان تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاسکتا، البتہ کپڑے، پلاٹک یا کھال کا خیمہ تو آسانی سے ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لے جایا جاسکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ خیمے کا گھر تم دورانِ سفر بھی ہلکا خیال کر سکتے ہو، کہ آسانی جانور پر لاوا جاسکتا ہے اور دوسری جگہ آسانی سے قائم بھی کیا جاسکتا ہے گویا اقامت بھی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ہم چالیس آدمی ایک موقع پر حضور علیہ السلام کے ساتھ چمڑے کے خیمے میں مقیم تھے اور آپ نے وہاں ایک خوشخبری بھی سنائی، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ گرم موسم میں سفر کے دوران افضل صدقہ سے ظِلٌّ مَّحْطَا یعنی سایہ نمیا کرنا ہے اور کسی نے غالیوں اور مجاہدین کے لیے خیمہ کا بندوبست کر دیا تو یہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہو گا۔ پرانے زمانے میں خیموں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ آج کے دور میں بھی فوجی نقل و حمل

کے دوران خیموں سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایام حج میں سعی اور عرفات کے میلانوں میں خیموں میں ہی قیام کیا جاتا ہے اور ہمیشہ کیا جاتا ہے گا ہر سال دنیا بھر میں خیمہ لہتی کا پرستے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ جہاں تک خیموں کی ساخت کا تعلق ہے، اللہ نے فرمایا کہ چمڑے کے علاوہ کوئی اور اَصَواعِد کا یہ جانوروں کی اہل سے بھی تیار ہوتے ہیں۔ چمڑوں کی اہل اس مقصد کے لیے نہایت کارآمد ہے۔ وَ اَوْبَارُ خَنَایہ جانوروں کی پشت سے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اونٹوں کا پشت خیمے بنانے کے کام آتا ہے وَ اَشْجَرُ دُرِّ دَا ادران کے بالوں سے بھی۔ لکڑی کے بال بھی خیمہ بنانے کے کام آتے ہیں۔ فرمایا اِنَّ اَنْثَا اَنْ سَمِ طَم طَرَحِ طَرَحِ کے سامان تیار کرتے ہو۔ پینے۔ اوڑھنے اور بچانے کے لیے کپڑے جانوروں کے بالوں اور اہل وغیرہ سے بھی تیار ہوتے تھے وَ مَتَّ اَعَا اَلْخَلِّ جَحْنِی۔ اِن چیزوں میں اللہ نے مدت مقررہ تک تمہارے لیے فائدے کا سامان رکھا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔

اگے اللہ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے وَ اَللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ مَّكَاحِلِكُمْ خِلَافًا اللہ نے اپنی تخلیق کردہ اشیاء میں سے تمہارے لیے سائے بھی بنائے۔ دھوپ، اور گرمی میں سایہ بہت بڑی نعمت ہے کہیں درختوں کا سایہ، کہیں پہاڑوں کا اور کایں عمارت کا سایہ یہ یا فرمایا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انسان اور جانور بڑی مشقت میں مبتلا ہوتے۔ خاص طور پر بادلوں کا سایہ تو بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے صحرائے سین میں بنی اسرائیل پر خدا تعالیٰ نے بادلوں کے سایہ کا خصوصی انتظام فرمایا تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نعمت والی چیزوں سے بچو ان میں سے ایک سایہ ہے اور دوسرا شاربِ عام۔ فرمایا ان دو چیزوں پر بول و براز کرنا باعثِ لعنت ہے کیونکہ سایہ لوگوں کے آرام کرنے کی جگہ ہے

سایہ کی
نعمت

اور اگر وہاں گندگی ہوگی تو ان کے آرام میں خلل واقع ہوگا۔ اسی طرح عام راستے پر بھی گندگی ہوگی تو مسافروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا ان درویشوں پر بول و بلاز کر کے لعنت کے سخت نہ بنو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے سایہ بھی ایک نعمت ہے۔

”وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ اَلْاَبْجَادِ اَكْثًا“ اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے۔ غار بھی انسانوں کو مارش یا دھوپ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دشمن کا خوف ہو تو غاروں میں پناہ لی جاتی ہے۔ تو اللہ نے پہاڑوں کی غاروں کو بھی اپنی نشانی اور انسان کے لیے نعمت قرار دیا۔

بچاؤ کی
قیصیں

آگے ایک اور نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ ”وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ اَبْجَادِ“ اور تمہارے لیے قیصیں بنائیں۔ قیص کا ترجمہ جو تمہیں گمراہی سے بچاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ قیص ان کو گمراہی اور سردی و دروں سے بچاتی ہے۔ مگر یہاں پر سردی کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کے اولین مخاطبین صحرا کے عرب کے لوگ تھے، جہاں گمراہی ہی بڑی ہے۔ وہ لوگ سردی سے چنناں مانوس نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف گمراہی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے ایسی قیصیں بنائیں جو تمہیں گمراہی سے بچاتی ہیں۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے ابتدائی حصے میں موسیٰ کے تذکرہ میں ”وَفِیْہِ ذِکْرٌ لِّمَا کَانَ کَیْدُہُمْ“ کہ ان میں تمہارے لیے گمراہی کا سامنا ہے۔ ظاہر ہے کہ سردی کے موسم میں کھل، ہشال اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے جو جانوروں کے پشم اور بالوں سے تیار ہوتے ہیں۔ چونکہ وہاں پر سردی سے بچاؤ کا ذکر ہو چکا ہے، اس لیے یہاں پر صرف گمراہی سے بچاؤ کا بیان آیا ہے۔

فرمایا، اس کے علاوہ ”وَسَخَّرَ لَکُم مِّنَ الشَّجَرِ اَبْجَادِ“ کہ قیص کا ترجمہ جو تمہیں گمراہی سے بچاتی ہیں۔ اس قیص سے

مرد لوہے کی زرہ بکتر ہے جو لوگ دشمن کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے پہننے لگے۔ موجودہ زمانے میں بکتر بند گاڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں جس لیے سواروں کو دشمن کی گولہ باری سے محفوظ رکھتی ہیں سر پر خود پہننے میں بھی یہی مصلحت ہے کہ انسان کسی ممکنہ چوٹ سے بچ سکے خود حضور علیہ السلام نے زرہ کا استعمال کیا ہے، چنانچہ احد کے روز آپ نے اور پیچھے دو زرہ ہیں پہن رکھی تھیں۔ اس قسم کے حفاظتی اقدام عالم اسباب کا لازمی حصہ ہیں اور انہیں اختیار کرنا چاہیے اس کے باوجود تکلیف اور احتیاج تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ جنگ احد میں ان تمام حفاظتی تدابیر کے باوجود مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔
فرمایا کَذَلِكَ نَبْهِيكُمْ عَنْكُمْ اَللّٰهُ عَلَيَّكُمْ اِذَا لَمْ يَكُنْ
تَمَّ بِرَأْسِيْ نَعْتِيْ پوری کر رہا ہے کہ لَكُمْ تَسْلَمُونَ تاکہ تم فرماؤ اور
 بن جادو، مکان، لباس، خوراک، سایہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اسی طرح بارش بھی اللہ تعالیٰ کا مخلوق پر بہت بڑا احسان ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا شکریہ ادا کریں۔ اور اس کی فرمانبرداری کریں۔
فَاِنْ يَّوْلَوْا اَوْ يَّخْرَبُوْا اگر یہ لوگ روگردانی کریں پوری طرح سمجھانے کے باوجود براہ راست پر نہ آئیں، تو اسے بغیر علیہ السلام فَاَنْتُمْ
عَلَيْكُمْ اَلْبَلَاءُ اَلْعَبِيْ آپ کے ذمے تو کھول کر بیان کر دینا ہے۔ حق و باطل کو واضح کر دینا ہے۔ اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان سے منہٹ لیگا۔

فرمایا حقیقت یہ ہے یَعْرِضُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو خوب پہچانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تمام نعمتیں عطا کرنے والا فقط وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے باوجود تَعْرِضُوْنَ کر دیتے ہیں ان نعمتوں کی نافرمانی کرتے ہیں یعنی ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں وَكَثُرُوْهُمْ اَلْكَافِرُوْنَ کہ ان کی اکثریت کفر کرنے

اللہ تعالیٰ کا
 شکر

والوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے بعض تو حقیقی کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدت
 ہی کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے طرح طرح کے شرک بنائے ہیں اور
 رسالت یا طلب پر ہی اڑے ہوئے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو حقیقی کافر تو نہیں
 مگر انعاماتِ الہیہ کی ناشکری کرنے کے کفرانِ نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں۔
 اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔

النحل ۱۶

آیت ۸۴ تا ۸۷

ربما ۱۳

در باب توبہ ۲۲

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفُّ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝
أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝
يَوْمَ يَذُنُ السَّكَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

تو جب ہمہ :۔ اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت سے

گواہ :۔ پھر نہیں اجازت دی جائے گی اُن لوگوں کو جنہوں نے

کفر کیا ، اور نہ اُن کو منانے کا موقع دیا جائے گا ۝
جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ، عذاب

سزا پس نہیں تخفیف کی جائیگی اُن سے اور نہ اُن کو ٹھیل

دی جائے گی ۝ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے

شرک کیا ہے اپنے شرکوں کو تو کہیں گے ، اے ہمارے

پروردگار ! یہ ہیں ہمارے شرک جن کو ہم پکارتے

تھے تیرے سوا۔ پس ڈالیں گے وہ اُن کی طرف ہانت اور کہیں گے، بیشک تم البتہ جھوٹے ہو (۸۶) اور ڈالیں گے اس دن اللہ کے سامنے اطاعت اور گم ہوا جائیں گی اُن سے وہ باتیں جن کو وہ افتراء کیا کرتے تھے (۸۷)

انسان کے خلاف گواہی

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور مشرکین کے رد میں بہت سے دلائل اور قنات قدرت بیان فرمائے اور مشرکوں کی ناشکری کا ذکر کیا۔ اب آج کے درس میں کفار و مشرکین کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ جب محاسبہ کی منزل کیلئے تو انہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا جس میں تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد ہوا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور جس دن ہم ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے۔ اس مقام پر گواہ سے مراد اللہ کے نبی ہیں اور گواہی سے مراد تبلیغ رسالت کی گواہی ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے متعلق اللہ کے حضور گواہی دے گا کہ اُس نے اللہ کا پیغام اپنی امت کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ مگر انہوں نے اُسے تسلیم نہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اُس وقت کتنا خوفناک منظر ہو گا۔ اگلی آیات میں یہ بھی ارشاد ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰی هَؤُلَاءِ اور اے پیغمبر! آپ کو اس آخری امت پر بلیدر گواہ پیش کیا جائے گا۔ ہر شخص کے حق میں یا خلاف گواہی نہ صرف انبیاء علیہم السلام کی ہوگی بلکہ بعض دیگر چیزیں بھی گواہ کے طور پر پیش ہوں گی۔ مثلاً گواہ کا تین فرشتے گواہی دیں گے جو ہر شخص کا انفرادی ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں۔ ہر شخص کی حفاظت پر مامور اللہ کے فرشتے بھی بندے کے حق میں یا اس کے خلاف شہادت دیں گے۔ اس کے علاوہ ہر شخص کے اپنے اعضاء و جوارح اس کے حق میں گواہ بن جائیں گے۔ سورہ یٰسین میں موجود ہے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی قُلُوبِهِمْ وَنُغْضِیْهِمْ اَبْصَارَهُمْ وَنَعْمٰی اَنْذَرْنٰهُمْ وَنَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ

اس دن ہم ان کے موہنوں کو منہ پر کر دیں گے اور ان کی کارکردگی کے متعلق ان کے ہاتھ اور پاؤں بول کر گواہی دیں گے۔

حدیث شریف میں شجر و حجر کی گواہی کا ذکر بھی آتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز کے لیے اذان یا اقامت کہتا ہے تو شیطان چھتیس میل تک دُور بھاگ جاتا ہے اور اذان و اقامت کے اختتام پر پھر واپس آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے، اس کی آواز سننے والی ہر چیز قیامت کے روز اس کے حق میں اللہ کے حضور گواہی دیگی۔ اس میں شجر و حجر و عمارت عیناً غرضیکہ ہر چیز کی گواہی آ جاتی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ اللہ کے نبی تبلیغ رسالت کے متعلق قیامت کو گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ ثُمَّ لَا يُوْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَّ اٰبَعْرُوْا کہنے والوں کو اجازت نہیں دی جائیگی کہ وہ کوئی حیل و حجت کر سکیں وَلَا هُمْ يُسْتَفْعٰوْنَ اور نہ ہی ان کے ماننے کا موقع دیا جائیگا۔ یعنی ان کو اُس وقت تو یہ کہنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی سابقہ کارکردگی پر تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اُس وقت عمل کا وقت ختم ہو کر جزائے عمل شروع ہو چکا ہوگا لہذا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگ سکیں گے۔ اگر دنیا کی زندگی میں تائب ہو کر اللہ کو راضی کر لیتے، اُس کو منہ لیتے تو جزائے عمل کے وقت مفید ہو سکتا تھا، مگر اس وقت وہ موقع گزر رہا ہوگا، اور کفار کوئی حیل نہ بنا سکیں گے۔ قرآن پاک میں متعذر مقامات پر یہ ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے دن کفار اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ لٹا دیا جائے تو وہ اس کی اطاعت بجالائیں گے مثلاً سورۃ النعام میں ہے کہ جب انہیں دوزخ پر پیش کیا جائے گا۔ فَقَالُوْا لَا يَتْلُوْا فِرْعٰوْنَ وَلَا نُوْكِرُوْا بِالْاٰلِیِّیْنَ وَنَحْنُوْا مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اُس وقت وہ کہیں گے کہ بیشک کہ ہمیں دنیا میں واپس

خدا کی
گواہی

لوٹا دیا جائے تو ہم اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور موسیٰ بن جابیں
گئے۔ سورۃ السجدہ میں ہے کہ مجرم لوگ کہیں گے "ذُنُوبُنَا اَبْصَرْنَا وَنَسِیْنَا
فَاَرْجَعْنَا لَعْنًا صَاحِبِهَا" پروردگار! ہم نے اپنی آنکھوں سے تیرے
عذاب کو دیکھ لیا۔ تیرے احکام کو سن لیا، اب ہمیں دنیائیں واپس بھیج دے، ہم
نیک اعمال انجام دیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اگر ان کو
دوبارہ بھی موقع ملے دیا جائے تو پھر بھی یہ غلط کام ہی کریں گے کیونکہ ان کی فطرت
میں غلط بات ہی داخل ہو چکی ہے۔

فرمایا "وَإِذَا رَأَوْا الذِّیْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ جَبَّ ظَالِمٌ لُّوْگ عَذَابُ
کُوْدِیْهِیْنَ گئے۔ فَلَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ تُوَسُّلُیْنَ میں تخفیف نہیں کی جائے
گی۔ وَلَا هُمْ یُنْظَرُوْنَ اور نہ ان کو ڈھیل دی جائیگی۔ یہاں پر عذاب
کے مشاہدے کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کفر
اور شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین، اس کی توحید،
قیامت، رسل، کتب اور ملائکہ کا انکار کرتا ہے وہ بہت بڑے ظلم کا مرتکب
ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے "وَالْکَافِرُوْنَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ"
والبقہ) کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اور شرک کے متعلق فرمایا "لَظُلْمٌ
عَظِیْمٌ" (لظلم) شرک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک بہت بڑا ظالم ہے، کفر و
شرک کے بعد ظلم کی تعریف میں کبائر اور صغائر معافی آتے ہیں۔ صغائر تو نیچی
کمرے سے خود بخود معاف ہوتے ہیں مگر کبائر بغیر سچی توبہ کے معاف
نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ ظالم لوگوں کو جب عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو پھر نہ
تو اس میں تخفیف ہوگی اور نہ اتنی سہولت دی جائے گی۔ سورۃ یقروٰ میں بھی موجود
ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، اِنَّ یَرٰ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور عام لوگوں کی
لعنت ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے "لَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنْظَرُوْنَ" ان کے عذاب میں نہ تو تخفیف کی جائیگی اور

نہ انہیں ڈھیل دی جائیگی۔ دوسری جگہ ہے کہ یہ لوگ خود غنا کریں گے کہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے تاکہ ہم مقدر طری دیہ کے لیے سکون حاصل کر سکیں مگر اس وقت ان کی کوئی درخواست مقبول نہیں کی جائے گی۔

شرک کا انکار

فَسُبُّوا الَّذِیْنَ اَشْرَكُوا بِشِرْکِکُمْ وَهُمْ اَوْ حَبِیْبٌ مُّشْرِكٌ لَّوْکُمْ اِلٰہٌ سِوَاہُمْ فَاَنْتُمْ عَلٰی شِرْکِکُمْ کٰفِرٌ ۝۱۰۱
 سے ملاقات ہوگی قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَکَآؤُنَا تَدْعُوْنَا لِهٖ
 ہمارے پروردگار! یہ ہیں ہمارے وہ شرکب الٰہیت کُنَّا دَعْوُوْا
صَدِّ دُوْنِکَ جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ وہ شرکب جن کو ہم مصیبت میں پکارتے تھے، جن کے نام کی نذر و نیاز دیتے تھے اور جن کی ہم عبادت کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے وہ معبود۔ قَالُوا اَللّٰہُمَّ
الْقَوْلِ تَوَادُّعُ اُن پر بات ڈالی جائے گی یعنی وہ معبودان جواب دیں گے
اَسْکَفْ لَکَ ذٰلِکَ کہ بیشک تم جھوٹے ہلو۔ معبودیت سے انکار کرنے والے ہر قسم کے معبود ہوں گے۔ جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں گزر چکا ہے کہ خود شیطان بھی انکار کر لے گا۔ جب لوگ قیامت کے دن اُس کا گھیراؤ کریں گے کہ تو دنیا میں ہمیں ہلکا مارا، لہذا آج ہم سے عذاب دور کرنے کا کوئی بندوبست کر تو وہ جواب دیگا وَمَا کَانَ لَکَ عَلَیْکُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاَسْتَجَبْتُمْ لَیَّ (ابراہیم) میرا تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا یعنی میں نے تم سے کوئی بات نہ بردستی تو نہیں منوائی تھی۔ میں نے تمہیں کفر، شرک اور برائی کی محض دعوت دی تھی جسے تم نے بلا سوچے سمجھے قبول کر لیا۔ لہذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو تم اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہو۔

بعض فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں ماننے والے اور اُن کی پوجا کرنے والے

دیوبندیوں کو معذور ماننے لائے، اُن کی تیار دیتے دار اور عبادت کرنے طے
جب اللہ کے حضور فرشتوں کو بطور معبود پیش کریں گے تو وہ بھی جواب دیں
گے لَسْبَحُكَ اے اللہ! تیری ذات پاک ہے۔ ہم تو تجھے ہی کارِ ساز
سمجھتے رہے، بھلا ہم انہیں کیسے کہہ سکتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہیں اپنا
معبود بنا لور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ غرضیکہ تمام انبیاءِ اصلی اور نیک لوگ انکار
کے دیں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ ہمیں اپنا معبود بنا لو۔ صبح علیہ السلام
کے متعلق سورۃ مادہ میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ درپست
کریں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ
کے سوا معبود بنا لو، تو صبح علیہ السلام عرض کریں گے، پروردگار! مجھے یہ کیسے
حق پہنچا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کا تو نے مجھے حکم نہیں دیا۔
میں نے تو ان سے ہی کہا "اَنِتَّ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبَّكَ وَرَبَّكُمْ"
صرف اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے
جو لوگ قبروں کے ساتھ شرکیہ معاملات کرتے ہیں، وہ قبروں والے بھی ہزار
کا اعلان کر دیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ اے شرک کرنے والو! اَللّٰهُمَّ
لَكَذِبُوْنِ "تم اپنے دعوئے میں جھوٹے ہو۔ ہم نے تمہیں اپنی پرستش کے
لیے کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ غرضیکہ سب انکار کر دیں گے۔

جنی اور
دوزخی کا
مکالمہ

مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کی منزل کے بعد جب
جنی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیگے تو آپس میں کہہ دوڑوں میل کے
بعد کے باوجود وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور آپس میں مکالمہ بھی کریں
گے چنانچہ سورۃ المصافات میں موجود ہے کہ ایک مومن آدمی کسی کافر و قفکار
کو دیکھنا چاہے گا فَاَوْفَّ سَوَآءَ الْجَنَّةِ "تو وہ اُسے جہنم میں
پڑا پائیگا۔ پھر مومن اُس سے کہے گا کہ اگر میں بھی تیری بات پر چلتا تو آج تیرے
ساتھ جہنم میں ہوتا۔ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے کفر و شرک سے محفوظ

دربار ۳۳

النحل ۱۶

دوسرے باب ۲۳

آیت ۸۸ تا ۸۹

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ رِذْوَانُهُمْ
عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۝ (۸۸) وَ
يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَاكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝ (۸۹)

۱۸

ترجمہ: وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیعہ اختیار کیا ہے
اور رد کیا ہے اللہ کے راستے سے، ہم زیادہ کریں گے ان
کے لیے عذاب کے اوپر عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فساد
کرتے تھے (۸۸) اور (اس وقت کو اپنے خیال میں لاؤ)
جس دن ہم اٹھائیں گے ہر ایک امت سے گواہ ان پر
انہی میں سے، اور لائیں گے ہم آپ کو گواہ بنا کر ان
لوگوں پر۔ اور ہماری ہے ہم نے آپ پر کتاب، جو کھول
کہ بیان کرتی ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری
ہے فرمانبرداروں کے لیے (۸۹)

مشرک اور مشرکین کے رد کے بعد اللہ نے عذاب کی وعید سنائی اور مشرکین و
کفار کے متعلق فرمایا کہ جب وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر نہ تو اس میں تخفیف
ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائیگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ شرک لوگ

رابطہ آیت

اپنے معبودوں کو دیکھ کر اقرار کریں گے کہ ہم ان کی عبادت کرتے رہے مگر وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود مان کر ہماری عبادت کرنے لگو۔ یہ تو خود ہی من مانی کرتے رہے۔ فرمایا اس وقت ان کی تمام خود ساختہ کاروائیاں گم ہو کر رہ جائیں گی۔

اسی خطاب کی وعید کے نعل میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ کفر، شرک، انفاق وغیرہ۔ فَإِنَّ پاک کی اصطلاحات ہیں۔ کفر کا لغوی معنی پھپھانا یا انکار کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی بات کو چھپایا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وَدَعَوْا عَن تَحْتِ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اصل میں یہی فعل فساد کی بنیاد بنتا ہے خود بھی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا اور پھر دوسروں کے راستے میں بھی رکاوٹ بنے سُورَةُ النِّعَامِ میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے "وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ" خود بھی ایمان سے دُور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اسلام کے راستے سے روکا صرف مشرکین تک ہی محدود نہ تھا بلکہ ہر دور میں ایسا ہی ہونا رہا ہے۔ فرعون بھی روکتا تھا۔ قوم نوح اور قوم شعیب بھی ایسی ڈگر پر چلتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قوم سے یہی طرح خطاب کیا تھا "وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ اتَّعَدُوا وَتَوَعَّدُوا وَتَوَعَّدُوا" عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوتُهَا عِوَجًا (الاعراف) ہر راستے پر مٹا بیٹھا کر کہ جو شخص ایمان لائے تم اسے ڈراتے ہو اور راہ خدا سے روکتے ہو اور اس میں کبھی تلاش کرتے ہو۔

دنیا کی کافر قومیں آج بھی لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عیسائی مشنریاں اسی کام پر لگی ہوئی ہیں نہایت گہری سازش کے ذریعہ لوگوں کو اسلام سے پرکشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اسلام کے
راستے میں
رکاوٹ

اس معاملہ میں برطانوی، روسی، فرانسیسی، جرمنی عیسائی سب لکھتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنے عروج کے دو سو سالوں میں اس معاملہ میں بڑی پیش رفت کی۔ انہوں نے پس ماندہ اقوام کو لالچ دے کر عیسائیت کی طرف راغب کیا۔ ان کے وزیرِ عظم گولڈ سٹون نے اسمبلی میں قرآنِ کریم پڑھ کر کہا تھا کہ جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود ہے، دنیا مذہب نہیں بن سکتی۔ ان کا ازل و آخر مقصد قرآن پاک کو دنیا سے ختم کر کے دین اسلام سے لوگوں کا تعلق ختم کرنا ہے مگر اس عظیم کتاب کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے پوری کوشش کے باوجود دنیا کی کوئی طاقت قرآنِ کریم کا ایک حرف بھی اُسکے پیچھے نہیں کر سکی۔ چہ جائیکہ اسے نابود کر دیا جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی عیسائی، فحاشی، عبرانی اور سچائی کی قاطع یہی کتاب ہے۔ جب تک یہ ختم نہ ہو ان کی فحش تہذیب پروان نہیں پڑھ سکتی۔ یہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ مرد و زن کی مرضی سے کیے گئے زنا کو زنا ہی نہیں سمجھتے ان کے نزدیک زنا صرف وہ ہے جو باہر کیا جائے۔ لواطت ان کے ہاں کوئی جرم نہیں اور دنیا کی ہر برائی ان کے ہاں خبریہ فیشن میں داخل ہے۔

غرضیکہ کبھی خوشنما تہذیب کی آڑ میں لوگوں کو دین سے روکا جاتا ہے۔ کبھی پیسے کے لالچ کے ذریعے، کبھی سکول اور ہسپتال قائم کر کے اور کبھی قرآن اور دین کے ہمدرد بن کر اس کی جڑیں گھوکھلی کرنے کی کوشش کتے ہیں۔ روسی اور چینی تشدد کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ مسلمانوں کو سرعام عبادت سے روکتے ہیں الیا پرانگینڈہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے شک میں پڑ جائیں اور آہستہ آہستہ دین سے بیزار ہو جائیں۔ اُدھر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی تاریخ تک ٹپختے کے لیے تیار نہیں اگر وہ الیا کرتے تو غیر مسلم عیار کا جواب دے سکتے مگر انہیں تو اسلامی شاہسیر کی بجائے سیودی، عیسائی اور اشتر کی شاہسیر پر فخر ہے اور انہی کے گن گاتے ہیں۔ یہ سارے جال مسلمانوں کو اپنے دین سے متنفر کرنے کے لیے پھیلانے جا رہے ہیں مگر مسلمان غفلت کی دیند سوئے

ہوئے ہیں اور کوئی نقص ہی نہیں ہے ہے ہیں ۔

اس وقت دنیا میں سچا س سے زیادہ اسلامی ریاستیں ہیں ، ان کے پاس مسائل کی کمی نہیں ، وہ بھی سکول ، کالج اور ہسپتال قائم کر کے عیسائی مشنریوں کا دروازہ بند کر سکتے ہیں ، وہ بھی پس ماندہ طبقوں کی دستگیری کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے جو مسلمانوں میں محفوظ ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو اسلام کے خلاف سازش کرنے کا موقع مل جاتا ہے ۔ مجوسیوں ، منافقوں اور یہودیوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں بڑی رخنہ اندازی کی ۔ انہوں نے اسلام کے اندر داخل ہو کر اسلام کو کمزور کیا ، فرقہ بندی کی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن پاک سے ہے جس قدر کمزور ہوگا ، اُسی قدر مخالف قوتوں کو کامیابی حاصل ہوگی ۔ بہر حال خیر مسلم اقوام نے ہمیشہ دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں ۔

فرمایا جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے

مضدین
کیئے سزا

لَا كَارَةَ لَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ہم بڑھائیں گے ان کے لیے عذاب پر عذاب ۔ یہاں کماؤا اِیْہُ سِدْقُوْنَ اس وجہ سے کہ وہ خدا کے راستے تھے ۔ عذاب پر عذاب یعنی دوسرا عذاب اس لیے کہ انہوں نے خود بھی کفر کا راستہ اختیار کیا اور دوسروں کے راستے میں بھی رکاوٹ ڈالی ، لہذا ایک عذاب تو ان کے اپنے کفر کا ہوگا اور دوسرا لوگوں کے بہرہ کلمہ کا ، اسلام کا بنیادی قانون تو یہی ہے کہ ہر مجرم کو اس کے گناہ کی ایک ہی سزا دی جائے مگر یہ لوگ چونکہ دوسروں کی گمراہی کے ذمہ دار بھی ہیں لہذا دوسری سزا کے مستحق ہوں گے ۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی اچھا راستہ قائم کرے ، اس کے اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا ۔ اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے برابر ایک ایک برابر ثواب بھی ملے گا ۔ اسی طرح ہر راستہ قائم کرنے والا ، معاصی

جائیگا۔ اس وقت کتنا خوفناک منظر ہوگا اور کتنی پریشانی کا عالم ہوگا جب محاسبہ کی منزل آئے گی اور اللہ کی بارگاہ میں گواہیاں پیش ہوں گی۔ انسان کہ پہلے یہ کہ وہ اپنے نبی کا اتباع اختیار کرے تاکہ قیامت کے دن اس کی بہتر گواہی کا مستحق بن سکے۔

قرآن بطور
قبیان

ارشاد ہوتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے امار ہی آپ کی طرف کتاب فَبَيَّنَّا لَا تَكْفُلُ مثنیٰ جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے یعنی ہر چیز کی بہت زیادہ وضاحت کرتی ہے۔ ایک سطحی نظر میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ہر چھوٹی بڑی چیز کی وضاحت تو نہیں ہے، پھر قبیان سے کیا مراد ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی چیز کو کسی مقام پر اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہیں تفصیل موجود ہے۔ بعض مقامات پر نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے قول اور فعل سے کسی حکم کی جزئیات سے آگاہ کر دیں گے۔ لہذا نبی کی وضاحت بھی قرآن پاک کی طرف سے ہی وحیاً سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں بالوضاحت موجود نہیں مگر اس پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہے تو وہ بھی منجانب اللہ ہی سمجھا جائے گا اور قرآن پاک کے قبیان ہی میں شمار ہوگا۔ سورۃ النساء میں موجود ہے کہ جو شخص ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اسے اُدھر ہی پھیر دیں گے، اُدھر وہ جانا چاہتا ہے اور اس کا ٹھکانا آخر جہنم ہوگا۔ یہاں عَلَيْنَا سَبِيلٌ الْمُؤْمِنِينَ کا یہی مطلب ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں خصوصاً فیضان القرآن کے مسلمانوں کے متفقہ راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، گویا اجماع امت کا فیصلہ بھی قرآن پاک کے قبیان ہی کا حصہ شمار ہوگا۔

زبان کے ساتھ ساتھ سننے، دیکھنے والے مسائل کے حل و عقد

کے لیے اللہ نے اجتہاد و استنباط کا اصول بھی بیان کیا ہے۔ جبکہ جگہ
 "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ" کے الفاظ آئے ہیں یعنی اے صاحب
 عقل و بصیرت لوگو! قرآن پاک میں بیان کردہ اصولوں پر غور و فکر کر کے مسائل
 کا استنباط کرو کہ میں فرمایا "لَعَلَّكُمْ الْبَازِغَاتِ كَيْسْتُمْ تَعْلَمُونَ" (منہم
 والنساء) اگر کوئی مشکل پیش آئے گی تو اجتہاد و استنباط کر کے حل کر لے آپ کو
 بتائیں گے۔ لہذا ان کی طرف رجوع کرو کہ یہ بھی تبیان میں داخل ہے۔ امام
 ابو حنیفہؒ کا نظریہ یہ ہے کہ شریعت کے چار اصول ہیں یعنی کتاب اللہ
 سنت رسول اللہؐ اجماع صحابہ اور قیاس۔ اگر پہلی تین چیزوں سے مسئلہ
 حل نہ ہو تو امام مجتہدین کے قیاس کو دیکھ لو۔ ان میں پہلے دو اصول یعنی
 قرآن اور سنت مثبت ہیں اور یہ کسی چیز کو ثابت کرنے میں البتہ درست
 دو اصول یعنی اجماع اور قیاس منظر ہیں۔ یہ کسی چیز کا قطعی ثبوت نہیں مگر یہ
 کسی چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ امام ابو جبر جصاصؒ امام شافعیؒ شاہ ولی اللہؒ
 اور مولانا گنگوہیؒ امام ابن تیمیہؒ وغیرہم فرماتے ہیں کہ ہر مسئلہ کی اصل بنیاد تو قرآن پاک
 ہی ہے اور سنت بھی قرآن کی شرح ہی ہے۔ تاہم امام ابو جبر جصاصؒ یہ بھی
 فرماتے ہیں کہ کائنات کے ہر مسئلہ کے بارے میں اللہ کا حکم موجود ہے۔
 اس حکم کو یا تو خود اللہ کی کتاب نے واضح کیا ہوگا یا اس کا بیان اللہ کے
 نبی کی زبان سے ہوا ہوگا۔ یا مومنین کا اتفاق اس پر شاہد ہوگا یا پھر امام
 مجتہدین اس دلیل کو واضح کر دیں گے جس پر اس مسئلہ کی بنیاد ہوگی۔ فرماتے
 ہیں کہ قرآن پاک ہر مسئلہ کی حقیقیات بیان نہیں کرتا بلکہ اس میں اصول و قوانین
 موجود ہیں جن کی روشنی میں ہر جزو کا حل پیش کیا جاسکتا ہے۔

ہدایت و رحمت
 اور خوشخبری

فرمایا، اللہ کی یہ کتاب کھدی ہوئی ہے اور ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی
 کرتی ہے۔ پھر جب لوگ اس ہدایت پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو فرمایا یہی کتاب
 "وَرَحْمَةً" باعث رحمت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال

ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا کلام و کتب الہی للصلحین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ سورۃ یونس میں بھی موجود ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے "اِنَّ لَهُمْ فَتَنًا مِّمَّنْ قَدْ صَدَّقُوا وَعِنْدَ رَبِّهِمْ" تمہارے پروردگار کے پاس تمہارا سچائی کا قدم پڑ رہا ہے، لہذا کفر نہیں، تم اچھے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ گے۔ اگر ایمان میں استقامت حاصل رہی قرآن پر عمل کرتے رہے اور معاصی سے بچتے رہے، کفر، شرک اور بدعات سے پرہیز کیا تو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔

دربار

النحل ۱۶

درس ہفت چار ۲۳

آیت ۹۰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

تو حبیب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا
احسان کرنے کا، اور قربت داروں کو مینے کا۔ اور منع کرتا
ہے بے حیائی سے، نامقول باتوں سے اور ہر گز سے
وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو ﴿۹۰﴾

گہشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی گواہی کا ذکر کیا۔ قیامت کے
دن انبیاء علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کا پیغام
اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر آخر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اپنی آخری امت
پر بطور گواہ پیش ہوں گے۔ گہشتہ آیت میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے
آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ نیز
فرمایا کہ یہ کتاب فرمانبرداروں کے لیے ہدایت، رحمت اور شہادت ہے

گہشتہ درس میں ”رَبِّكَ نَارٌ لِّلْكَافِرِينَ“ کا ذکر ہو چکا ہے کہ قرآن پاک میں
ہر چیز کی اساسی تعلیم موجود ہے۔ چنانچہ آج کی آیت اس دعوت کے دلیل کا ایک عمدہ
نمونہ ہے۔ اس مختصر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چھ باتوں کا ذکر کیا ہے۔ جن
میں سے تین مثبت ہیں اور تین منفی۔ کائنات میں کوئی بھی یا جیسی چیز ایسی نہیں ہے
جو ان چھ چیزوں سے باہر ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کے
معلق فرماتے ہیں اَجْمَعُ اَيْلَهُ فِي الْقُرْآنِ یعنی یہ آیت قرآن کریم کی

جامع ترین
آیت

جامع ترین آیت ہے۔ اگر انسان اسی ایک آیت پر عمل کرے تو اس کی اصلاح کے لیے یہی آیت کافی ہے

اس آیت کی جامعیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ کسی حضرات صرف یہی آیت کریمہ سن کر ایمان لائے۔ حضرت عثمان ابن مظعونؓ ابتدائی دور میں ہی اسلام لے آئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے رضاعی بھائی بھی ہیں، مدینہ طیبہ پہنچ کر عجاوبہ کلام میں سے سب سے پہلے قوت ہونے والے بھی آپ ہی ہیں۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ابتداء میں میں اسلام قبول کرنے سے سہم چکا تھا۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ آپ پر خاص کیفیت طاری ہوئی، آپ نے دو دفعہ اُپر دیکھا، پھر نگاہ مبارک نیچے کی طرف کر لی۔ اس کے بعد آپ نے سلسلہ گفتگو پھر شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کیفیت کے متعلق حضور علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ نے یہی آیت پڑھ دی جو اس خاص کیفیت کے دوران نازل ہوئی تھی۔ اتنی جامع کلمات آیت سن کر میں فوراً ایمان لے آیا۔

اکثم بن سیفیؓ اپنی قوم کے سردار تھے حضور علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے متعلق نہ تو دو آدمیوں کا ایک وفد حضور کی خدمت میں بھیجا تا کہ آپ کے حالات معلوم کیے جاسکیں۔ یہ دونوں بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سوال کیا مَنْ أَنْتَ وَمَا أَنْتَ؟ یعنی آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ پہلے سوال (آپ کون ہیں) کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اَنَا مُحَمَّدٌ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ یعنی میں عبد اللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ البتہ دوسرے سوال (آپ کیا ہیں) کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اُنس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَرُ ... الہامی سن کر وفد بڑا متاثر ہوا اور انہوں نے واپس جا کر اکثم سے کہا کہ ہم نے اس شخص سے دو سوال کیے۔ پہلے سوال کا

مقصود آپ کا شب نامہ معلوم کرنا تھا کیونکہ عرب رنگ نسب پر بڑا فخر کرتے تھے مگر آپ نے اس سوال پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ بلکہ مختصر جواب دیا کہ میں محمد ابن عبد اللہ ہوں۔ البتہ دوسرے سوال کا جواب آپ نے تفصیل کے ساتھ دیا اور یہ آیت بھی پڑھی۔ وہ نے سفارش کی کہ آپ اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہیں لہذا آپ کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ چنانچہ آیت مذکورہ کا حضورؐ نے سن کر اکثر کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام تمام عہدہ بالوں اور اعلیٰ اخلاق کا حکم کہیتے ہیں اور تمام رذیل اخلاق و اعمال سے روکتے ہیں۔ کہنے لگے اے لوگو! میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کے ماننے میں جلدی کرو فکونوا حقا۔ ہذا الامور رے و نسا ولا تکتونوا اذنا یا اس معاملے میں سر یعنی سردار بن کر پہل کر دو اور پیچھے ہٹنے والے اچھے نہ بنو۔ دین کی قبولیت میں جلدی کرنا بڑی سعادت کی بات ہے اہل سفیانؑ اپنے خاندان سمیت فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور دین کے زبردست حامی بن گئے۔ آپ نے اسلام کے لیے کاروائیوں کے نمایاں انجام دیے مگر آخر اس کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں بڑی دیر کر دی۔

اسلام کا
عالمی پروگرام

در حقیقت یہ آیت کہ یہ اسلام کے عالمی پروگرام پر مشتمل ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے زمانے سے یہ آیت جمعہ کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے بھی قرآن پاک کی بہت زیادہ خدمت کی ہے آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ جلا وطنی میں گزارا مگر قرآن پاک کو سینے سے لگا کر رکھا اور جہاں بھی گئے قرآن پاک پڑھاتے رہے۔ تو آپ نے پنتالیس برس تک قرآن کی تعلیم دی اور سات ہزار علما نے آپ سے اس کتاب فیض کیا۔ روئے لگے تو کوہاں پر دیگر لوگوں کے علاوہ موسیٰ جبار اللہ جیسے بڑے عالم نے آپ سے قرآن پڑھا۔ چار سال تک ترکی میں رہے اور ارباب حکومت کو خبردار کیا کہ تم اکھاڑ کے سیلاب میں بہتے جا رہے ہو۔

آؤ میں تمہیں قرآن پاک کی چالیس سورتوں کا ایسا خلاصہ بتاتا ہوں کہ اس کو اس نے
 پروگرام میں شامل کر لو گے تو یہ دینی سے بچ جاؤ گے مگر مصطفیٰ کمال نے
 آپ کی دعوت کی طرف توجہ نہ دی ترکی سے آپ ہمہ محکمہ آگئے اور بارہ
 برس تک لوگوں کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے رہے جب وطن واپس آئے تو
 فرمایا کہ بڑھاپے کی اس عمر میں کوئی شخص حرم شریف کو چھوڑنے کے لیے تیار
 نہیں ہوتا مگر میرے جیسے میں قرآن کریم کا ایک پروگرام ہے، میں چاہتا ہوں
 کہ یہ پروگرام موت سے پہلے تمہیں بھی یاد آوے۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ النحل
 کی یہ آیت **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ** الخ اسلام کا عالمی پروگرام ہے
 مسلمانوں کا یہ فخر یہ پروگرام ہے جو کسی دیگر قوم کے پاس نہیں ہے۔ اس کو
 لے کر آگے بڑھو تو فلاح و کامیابی تمہارے قدم چومے گی مگر افسوس کا مقام
 ہے کہ خود مسلمان اس پروگرام کو پس پشت ڈال چکے ہیں اور اس کی بجائے
 عیسائیوں، یہودیوں اور دہریوں کا پروگرام اپنانے میں فخر محسوس کرنے لگے
 ہیں، مشرقی لوگ اب مغربی نمائند کے پروگرام کے مطالعہ کے لیے جاتے ہیں
 ان کے مشیر یہاں آتے ہیں تو اپنے پروگرام کی روشنی میں یہاں کے لیے سکین
 بناتے ہیں جنہیں ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ ہم غیر مسلم اقوام کی شاگردی اختیار
 کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان پروگرام کے پروگرام پر عمل کر کے
 ہی ترقی یافتہ بن سکتے ہیں۔ ہم نے وہ عالمی پروگرام حرکت کر دیا ہے جس پر عمل پیر
 ہوئے پر اللہ نے پہلے بھی اقوام عالم میں سر بلند کیا تھا اور آئندہ کے لیے بھی ہماری
 عزت و وقار کا دار و مدار اسی پروگرام پر ہے۔

اس پروگرام کے پہلے حصے میں تین مثبت چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے
 حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے ایک بزرگ محمد ابن کعب قرطبی سے کہا کہ بھائی
 ذرا عدل و انصاف کی تعریف تو کرو کیونکہ اس آیت کے بعد میں اللہ نے سب

ثابت
 چیزیں
 مدلل

سے پہلا حکم عدل کا دیا ہے، کہنے لگے، آپ نے یہ بڑا مشکل سوال کیا ہے، تاہم
 حق کو عدل کا مفہوم یہ ہے کہ لَا تَغْلِبُوا یا یعنی چھوٹے شخص کے لیے
 باپ کی طرح شفیق اور رحمدل بن جاؤ۔ اور بڑے شخص کے لیے بیٹے کی مانند
 مؤدب ہو جاؤ، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے مَنْ لَمْ يَتَّقِ كِبَارَنَا وَلَمْ
يَتَّقِ صَغِيرَنَا فَكَيْفَ يَتَّقِ مِلَّتَنَا یعنی جو بڑے کا ادب اور چھوٹے پر رحم
 نہیں کرتا، وہ ہماری پارٹی کا آدمی نہیں ہے۔ فرمایا جو تمہارے برابر ہو، اسے
 بھائی کی مانند سمجھو کیونکہ الْمَرْءُ أَكْثَرُ دَارِ حَيْبِهِ عربی لوگ کہتے ہیں کہ انسان
 کو بھائیوں کے ساتھ اکثریت حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کے بھنے بھائی ہوں
 گے، اتنے ہی اس کے بازو ہوں گے اور اُسے قوت حاصل ہوگی۔ ریح المعانی نے
 کہتے ہیں فَكَذَلِكَ يَلْتَمِزُ اور عورتوں کے حق میں بھی ایسے ہی بن جائے۔ ان کو
 بھی نظر انداز نہ کرو۔ ان کے حق میں بھی شفقت و مہربانی کا اظہار کرو۔ محمد بن کعب
 قرظی نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت! کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ دو حتیٰ کہ
 کسی کے حق میں ایک کوڑا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ سب چیزیں عدل و
 انصاف میں داخل ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ چار اصول ایسے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء نے
 دی ہے۔ ہماری شریعت میں بھی یہ اصول طے کرچکے ہیں۔ غرضیکہ تمام آسمانی شریعت کا لہجہ
 یہ چار اصول ہیں۔ پہلا اصول طہارت یعنی پاکیزگی ہے۔ دوسرا اخلاص یعنی عجز و انکاری
 ہے۔ تیسرا اصول ساحت یعنی رذیل اخلاق سے پرہیز، اور چوتھا اصول عدل ہے
 اجتماعی معاملات عدل کے بغیر درست نہیں ہو سکتے۔ عدل کے متعلق اللہ تعالیٰ
 کا فرمان ہے إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 (النساء) جب تمہیں لوگوں پر حاکم بنایا جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ نیز فرمایا
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا (الانعام) جب بات کرو تو انصاف کی کرو۔
 اللہ نے یہ بھی فرمایا إِعْدُوا قُلُوبَكُمْ لِمَا تَقُولُونَ (المائدہ) عدل کیا

کہو کہ یہ تقویٰ سے قریب تر عمل ہے۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ معاملہ اپنوں کا ہو یا بیگانوں کا عدل کو ہاتھ سے نہ چھوڑو چاہتے تمہیں کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ عدل کرنے والوں کو قیامت کے دن کستوری کے مینروں پر بٹھایا جائے گا۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے انصاف کرتے وقت اپنے بیگانے کا لحاظ رکھا، نہ دوست اور دشمن میں فرق کیا تھا نہ کو حق اور اکبرنا، معاشرے میں عدل اور توازن قائم رکھنا بڑا مشکل کام ہے آج دنیا میں عدل ملتا نہیں بلکہ خریدنا پڑتا ہے۔ عدالتیں بڑی ہنگامی ہیں۔ عدلیہ کی فیس اور وکیلوں کا معاوضہ ادا کرنا کمزور آدمی کے بس کی بات نہیں، والدین لوگ سہرائے کے بل بڑے پر اپنا سہ جائز اور ناجائز مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ متصف اور وکیل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، اس لیے غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا۔ کہاں اسلام کا نظام عدل ہو جو حاکم اور محکوم، بڑے اور چھوٹے، آقا اور غلام، گورے اور کالے، اپنے اور بیگانے میں کوئی امتیاز روا نہ رکھے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام حقوق، اعمال، اخلاق، معاملات اور جذبات انصاف کے توازن میں رہتے ہوں۔ اگر ایک طرف کی وجہ سے کوئی پلٹا جھکے یا اٹھنے نہ پاسے، سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، انسان کے ظاہر و باطن یکساں ہوں، جو بات اپنے لیے ناپسند کرے، وہ بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ امام بیہارویؒ لکھتے ہیں کہ عدل میں سب سے پہلے توحید کا درجہ ہے کیونکہ توحید تعطل اور تشریک کے درمیان والا راستہ ہے۔ ایک طرف تعطل ہے یعنی خدا تعالیٰ کو محض تعطل تصور کر لیا جائے کہ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، اس کی کوئی صفت نہیں، وہ کسی کا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، بس محض نام کا خدا ہے (نعوذ باللہ) اور دوسری طرف عبادت، ریاضت اور صفات میں غیروں

کو شرمکب بنایا جلئے۔ ان دونوں خرابیوں کے درمیان توحید ہی نقطہ عدل ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی عین عدل ہے۔ اس کے برخلاف عبادت میں اس قدر غرق ہو کہ انسان راہِ سب بن کر دنیا ہی نذر کر دے، یہ افراط ہو گا دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت سے بالکل ہی منہ موڑ جائے اور بالکل بیکار ہو کر بیٹھ جائے، یہ تفريط ہوگی تو گویا صحیح طریقے سے عبادت کرنا بھی عدل کے زمرہ میں آتا ہے۔ اسی طرح سخاوت یا جود سے جو سخیل اور اسراف کے درمیان عدل کی منزل ہے۔ انصاف کی بات یہی ہے کہ انسان سخیل اور فضول غری سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرے جسے جود کا نام دیا گیا ہے۔

(۲)
احسان

تین قبضت چیزوں میں سے دوسری چیز فرمایا: وَالْأَحْسَانُ وہ احسان ہے۔ ایک حدیث کی اصطلاح میں اعلیٰ درجے کی عبادت کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ احسان اس چیز کا نام ہے اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ مِنْ تَوَكُّلٍ فَإِنْ كُنْ تَوَكُّلًا فَإِنَّهُ يَوْمَئِذٍ كَمَا تَوَكَّلَ تَوَكُّلًا فَإِنْ كُنْ تَوَكُّلًا فَإِنَّهُ يَوْمَئِذٍ كَمَا تَوَكَّلَ تَوَكُّلًا۔ اور اگر یہ صورت حال پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو تصور کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ تو احسان کا ایک معنی ہے۔ البتہ اس مقام میں احسان سے مراد نیکی، ہمدردی، فیاضی، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح، ان کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے کہ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران) فاروق نے بھی لوگوں نے کہا تھا: أَحْسَنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (القصص) تم بھی لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ مگر وہ کہنے لگے: إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَيَّ يَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ

میں نے یہ دولت اپنے علم و مہر کی بنا پر جمع کی ہے، اس میں اللہ کے احسان کی کیا بات ہے؟ اس پر اللہ نے اسے مال و دولت سمیت زمین میں دفن فرمایا احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان خود نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا کرے۔ اگر خود نیکی عمل نہیں کرے تو دوسروں کو تبلیغ کیسے کا کیا اثر ہوگا؟ اگرچہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا بجا ہے خود اچھی بات ہے اور علمائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ بڑی کمزور بات ہے کہ خود تو فرائض کا ناکارک ہے مگر دوسروں کو حکم دینا ہے، یا خود سنت پر عمل نہیں کرتا مگر دوسروں کو اس کی تلقین کرتا ہے۔ اچھا نتیجہ اسی وقت نکلے گا جب خود عامل بن کر دینکے سامنے آئے گا۔ اگر قول و فعل میں تضاد پایا گیا تو دنیا ایسی نیکی کو تسلیم کر سنے کے لئے تیار نہیں ہوگی۔ آج بھی یورپ، امریکہ اور جاپان وغیرہ کے لوگ مبلغ کے کردار کو دیکھتے ہیں جس شخص کا کردار درست ہوتا ہے اس کی بات بھی آگے چلتی ہے۔

بہر حال نیکی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہنا بہت بڑی بات ہے۔ سورۃ الرحمن میں موجود ہے ”هَلْ يَجْعَلُكَ الْإِحْسَانُ إِلَّا الْإِحْسَانُ“ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اور یہ نیکی اپنے بیگانے دوست اور دشمن سب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہی احسان کی منزل ہے

فرمایا، تیسری ثابت چیز یہ ہے ”وَيُؤْتِيكَ ذِي الْقُرْبَىٰ“ قرابت داروں کا حق ادا کرنا۔ ہر شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنا احسان کی منزل ہے جب کہ قرابت داروں کا حق ڈھل ہوتا ہے۔ ایک دین کا رشتہ ہوتا ہے اور دوسرا قرابت کا، لہذا دوسرے لوگوں کی نسبت ان کا حق فائق ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی آیت کریمہ میں احسان کے بعد حق قرابت کو علیٰ ہ عنوان کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قرابت داروں کے حقوق بھی ادا کرو

رشتہ دار خواہ مخواہ ہوں یا موافق اُن کا خیال رکھو، اگر محتاج ہیں تو اُن کی حاجت
کرو۔ شریعت میں صلہ رحمی کی بڑی تاکید آئی ہے۔ لہذا اپنے رشتہ داروں سے
حسن سلوک سے پیش آؤ۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بہت بڑا اصول ہے۔

تین منفی
چیزیں
(۱) فحاشی

تین مثبت چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے تین منفی چیزوں
سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَنْهٰی عَنْکُمُ الْفَحْشَآءُ وَالْمُنْكَرُ
تہیں بے حیائی سے روکنا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تین قسمیں
ایسی ہیں جو ساری چیزوں کی جڑ ہیں۔ پہلی قوتِ ہیمہ شوائبہ ہے۔ دوسری
قوتِ ہیمہ شیطانیہ ہے اور تیسری عقلیہ ہے۔ یہ تینوں قوتیں فحاشی سے
تعلق رکھتی ہیں جن کا نشا منہوت اور ہیمہ کی زیادتی ہوتا ہے۔ عریانی، زنا،
لواطت، گالی گلوچ، رقص و سرود، بد اخلاق ڈرامے وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو
انسان کی شوائبہت میں اضافہ کرتی ہیں۔ فحاشی قول کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور
عمل کے ذریعے بھی۔ اگر ان کا عقیدہ اور اخلاق خراب ہو جائے تو عرب لوگ اس
کو بھی فحاشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ عربوں کے نزدیک کھل بھی اسی ذمے میں
آتا ہے۔ مگر آج پوری دنیا عریانی کی پھیلت میں ہے اور اس سے اجتناب کرنے
کی بجائے اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ نیم برہنہ تصاویر، مانج اور گانا وغیرہ بد اخلاقی
کی باتیں ہیں جن سے خدائے منع کیا ہے۔ جو شخص فحاشی کی باتوں میں ملوث ہو گا۔
وہ فلاح نہیں پا سکتا۔

(۲)

منکر

دوسری منفی بات وَالْمُنْكَرُ ہے۔ اس میں وہ تمام بُری چیزیں آتی ہیں
جن سے شریعت بھی منع کرتی ہے اور عقل بھی بُرا سمجھتی ہے ہر معقول بات
جو فطرتِ سلیمہ اور عقلِ صحیحہ کے خلاف ہو منکر کی تعریف میں آتی ہے۔ اس کا منشا
قوتِ ہیمہ اور قوتِ شیطانیہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسی تمام چیزوں سے
منع فرمایا ہے۔

(۳)

سکرشی

تیسری ممنوع چیز کے متعلق فرمایا وَالْبَغْيُ یہ بغاوت اور سرکشی ہے

جس سے اللہ نے منع فرما دیا ہے، ہر قسم کا ظلم، زیادتی، تعدی، ماریٹ
گالی گلوچ، چھینا چھٹی، بے عزتی، قانون شکنی، چوری ڈاکہ وغیرہ بغی کی تعریف
میں آتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔

الغرض تین کام کرنے اور تین کام نہ کرنے کا بیان فرما کہ اللہ
نے اس آیت کریمہ میں اہل اسلام کا اجتماعی پروگرام واضح کر دیا اور آخر میں
فرمایا يَعِظُكُمْ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے اور سمجھاتا ہے
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم نصیحت پکڑ لو، اور اواسر و لواہی کو سمجھو۔
جاؤ اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا
الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
تَعْمَلُونَ ٩١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَقْضَتْ
غَزَلُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاهُ تَتَّخِذُونَ
أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ
هِيَ أَرْبَابٌ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ
وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ٩٢ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَّاحِدَةً وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ وَلَنْ تُنْصَلَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٣
وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَزِيلَ
قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا
صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ٩٤ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّ

کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾

ترجمہ :- اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب کہ تم عہد کرو، اور نہ توڑو تم قسموں کو ان کے پختہ کھانے کے بعد اور تحقیق پھر تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اُپر خاص - بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کہتے ہو ﴿۹۱﴾ اور نہ ہو اُس عورت کی طرح کہ جس نے تڑپ دیا اپنا کاما ہوا مضبوطی کے بعد ٹھیکڑے ٹھیکڑے کر کے بناتے ہو تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ، اس لیے کہ ایک گمراہ زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے دوسرے سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ تم کو آگاتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ کھول دیکتا تمہارے سامنے ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کرتے تھے ﴿۹۲﴾ اور اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا تم کو ایک ہی امت لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، اور تم سے سوال کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے ﴿۹۳﴾ اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو فساد اور خرابی کا ذریعہ اپنے درمیان پس پھیل جائیں گے قدم پختہ ہونے کے بعد۔ اور چکھو گے تم سزا اس وجہ سے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے۔ اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہو گا ﴿۹۴﴾ اور نہ خریدو اللہ کے عہد کے ساتھ قیمت تھوڑی۔ بیشک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو ﴿۹۵﴾

گزرے شدہ سے پورے درس میں قرآن کریم کی جامعیت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو "قَدِیْکَ اَنَا لَکُلِّ شَیْءٍ" بنایا ہے یعنی اس کتاب میں دنیاوی طور پر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اس کے بعد گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے جامع ترین آیت اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ اِلَیْہِ الرَّاسِخِیْنَ اور تین منافی اشیا کا ذکر فرمایا یعنی قِیْن کا مکر لے کا حکم دیا اور تین سے منع فرمادیا کہ لے لے جانے اور میں عدل و احسان اور قربت داروں کے حقوق کی ادائیگی سب اور کئے والے کام سب چالی، برائی اور سرکشی ہیں۔ یہ آیت کہ یہ قرآن کے بیان کی بہترین مثال ہے کہ کوئی اچھی یا بُری چیز ایسی نہیں جو ان چھ باتوں سے باہر ہو۔ اس کی تشریح مابعد دس میں عرض کر دی گئی تھی یہ آیت خطہ جمع میں بھی پڑھی جاتی ہے۔

قرآن پاک کی اس عظیم آیت کے معانی ہم نے میں بعض فرقوں نے پوری پوری کوشش کی ہے۔ مثلاً ردافض کی بڑھتی ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے مثبت چیزوں کو تو لینے اصلی معانی پر محمول کیا ہے۔ جب کہ منفی چیزوں میں اس طرح معنوی تخریق کی ہے کہ فشاء سے مراد ابو بکرؓ، منکر سے مراد حضرت عمر فاروقؓ اور یحییٰ سے مراد حضرت عثمانؓ ہیں والعیاذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بزرگ ترین ہستیوں سے منع کیا ہے اور اس طرح لوگوں کو ان حضرات سے متنفذ کہنے کی کوشش کی ہے۔

تخریق معنوی میں قادیانی بھی ردافض سے پیچھے نہیں رہے انہوں نے از خود ایک بستی آباد کی جس کا نام ربوہ رکھا۔ پھر جانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیا کہ دیکھو اس بستی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورۃ المؤمنین میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک الخاتم یاد دلایا ہے وَجَعَلْنَا اِبْنَ مَرْیَمَ وَاٰمَلًا اٰیۃً وَاَوْثَقْنَاهُمَا الْخُلُقِ رَبُّوۃً ذٰلِکَ فَتْرًا وَّمَعِیْنِ ہم نے مسیح علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو اپنی نشانی بنایا اور انہیں

وہا آیت

تخریق معنوی
کی جہارت

جائے قرار اور جاری پانی والی جگہ پر پناہ دی۔ قادیانی طبقہ کہتا ہے کہ یہاں پہلے مریم سے مراد خود ان کا گروہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں ہمارا ذکر ہے۔ ہم دریا ٹپے جناب کے کنارے پر ربوہ میں آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے اور ایسی تخریفات سے اپنی پناہ میں رکھے۔ کہاں ابن مریم اور آپ کی والدہ اور کہاں قادیانی فتنہ اور ان کا خود ساختہ ربوہ۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے تین مثبت اور تین منفی چیزوں کا حکم دینے کے بعد عہد و پیمان پر قائم رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ عہد و پیمان ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کرنا ہے اور اپنے ہم جنس بندوں کے ساتھ بھی۔ دونوں قسم کے عہد کا مطلب یہ ہے کہ جو عہد و پیمان اللہ کے نام پر اس کو حاضر حاضر جان کر یا اس کے نام کی قسم اٹھا کر کیے جائیں، ان کو پورا کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ عہد عمومی بھی ہوتے ہیں اور خصوصی بھی۔ عمومی عہد یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کا طبع بڑھتا ہے اور اللہ کی وحدانیت اور حضور علیہ السلام کی شریعت کی پابندی لینے کے لئے لازم قرار دیتا ہے، تو اس کا فرض ہے کہ اس عہد کو پورا کرے اور اس کے خلاف نہ چلے۔ جسے وہی معاہدات وہ سمجھتے ہیں جو ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے ورنہ انسان اخلاقی طور پر منافق ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے ذَٰلَکُمْ مَّا یَعْبُدُ الذِّکْرَ اِذَا عٰمٰہُ تَمَّ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا واجب ہے وَلَا تَنْقُضُوْا اَیْمَانًا بَعْدَ تَوْکِیْدِہَا اور قسموں کو سمجھنے کرنے کے بعد ممت ترٹو۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا لَکُمُ الْمَلٰٓئِکَہٗ عَلَیْکُمْ کَیۡۤیۡۤسًا اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کفیل یا ضمان بنایا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کو گواہ بنا کر عہد کی پابندی کا وعدہ کیا ہے۔ تو پھر اپنے وعدے کی پوری پوری پاسداری کرنا اور عہد شکنی کے لیے کسی حیلے بہانے کا سامنا نہ لینا اِنَّ الْمَلٰٓئِکَہٗ یَعْلَمُوْنَ مَا تَعْمَلُوْنَ بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری

عہد کی
پابندی

کما کر گزاری کو جانتا ہے۔

عہد شکنی کی مثال اللہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
لَقَعْنَتْ عَذَابَهُمْ لَبِئْسَ الْقَوْمُ الْعَادِلُونَ اُنْكَاسُ اور اس عہد شکنی
کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے کلمے سوت کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔
مشہور ہے کہ مکے کی ایک صاحب مال عورت دن بھر سوت کاتتی اور شام کو ان
کسی چوٹی ایٹوں کو توڑ ڈالتی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ عورت مال کا اکثر حصہ سوت
کاتتی رہتی کہ جب کپڑا بنانے کا موسم آئیگا تو اس سے کپڑا بنوا کر کسی کو تحفہ میں دے
روں گی جب وہ موسم آتا تو کپڑا بنوانے کی بجائے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے
پھینک دیتی۔ یہ ایسی بیوقوف عورت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عہد و پیمان کی مثال
کتنے ہونے سوت جیسی ہے۔ پیمان کو پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالنا کتنے ہونے
سوت کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔

عہد شکنی کی
مانعت

ارشاد ہوتا ہے تَجِدُونَ اَنۡبِيَاۡهُمْ كَذٰبًا وَّ دَخٰلًا اٰیٰتِہٖمْ
تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد اور خرابی کا ذریعہ بناتے ہو اِن تَكُوْنُ اُمَّةً
ہی اَرَبًا مِنْ اُمَّةٍ اس واسطے کہ ایک گروہ دوسرے سے بڑھا ہوا ہوتا ہے
پہلے تم ایک گروہ سے معاہدہ کرتے ہو، پھر دیکھتے ہو کہ دوسرے گروہ اس سے
بڑھا ہوا ہے تو پہلے گروہ کا عہد و پیمان توڑ کر دوسرے گروہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے
ہو۔ فرمایا یہ بہت بُری بات ہے۔ عہد و پیمان پر سختی سے قائم رہو۔ عہد شکنی
منافق کی صفت ہے اِذَا عٰهَدَ عَدُوَّكُمْ فَكُلُوْا مِنْ اَمۡۡلِہٖمْ وَ لَا تَمۡسُقُوْا اَیۡمَہُمۡ
کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف مومن کے لیے حکم یہ ہے۔
”اَوْفُوا بِالْعُقُوْبِ“ (المائدہ) عہد کو پورا کرو۔ عہد شکنی کے نتائج بڑے نواب
نکلتے ہیں، انسان سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔

صاحبِ تعمیر جیسی کہتے ہیں کہ مکی زندگی میں بھی بعض لوگوں نے حضور
علیہ السلام کی حمایت کا عہد کیا تھا۔ اُن وقت میلانوں کی حالت بڑی کمزور تھی۔

جب انہوں نے قریش کا پلہ بھاری دیکھا تو آپ سے کہے گئے معاہدہ کی کچھ مدت نہ کی اور قریش کی حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے محمدؐ کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے۔ یہ خلاف اس کے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے عہد و پیمان کی سختی سے پابندی کی جس کی وجہ سے ان کا اعتماد بحال ہوا اور اسلام کو ترقی حاصل ہوئی۔

پیشاب کی
عہد شکنی

انگریزوں سے اپنے دور عروج میں مختلف اقوام سے جو معاہدے کیے، ان کی پابندی نہیں کی۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے ترکوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا مگر حبیب انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی تو معاہدے کی عکبار میں لیت لعل کرنے لگے۔ حبیب ان کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو بڑا نیہ کسے وزیر جنگ لارڈ جارج نے بڑا کہہ دیا کہ اس قسم کے معاہدے پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ منہ منہ گفت گزاری کے لیے کیے جاتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کا شروع سے حلیف ہونے کا دعویٰ کرتا رہا ہے مگر حبیب بھی ضرورت پڑی اس نے وعدہ ایفاء کیا۔ پاک ہند ۱۹۶۵ء اور ۱۹۷۱ء کی جنگوں میں امریکہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی۔ ملک دو تخت ہو گیا۔ مگر یہ جواز ہی نہ دیتا رہا ہے اور علیٰ طور پر معاہدے کا حق ادا نہ کیا یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، جو کبھی ان پر اعتماد کر لیا، دھوکا کھا جائے گا امریکہ اور برطانیہ عربوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرنے میں مگرونی ہمدردی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اسرائیل کہ ایٹمی طاقت بنانے والے یہی لوگ ہیں، ورنہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ بہر حال غیر مسلم اقوام کے برخلاف اسلام ہر قسم کے عہد کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، خواہ اس میں تمنا بھی نقصان کیوں نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا، اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناتے ہو کہ ایک قوم کے ساتھ معاہدہ کرتے ہو اور پھر دوسری طرف پلہ بھاری دیکھ کر اصرار جاتے ہو۔ یہ سرگزشت روایتیں۔

فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِکَ شَکٌّ اللّٰهُ تَعَالٰی تَعَالٰی اس قسم کے واقعات سے اُڑتا ہے کہ یہ عہد و پیمان میں کس قدر سنجیدہ ہیں اور اپنی

بابت پر کس حد تک ثابت قدم رہتے ہیں۔ فرمایا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ وَلَكَيْتُمْ
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
 اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں تمہارے سامنے کھول کر رکھے
 دیگا۔ جن میں تم اختلاف کرتے ہو! اس وقت حقیقت حال پورے طریقے سے
 واضح ہو جائے گی۔

گمراہی اور
 ہدایت کا راستہ

یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں، کوئی مومن ہے
 کوئی کافر اور کوئی نبیاب اور کوئی بد۔ فرمایا: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَأُحِدَةً اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم سب کو ایک ہی امت یا گروہ بنا دیتا۔ مگر
 یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ سورۃ الانعام میں گمراہ چکا ہے: وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ عَلَىٰ هُدًى اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت
 پر جمع کر دیتا۔ مگر یہ جبری ہدایت ہوتی جو اس کے مشا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے ہدایت اور گمراہی خود انسان کی صورت پر رکھی ہے۔ ایمان وہی قابل قبول
 ہوگا جو وہ اپنی رضا و رغبت سے اختیار کرے گا اور اگر کفر کا راستہ اختیار کرے گا۔
 تَوَعَّدَ اللَّهُ مَا خُذَ بِهِمَا۔

فرمایا: اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی گروہ دیوہی شامل کر دیتا مگر وَلَكِنْ
يَفْضِلُ مَنْ يَشَاءُ بلکہ وہ جسے چاہتا ہے گمراہی کے راستے پر ڈال
 دیتا ہے۔ اور گمراہ وہی ہوتا ہے جو جہش و ضرری اور ظلم و زیادتی کی بنا پر اپنی استعداد
 کو خراب کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے واضح طور پر اعلان فرما
 دیا ہے: وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (الصف) اللہ تعالیٰ
 افسرانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
 اللہ تعالیٰ ظالم گمراہوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا۔
 ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا: بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

(اللہ کا) اللہ نے ان کے گھر کی جو سیڑیاں پر چڑھے ہارے ہیں سورۃ مطفین
 میں ہے **صَلَّاءُ بَلَّغُوا نِعْمَ الْوَيْهَمَ مَا ضَاكُوا**
 یہ کتب یوحنا ان کی کارکردگی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے
 اللہ تعالیٰ بلاوجہ کسی کے دل پر مہر لگا کر اسے ہدایت سے محروم نہیں کر دیتا اور
 نہ اسے ایمان سے محروم کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صحت عدل کے
 منافی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی ساری باتیں واضح کرنے کے بعد گمراہی کا
 راستہ اختیار کرنے والوں کو اسی طرف ڈال دیتا ہے۔

فرمایا اللہ جیسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے **وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ**
 اور جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور اس کی اسرار
 مشیت ہدایت کی طرف ہی ہوتی ہے۔ جو شخص ہدایت کا مثلاًشی ہو تا ہے
 اللہ تعالیٰ اسے نصیب کر دیتا ہے بلکہ اللہ نے فرمایا ہے **وَالَّذِينَ**
اٰهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى (محمد) جو ہدایت کے راستے کی طرف
 آنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور جو گمراہ کرنے
 والے کو زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا **وَلَنَسْخَنَّ عَنْكَ**
قَوْمَكُنْ اور تم سے سوال کیا جائے گا ان کاموں کے متعلق جو تم کرتے
 تھے۔ آگے منزل آنے والی ہے جب کوئی عذر نہیں مٹا جائے گا لہذا
 کسی کے ساتھ بدعتی نہیں کر لی جائیے۔ بلکہ ہر مومن اور کافر کے علم کو پورا
 کرنا چاہیے۔

فرمایا **وَلَا تَجِدُوا اِيْمَانَكُمْ دَخَلًا لِّبَيْنِكُمْ**
 اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ پہلے قسم اٹھا کر سچے عہد کر لیا اور
 پھر اس کی خلاف ورزی کی یہ اخلاقی طور پر بھی مجرب بات ہے۔ اگر
 ایسا کرے گا **فَنَزِّلُكَ مَعَهُ لَنُفَوِّقَنَّ** تو ذمہ مضبوط ہونے کے
 بعد پھر پھسل جاؤ گے۔ اس کا نتیجہ بدعتی کی صورت میں نکلے گا۔ کوئی تمہارا

بدعتی
 ذریعہ
 ہے

حاجی نہیں ہوگا۔ اگر تم عہد کی پابندی نہیں کرو گے تو لوگوں کو دین سے ہٹا کر
 کرنے کا ذریعہ بنو گے۔ اور اس طرح تمہاری یہ بد عہدی گمراہی کا ذریعہ بنے گی۔
 قرن اول کے مسلمانوں کی طرح اگر عہد پر قائم رہو گے، ذاتی اور اجتماعی معاملات
 میں صلح و جنگ کے معاملات میں اگر بد عہدی نہیں کرو گے تو ساری دنیا
 اسلام کی برتری کی قابل ہوگی اور دین کو سچا مذہب تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیگی۔
فرمایا بد عہدی کا نتیجہ یہ بھی ہوگا وَتَذَوَّقُوا الشَّوْءَ بِمَا صَدَقْتُكُمْ
عَنْ سَيِّئِیْلِ اللّٰہِ اور تم اس وجہ سے سزا کا نرا چکھو گے کہ تم نے لوگوں
 کو اللہ کے راستے سے روکا۔ وَلَکُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ اور تم بہت
 بڑے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ تمہیں دنیا میں بھی ناکامی ہوگی اور آخرت
 میں سخت سزا سے دوچار ہو گے۔ دنیا کے حقیران کی خاطر کی گئی بد عہدی دنیا
 میں بھی کام نہیں آئے گی۔

فرمایا وَلَا تَقْسُتُمْ تم تمہارے عہد اللہ سے تمنا قلیل لا اور نہ ضرر و
 اللہ کے عہد کے ساتھ حقوڑی قیمت۔ اللہ کے نام کی قسم تمہارے عہد کیا سمجھو
 اس عہد کو تو تم حقیران کو قبول کر لیا۔ یہ بڑا ہی خالص کا سودا ہے۔ اگر تم اپنے
 عہد و پیمان پر قائم رہتے إِنَّمَا عِنْدَ اللّٰہِ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ تو اللہ کے
 دل اس کا نتیجہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ
 اگر تم جانتے ہو۔ عہد و پیمان کی پختگی کی صورت میں تم پر دنیا میں بھی لوگ اعتماد کرتے
 نہیں یہاں بھی مصلحتی حاصل ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے دل بھی بہتر اصرار پاتے۔
 کوشش کر تمہیں اس بات کا علم ہوتا۔

ربما ۱۴

التصل ۱۶

درس بہشت و شش ۲۶

آیت ۹۶ تا ۱۰۰

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ
 الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ
 ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
 طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
 بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾ إِنَّهُ لَيْسَ
 لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ
 رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى
 الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ
 مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۰﴾

ترجمہ :- اور جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے والا ہے۔ اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ ان کا اجر بہتر ہو گا ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے ﴿۹۶﴾ جس شخص نے اچھا کام کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو۔

پس ہم زندگی بسر کرائیں گے پاکیزہ ۔ اور ہم ضرور بدلہ دیں گے اُن کو اُن کے بہتر کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے ۹۷ پس جب تو قرآنِ کیم پڑھے تو پناہ مانگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان مردود سے ۹۸ بیشک وہ شیطان کہ نہیں ہے اُس کا تعلق اُن لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ۹۹ بیشک اس کا زور اُن لوگوں پر ہے جو کہ اس کے ساتھ دوستانہ رکھتے ہیں ، اور جو اس کی وجہ سے شرک کر لے لے ہیں ۱۰۰

باقی ان

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے عدد و پیمان کو پورا کرنے کی سخت تہنیت فرمائی تھی۔ اپنی قسموں کے ذریعے حقیر مال حاصل کرنے کی مذمت بیان فرمائی۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اُس مال کی حقیقت بیان فرمائی ہے جو عید شکنی کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا ہے مَا يَصْلَحُ كُمْ يَوْمَئِذٍ جو کچھ تمہارے پاس ہے ، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ جس مال کی خاطر تم نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور پھر عید کو توڑا ، وہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ عَسْرِينَ كَلَامًا کہ لفظ مَا عام ہے اور اس سے صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر چیز زندگی ، صحت ، زمین ، مکان ، باغات ، کھیتیاں ، کارخانے وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ تمہیں اس دنیا سے بالآخر جانا ہے اور پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا ، اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے وَمَا يَصْلَحُ كُمْ يَوْمَئِذٍ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ، وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہر چیز کا والی وزارت اللہ ہی ہے۔ ان کا ایمان ، نیکی ، اخلاص ، متخوش ، طہارت ، اعمالِ صالحہ سب اللہ کے پاس محفوظ رہتے ہیں ، ان میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ لہذا دنیا کی ناپائیدار چیزوں کی خاطر ہیرا پیری کرنے کی بجائے نیکی کو اپنا شعار بنالو کہ یہی چیز باقی رہنے والی ہے۔

جو نہیں کام دے گی۔

صبرِ نبی صبرِ ابراہیمی کا اہم اصول اور نبی کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا
 وَلَئِنْ جَزَيْتُمُ الْمَکْرُتَ صَابِرُونَ اَجْرٌ یَّهْدُوْهُمُ صَبْرُکُمْ سَیَرُوْنَ
 کو ضرور ان کا اجر عطا کریں گے۔ جنہوں نے ایسا کرنے کے لیے تمکا ایسا بڑا
 کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیک کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ انہیں اجر دے گا
 بِمَا کَسَبْتُمْ مَّا کَانُوْا یَعْتَصِمُوْنَ اِنْ هُمْ عَلٰی مَا کَسَبُوْا مِنْ شَیْءٍ
 وہ انجام دیتے ہیں اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کو ان
 کی کارکردگی کا بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے۔ گویا ان کا بدلہ ان کے اعمال سے
 بہر صورت بہتر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ
 فَلَهُ عَشْرَ اَمْثَلِهَا زِلَافًا مِّنْ سَرَّیْ کَکُم اِذْ کُمْ بِدَلِّہِ دَسْ کُنْ سَہْ
 معلوم ہوا کہ ہر نیک کا بدلہ اس نیک سے بہتر ہو گا اور نیک جس قدر اخلاص بڑھاتا
 جائیگا اسی قدر اجر میں بھی اضافہ ہوا جائے گا۔

عیشیہ علیہ

فرمایا مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ اَمْثَلِهَا مِّنْ سَرَّیْ کَکُم اِذْ کُمْ بِدَلِّہِ دَسْ کُنْ سَہْ
 نیک اعمال کیلئے خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ نیک اعمال کے بدلے میں مرد و زن
 میں کوئی تفاوت نہیں۔ ہر صفت کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے
 گا۔ نزولِ قرآن کریم کے زمانے میں بعض عورتوں کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا
 کہ ہر میدان میں مرد ہی پیش پیش ہیں اور ہر مقام پر اللہ نے انہی کا تذکرہ کیا ہے
 حالانکہ ہم بھی نصرتِ انسانیہ ہیں، ان کے اس تردد کے جواب میں
 اللہ کے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر مردوں کے ساتھ عورتوں
 کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کی اولین مثال تو یہی آیت ہے جس میں مرد اور عورت
 دونوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں صنفوں میں سے کوئی بھی ہو۔ اس کے اچھے
 اعمال کا بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ نساء میں لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا
 کَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا کَسَبْنَ یعنی مردوں کے

یہ بھی اُن کی کمائی میں سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی ان کی کمائی میں سے حصہ ہے یعنی ان میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جائے گا۔ آیت زیر درج کی طرح کی آیت سیرۃ نسا میں بھی موجود ہے وَمَنْ لَّيْسَ لَهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ فَذَلِكَ اَوْ اُنْثٰی یعنی عمل صالح ہو یا چاہیے خواہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سب کو رحمت میں داخل کرے گا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے مردوں اور عورتوں کا ان کی تعریف کے ساتھ اٹھا کر کیا ہے اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِقِيْنَ وَالصَّابِقَاتِ وَالَّذِيْنَ كُنْتُمْ لَا تَدْرِكُونَ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاجْرٌ عَظِيْمٌ ان صفات کے حاملین تمام مردوں اور عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

فرمایا جس نے بھی نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ اسے ایمان کی دولت حاصل ہو۔ اگر ایمان کی بنیاد موجود ہوگی تو انجامِ صالح پھیل لائیں گے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے وعدہ فرمایا قُلْ اَحْيَيْنَاكُمْ حَيٰوةً طَيِّبَةً کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے یعنی اس دنیا میں وہ اچھی زندگی بسر کریں گے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ حیاتِ طیبہ سے مراد محض خوشحالی کی زندگی نہیں جس میں مال و دولت اور ظاہری آرام و راحت میسر ہو، کیونکہ یہ چیزیں تو بعض اوقات بچے بچے ایمانداروں کو بھی حاصل نہیں ہوتیں۔ پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو رزقِ حلال اور قناعت نصیب ہو، مسلم شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام

نے ارشاد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ اسْلَمَ وَرِزْقًا كَثَفًا وَقَتْلَهُ
 اللَّهُ بِمَا آتَاهُ يَخْتِيقُ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو حقیقت اسلام حاصل ہو
 گئی، سب سے بقدر کفایت روزی میسر آگئی اور جسے اللہ نے عطا کردہ روزی پر
 قناعت نصیب فرمادی۔ یہی حیاتِ طیبہ ہے کہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، دل
 میں اللہ کی محبت اور سکون حاصل ہو۔ فرائض کو ادا کرنا ہو اور مستقبل کے متعلق
 اچھا عقیدہ رکھنا ہو۔ جب کسی شخص کو رزقِ حلال میسر آجائے گا تو اسے طاعت
 میں خلالت، سکون اور مزا آئے گا۔ جو شخص قناعت کرتا ہے، اور اللہ کے
 ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے اسے نیک کلام کرنے کی توفیق ملتی ہے اور صحیح
 معنوں میں اللہ بھی اس پر راضی ہوتا ہے۔ یہی حیاتِ طیبہ ہے۔

معدی صاحب نے ایک نیک آدمی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ چیتے کا
 زخم خوردہ دریا کے کنارے بیٹھا شکر خدا بندہ کو دے گا کہ اتنی تکلیف
 کے باوجود اللہ کا شکر کس بات پر ادا کرتے ہو تو کہنے لگا "الحمد للہ یہ مصیبت
 گرفتار آدمی نہ بر مصیبت۔"

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مصیبت میں تو گرفتار کیا ہے مگر
 مصیبت سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحداد مالطی جل میں انگریزوں
 کے امیر تھے اور روز دس پارے تلاوت بھی کرتے تھے، اکثریت درود شریف
 بھی پڑھتے اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے کہ اس نے مصیبت میں
 مبتلا کیا کہیں مصیبت میں مبتلا نہیں کر دیا۔ آپ نے جان پر کھیل کر انگریزوں
 کے خلاف فتویٰ دیا جس کی پاداش میں آپ کو سخت ترین تکالیف برداشت
 کرنا پڑیں مگر آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ بہر حال ایمان سے خالی
 لوگوں کو اگر دنیا میں آرام و راحت بھی میسر آجائے۔ تو یہ حیاتِ طیبہ نہیں بلکہ
 حیاتِ خبیثہ ہوگی کہ جلدی ہی وہ جہنم کے کندہ ناز آتش بننے والے ہیں۔
 فرمایا ہم اعمالِ صالحہ انجام دینے والے مومنوں کو حیاتِ طیبہ سے نوازیں گے۔

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 اور ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے ان کے بہتر کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے ۔
 اس سے مراد جنت کی زندگی ہے کہ وہ بھی بہترین حیاتِ طیبہ ہوگی ، یہی زندگی
 ہوگی جس کو موت نہیں ، ایسا سونا ہوگا جس کے بعد فقر نہیں ، ایسی صحت ہوگی
 جس کے بعد بیماری نہیں اور ایسی سعادت ہوگی جس کے بعد شقاوت نہیں
 ہوگی بغرض کہ دنیا میں اگر وہ سائبہ کلام بھی ہوں تو پھر بھی مومن کی دنیا ، پاکیزہ زندگی پر
 اللہ نے اسے اطاعت کی توفیق دی ، وہ فرائض ادا کر رہا ہے ، یہی حیاتِ طیبہ
 ہے ۔ اس کے برخلاف ایمان سے محروم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ، ان
 کی زندگیاں بڑے کاموں میں صرف ہو رہی ہیں ، چلشہ جاہ واقفہ کے مجوس کے
 جیسے ہیں ، نہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہے اور نہ ہی نوع النسا کے ساتھ
 ہمدردی ہے ، نہ فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے اور نہ آخرت پر ایمان ہے ۔
 ایسے لوگ ناپاک زندگی بسر کر رہے ہیں ۔ انہیں حیاتِ طیبہ حاصل نہیں ہو سکتی ۔
 گذشتہ درس میں اللہ کا یہ احسان ذکر ہو چکا ہے **وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ
 الْكِتَابَ رِبِّیْكَ نَا لَعَلَّکَ تَشْخَعُ** ہم نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا جس میں
 ہر چیز کی تفصیل موجود ہے ۔ اب اگلی آیت میں اس عظیم کتاب کے آداب
 کے سلسلے میں فرمایا ہے **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجِبْ بِأَبِ قُرْآنِ کریم**
 کی تلاوت کریں **فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ**
 تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ طلب کریں قرآن کریم
 کی تعلیم و تعلم اور اس کی تلاوت چونکہ اعلیٰ و ارفع کام ہے اس لیے شیطان
 اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان
 تلاوتِ قرآن کی سعادت حاصل کرے ۔ اس لیے فرمایا کہ تلاوت شروع
 کرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ پناہ مانگ لیا کرو ۔ غار کی روح رواں بھی
 تلاوتِ قرآن پاک ہی ہے ۔ حدیث شریف میں معوذہ کے مختلف کلمات

تلاوت سے
 پہلے معوذہ

اُتے ہیں جیسے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ يا
اَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ نماز میں سورۃ فاتحہ
کی تلاوت سے پہلے تعوذ ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور دیگر فقہاء و کرام
فرماتے ہیں کہ ہر حصہ نماز کی پہلی رکعت میں تعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں
سنت ہیں جب کہ باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ مستحب ہے۔ تاہم امام
شافعیؒ ہر رکعت کی ابتدا میں تعوذ اور بسم اللہ کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید
کی تلاوت سے پہلے تعوذ تو اس آیت میں آگیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض
مقامات پر تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے مثلاً بیت الخلا میں جلتے وقت
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَدَاةِ وَالْغَائِطِ کے الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ مہر
سے پہلے بھی شیطان سے تعوذ کر لینا چاہیے اَللّٰهُمَّ جَدِّبْنَا الشَّيْطَانَ
اے اللہ! ہم سے شیطان کو دور رکھ۔ اسی طرح ہر نیک کام کی ابتدا میں تمہیہ
کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اپنے وقت، کھانا کھانے وقت سواری پر سوار ہوتے
وقت، باہر قدم رکھتے وقت بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے کہ یہ باعث برکت
اور مسنون ہے۔

عَلَى غَلَّةٍ

فرمایا تلاوت کرتے وقت شیطان مردود سے پناہ پکڑ لیں مگر یاد
رکھیں اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بیشک اس کا غلبہ ایمان والوں پر نہیں ہوگا۔ اور ان پر بھی نہیں ہوگا۔ وَعَلٰی
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مگر یاد رکھو
الایمان لوگوں پر شیطان کا دباؤ نہیں چلتا۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ جب شیطان
اُن سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو انہیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ
کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ فرمایا اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلٰی الَّذِيْنَ
يَتَوَكَّلُوْنَ شیطان کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ
دوستی کرتے ہیں۔ جو اس کی رفاقت کرتے ہیں۔ وہ اُسی کے دوسرے

میں پھنسے رہتے ہیں اور پھر برائیوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ گویا تمام مہی شیطان کی دوستی اور رفاقت کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں۔

فرمایا شیطان کا تسلط اُن لوگوں پر بھی قائم ہو جاتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شُرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ شُرک یہ رسوم اور کرتوت ہیں اور شیطان کے پسندے میں پھنس جاتے ہیں پھر وہ بدھرجا ہے انہیں ایسے پھرنا ہے بدھ کا ترجمہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے ایک یہ کہ بدھ سے مراد اللہ کی ذات ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شُرک کرتے ہیں۔ وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ نیز بدھ کی تَبَّ بے رحمی تسلیم کیا جاتا ہے یعنی جو لوگ شیطان کے سبب کی وجہ سے شُرک کرتے ہیں اُن پر بھی شیطان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگ شیطان کی وسوسہ اندازی اور اغوا کی وجہ سے شُرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اُن پر شیطان کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

دسما ۱۳

دس بست ہفت ۲۰

النحل ۱۶

آیت ۱۰۱ ۱۰۵

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتِرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِمُثَبِّتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ
أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ
الَّذِي يُوحِي دُونَ إِلَهِ أَعْجِبْ وَهَذَا لِسَانُ
عَرَبٍ مُبِينٍ ﴿۱۰۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۱۰۵﴾

ترجمہ :- اور جس وقت ہم تبدیل کردیں ایک آیت
کو دوسری آیت کی جگہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ بھی
وہ اتارا ہے۔ تو کہتے ہیں (یہ نافرمان لوگ) کہ بیشک تو
افترا کرنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ اکثر ان میں سے بے سمجھ
ہیں۔ ﴿۱۰۱﴾ آپ کہہ دیجئے کہ اتارا ہے اس کو روح القدس

نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ ہمارے ثابت کردہ اُن لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے فرمانبرداروں کے لیے (۱۲) اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بیشک یہ لوگ کہتے ہیں کہ مکھلاتا ہے اِس کو ایک انسان۔ اُس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرے ہیں عجیب ہے۔ اور یہ قرآن عربی اور عجمی زبان میں ہے (۱۳) بیشک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیتوں پر، اللہ اُن کو راہِ نین دکھاتا۔ اور اُن کے لیے عذاب الیم ہے (۱۴) بیشک افرادِ باغیستہ ہیں جو وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ ہیں جو (۱۵)

گزشتہ درس میں آپ تلاوتِ قرآن سکھائے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تلاوتِ شریعہ کرنے وقت شیطان مردود دوسے اللہ کے ساتھ پناہ پکڑ لیں تاکہ آپ اس کے دوسرے سے بچ جائیں۔ فرمایا شیطان کا تسلط اُن لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستانہ رکھتے ہیں اور پھر اسی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے کامل الایمان لوگوں پر شیطان کا اثر نہیں چلتا۔

اب آج کی آیات میں قرآن پاک ہی سے متعلق مشرکین کے بعض شکوک و شبہات کا دلائل کے ساتھ ازالہ کیا گیا ہے۔ اس طرح گویا اِن آیات کا گزشتہ مضمون کے ساتھ ربط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے بغیر ایمانیات اور دین کے صحیح اصول معلوم نہیں ہو سکتے، حالانکہ ایک مومن ان کا محتاج ہے اسی طرح ذریعہ مسائل کا حل بھی قرآن کو ملے گا۔ رُحْمہ مصلوہ و نہ۔

سنا، چنانچہ یہی بات آگے اسی رکوع میں آ رہی ہے کہ کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم لگانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اتم اپنی زبان سے کسی شے کو حلال و حرام قرار نہیں دے سکے۔ غرضیکہ اللہ کا یہ پاک کلام زندگی کے ہر موڑ پر ہماری راہنمائی کرتا ہے اور یہ راہنمائی اس کی تلاوت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

نسخہ ایست

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے اس اعلیٰ و ارفع کلام کا ہر قسم کی تحریف اور شک و شبہ سے پاک ہونا ضروری ہے، اگر اسی میں شک پیدا ہو گیا تو پھر اس کے احکام پر عمل درآمد کیسے ہو گا اور اس کی تلاوت سے صحیح نتیجہ کیسے مرتب ہو گا۔ چونکہ مشرکین مکہ قرآن پاک کے متن میں بعض اعتراضات کرتے تھے اس لیے اللہ نے اُن کا مدلل جواب دیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا آيَةَ مِيثَاقِ بَنِي إِسْرَءِيلَ اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ یعنی حکم کی تبدیلی پر فَأَنذَرْنَا أُمَّةً أَتَتْ مُعْذِرَاتٍ کافر اور مشرکوں کو گتہ کہتے ہیں کہ تو تو افسردہ کرنا ہے۔ یعنی جھوٹا باذعنا ہے کہ فلاں حکم فلاں کے ساتھ بدل گیا ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کو اپنا حکم بدلنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ کون سا حکم اُس کی مخلوق کے لیے موزوں ہے العباد باللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جہالت صادق آتی ہے۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے درمیان آیت فرمایا **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُفْعَلُ** اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس چیز کو وہ نازل کرتا ہے۔ اسے اپنے پہلے حکم کا بھی اچھی طرح علم ہے اور وہ اس کی حکمت اور مصلحت کو بھی جانتا ہے نیز وہ اپنے نئے حکم یا آیت کی حکمت و مصلحت سے بھی خوب واقف ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جس طرح زمانہ اور واقعات بدلتے رہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی مریض کو کسی وقت میں کسی دوا کی ضرورت

سخاوت
کی حکمت

ہوتی ہے جب کہ کچھ وقت کے بعد اس کی حالت کے مطابق دوا تبدیل کرنا پڑتی ہے کبھی سرد دوا مناسب حال ہوتی ہے اور کبھی گرم، گویا مریض کے مرض میں تبدیلی کے ساتھ طبیب دوا بھی تبدیل کرتا رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسانی معاشرے کے حالات و ضروریات سے واقف ہے اس لیے وہ ان کے مناسب حال ہی احکام نازل فرماتا ہے۔ پھر جب معاشرے میں قدرے تبدیلی آجاتی ہے اور اُسے دوسرے احکام کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے احکام منسوخ کر کے

دوسرے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کی آخری شریعت پیغمبر آخر الزمان پر مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہ دوسری احکام ہیں جن میں تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا جب تک دنیا کا یہ نظام قائم ہے یہ احکام بھی بہ طور نافذ العمل رہیں گے۔

نزدول قرآن کے زمانہ میں بعض احکام میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے۔ مکی زندگی میں جو حکم تھا وہ مدنی زندگی میں جاکر تبدیل ہو گیا۔ مثلاً کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کے متعلق مکی زندگی میں قانون یہ تھا: "كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" (النساء) یعنی لڑائی سے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس وقت جماعت المسلمین کمزور تھی، اس لیے عدم جنگ میں ہی مسلمانوں کی مصلحت تھی۔ پھر جب مدنی دور میں مسلمانوں نے طاقت جمع کر لی اور وہ علی الاعلان جنگ کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو اللہ کا حکم آگیا "فَاتُوا الْكُفْرَانَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ" (التوبة) جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ان کے خلاف جنگ کرو گویا یہود و نصاریٰ، کفار اور مشرکین سب کے ساتھ لڑائی لڑنے کا حکم ہے دیا گیا کہ اس وقت مصلحت کا یہی تقاضا تھا۔

سورۃ بقرہ میں آتا ہے "مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا
 "نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا" جب ہم کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں
 یا فراموش کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا کم از کم اُس
 جیسا حکم لاتے آتے ہیں۔ بہتر سے مراد یہ ہے کہ نیا حکم اپنی نوعیت اور جہادِ اُلوہیہ
 کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے ایسے حکم پر عمل پیرا ہونے میں بھی تبدیل کا پہلو
 نمایاں ہوتا ہے، لہذا ہم اسے تبدیل کر دیتے ہیں "بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 لِمَ يَكْفُرُونَ" اکثر لوگ بے سمجھ ہوتے ہیں جو اس کی حکمت اور
 مصالحت کو نہیں جانتے۔

ذوالقرآن
 کی غرض

ارشاد ہوتا ہے "قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" رُوحِ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ
 بِالْحَقِّ" اس کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ
 اتار لیا ہے۔ جو ہم خویش بہ افتراء اور جھوٹ نہیں ہے۔ اور اس کی غرض دعائیت
 یہ ہے "لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا" کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پختہ کر دے
 چنانچہ تلاوتِ قرآن میں کہ ایمان والوں کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کا
 ایمان پختہ ہو جاتا ہے، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے
 ہیں۔ فرمایا قرآن "فَهُدًى وَاضِحٌ" ہدایت ہے جو انسان کی زندگی کے ہر موڑ
 پر رہنمائی کرتا ہے، انسانوں کی حکمت درست کرتا ہے اور انہیں اندھیروں
 سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے "فَبَشِّرْهُم بِالْمُسْلِمِينَ" یہ
 مسلمانوں کے لیے جو شجرہ کا ذریعہ ہے۔ اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے
 والوں کے لیے دینی اور بہتر زندگی کی بشارت بھی ہے۔ سورۃ یونس میں ایسے
 لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے "أَن لَّهُمْ قَدْ صَدَّقَ عَنْذُنَا" ان
 کے لیے انکے رب کے پاس سچائی کا پایا ہے ایمان لانے والے سچائی کے پائے میں
 قدم رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ تیرے لیے کامیابی بھی ہو گیا۔
 اس آیت کے بعد یہی روح القدس کا لفظ توجہ طلب ہے اس سے

روح
 القدس

مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کے واسطے سے قرآن کریم حضورؐ کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ سورۃ الشعرا میں موجود ہے: "إِنَّهُ لَنَزَّلُ الذِّكْرَ عَلَى رَسُولِهِ ۚ فَذَكَرَ بِالرُّوحِ الْكَامِنِ ۖ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ" اس قرآن کریم کہ روح الامین نے رب العالمین کی طرف سے آپؐ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا تاکہ آپؐ نے والدوں میں سے ہو جائیں۔ شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابتؓ کے واقعہ میں بھی آتا ہے کہ مشرک لوگ شاعر اسلام اور پیغمبر اسلام کی بجو کر تے تھے اس پر آپؐ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابتؓ سے فرمایا کہ ان کے اشعار کا جواب دو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تائید روح القدس کے ساتھ کرے گا۔ چنانچہ حضرت حسانؓ مشرکوں کو شخروں میں جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ روح القدس کی تائید کا مطلب یہ ہے کہ ملا علیؒ کے تمام گروہ کسی خاص امر کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اسی کا نام روح القدس کی تائید ہے۔

نزل قرآن
پر اشعار

فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ ۖ هُمْ خَوِبُوا جَانِبَهُمْ كَيْفَ يَقُولُونَ
إِنْ هَذَا إِلَّا كَذِبٌ ۖ بَدِئُوا بِكَافِرٍ وَمُشْرِكٍ ۖ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ
حضور علیہ السلام کو کوئی انسان سمجھا آتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جبرائیلؑ
یعیش یا بلعام نامی ایک رومی غلام تھا۔ اس کا پہلا مذہب عیسائیت تھا
انجیل پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ شخص راست کے وقت
کبھی کبھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپؐ سے دین سیکھتا
بعض اوقات حضور علیہ السلام خود بھی اس کے پاس تشریف لے جاتے۔ اس
پر مشرکین نے یہ پراگینڈا شروع کر دیا کہ یہ عجمی شخص آپؐ کو بائیں سکہا تا ہے
جسے آپ قرآن کے نام پر پیش کر دیتے ہیں۔

اس کا جواب

اس بہتان کے جواب میں اللہ نے فرمایا لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ

اَلَيْسَ اَعْبَدُكُمْ يہ لوگ جس شخص کی طرف قرآن کو منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، یعنی وہ شخص تو عربی زبان پر ہی قادر نہیں۔ وَلَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اور اللہ کا یہ کلام ہمیں یہ بلخ عربی زبان میں ہے۔ مگر وہ شخص جو خود اپنا مافی الضمیر بھی ٹھیک طریقے سے عربی زبان میں بیان نہیں کر سکتا وہ قرآن پاک جیہ ہجو کلام کیسے کھڑا کر سکتا ہے یہ ان لوگوں کا صریح جواب ہے اور ہمتان ہے۔ اس کلام کو سن کر تو عرب کے بڑے بڑے ادیب اور شاعر اور انکشت ہندواں رہ جاتے ہیں، مگر اس روئی عجمی کی کیا حیثیت ہے کہ ایسے اعلیٰ و ارفع کلام کی تعلیم دے سکے۔ قرآن کریم نے تو واضح چیلنج دے رکھا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے "فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ" (البقرہ) تو اس میں ایک سورہ ہی بنا کر دے آؤ۔ اس چیلنج کو قبول کرنے سے تو عرب کے بڑے بڑے شاعر بھی عاجز آگئے چہ جائیکہ اس کا مصنف کوئی عجمی آدمی ہو۔

فَرِیَآ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآیٰتِ الْمَلٰٓئِیَةِ عٰثِرُوْا کُفْرًا
اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے لٰکَیْفَ دِیْھِمْ عَوَّلَ اللّٰھُ تَعَالٰی
ایسے لوگوں کو ہم آیت نہیں دیتا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ کہ ان کیلئے
درناک عذاب تیار ہے فَرِیَآ اِنَّھُمْ یَفْتَرِیْنَ الْکَذِبَ الَّذِیْنَ
لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآیٰتِ الْمَلٰٓئِیَةِ بیشک یہی لوگ جسورٹا ہنستے ہیں، جو
اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ
اُس نے قرآن خود گھڑ لیا ہے یا اُسے کسی عجمی نے سکھا دیا ہے۔ یہ مضمری لوگ
میں قَوْلَیْکَ هُمْ اَلْکٰذِبُوْنَ اور حقیقت میں یہی لوگ جھوٹے ہیں
بہر حال اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لئے اس اعتراض کا رد فرمایا ہے کہ قرآن خدا
کا کلام نہیں ہے اور یہ کہ اُسے کسی غیر عربی نے سکھا یا ہے۔ فرمایا یہ ایمان سے خالی
لوگوں کا کلام ہے اور یہی چیز فساد کی جڑ ہے جو انہیں غلط پل بیکڑے پر آمادہ کرتی ہے

مشرکین
قرآن کے
جیسے سزا

النحل ۶

آیت ۱۰۶ تا ۱۱۰

دسمہ ۱۳

درس بہشت ۲۸

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ
 اَكْرَهٍ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ
 مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ
 مِنْ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۰۶﴾ ذٰلِكَ
 بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى
 الْاٰخِرَةِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴿۱۰۷﴾
 اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
 وَ سَمِعُوهُمْ وَ تَصَارَفُوهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
 الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۰۸﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ
 هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۰۹﴾ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ
 هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا
 وَ صَبَرُوْا لَا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ
 رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۰﴾

ترجمہ :- جس شخص نے کفر کیا اللہ کے ساتھ

بعد ایمان لانے کے ، مگر وہ شوق کہ دنیا کو چھوڑ دیا

تو اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ

لیکن نگاہ اس پر ہے ، جس نے دل کھول کر کفر کیا

دن پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔ (۱۰۶)

یہ اس صبر سے کہ بیشک وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا آخرت کے مقابلے میں اور بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا اس قوم کو جو کفر کرنے والی ہو (۱۰۷) یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر ، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر ، اور یہی لوگ غافل ہیں (۱۰۸) ضرور ہر ضرور بیشک یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھائے گئے ہیں (۱۰۹) پھر بیشک تیرا پروردگار ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو فتنے میں ڈالا گیا ، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا ، البتہ اس کے بعد بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے (۱۱۰)

ربط آیات

گذشتہ آیت میں رسالت کے علاوہ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے جسے جبرائیل امین نے اللہ کی جانب سے پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ مشرکین ہتھان لگاتے تھے کہ قرآن پاک سبجانب اللہ نہیں بلکہ ایک عجمی شخص سے سیکھ کر آپ اے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ قرآن حکیم تو فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے۔ بھلا ایک عجمی آدمی یہ کیونکر پیش کر سکتا ہے حالانکہ وہ تو اپنا مافی الضمیر بھی عربی زبان میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ایسا افتراء وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔

آب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اکڑاہ واضطرار کی حالت کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اگرچہ کلمہ کفر کسی حالت میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی

شخص مجبوری کی حالت میں اپنی جان بچانے کی خاطر اپنی زبان پر کلمہ کفر لانا ہے، تو وہ
 شخص کافر یا مرتد نہیں، مگر بشرطیکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ ایسے شخص
 کو کفر کا کلمہ کہنے کی وقتی طور پر رخصت ہوگی۔

وقتی طور
 پر رخصت

تاریخ اسلام ان واقعات سے عصری پڑھی ہے جن میں مشاہیر اسلام
 نے بے شمار وقتی قربانیاں دیے کہ کبھی حق کو بلند رکھا، حضرت عمار بن یاسرؓ کا واقعہ
 مشہور ہے۔ کفار نے آپ کو کلمہ کفر کہتے پر مجبور کیا، حتیٰ کہ جان سے مار دینے
 کی دھمکی دی آپ نے مجبوری کی حالت میں کفار کی بات مان لی، جان چھوڑ لی، مگر
 حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا ماجرا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا
 کَيْفَ جَعَدْتُكَ نَهَارَے دل کی کیفیت کہی ہے۔ زبان سے
 کلمہ کفر ادا کرنے کے باوجود دل دین پر مطمئن ہے یا نہیں؟ انہوں نے عرض
 کیا حضور ابدل تو بالکل مطمئن ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں اِنْ عَادُوا فَقَدْ
 اگر دوبارہ کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے اور کافر تمہیں مجبور کر دیں تو تم اسی
 طریقہ سے اپنی جان بچا سکتے ہو۔ امام ابو یوسفؒ جصاصؒ اپنی تفسیر احکام القرآنؒ
 میں رقمطراز ہیں کہ خواہ جان کا خطرہ ہو، جسم کے کسی عضو کے کٹ جانے کا ڈر
 ہو، متعلقہ شخص کو کفار کی بات ماننے کی صرف رخصت ہے، البتہ
 بلند درجہ یہ ہے کہ انسان حق کی بات پر ڈٹ جائے خواہ اس کے لیے
 شہادت ہی کیوں نہ قبول کرنی پڑے۔

دین کا خاطر
 قربانیاں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صاحب عزیمت صحابہ میں سے حضرت
 بلالؓ کا نام کسی معارف کا محتاج نہیں۔ آپ کو کفار نے مجبور کیا اَرْجِعْ یعنی
 اسلام کو چھوڑ کر پرانے دین میں واپس آ جاؤ۔ آپ نے جواب دیا لَا اَرْجِعُ
 یعنی میں واپس نہیں پلٹوں گا۔ کفار کفر کا کلمہ کہلوا چاہتے تھے مگر آپ اِحد احد
 ہی پکارتے رہے۔ آپ کو گرم ریت پر لٹا کر اور پتھر رکھا گیا، آپ کے جسم
 کو گرم سلاخوں سے داغا گیا، مگر آپ اللہ اللہ کا ورد ہی کرتے رہے اور

کلمہ کفر زبان پر نہ لائے۔ آپ نے فرمایا کہ کفار اللہ کے نام سے چڑھتے ہیں۔ اگر تجھے کوئی کلمہ بھی معلوم ہو جس سے یہ چڑھتے ہیں تو میں وہ بھی زبان پر لائے گا۔ سے نہیں رکوں گا۔ حضرت بلالؓ نے کمال عزیمت کا مظاہرہ کیا، سخت ترین جسمانی سزاؤں برداشت کیں مگر کفر کا کلمہ نہ کہا۔ اگرچہ آپؐ شہید نہیں ہوئے مگر آپؐ نے دین کی خاطر سر و دھڑ کی بازی لگادی۔ حضرت عمارؓ کے والد حضرت یاسرؓ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ سخت ترین سزاؤں برداشت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مگر کفر کا کلمہ اپنی زبان پر نہ لائے۔ آپؐ کی والدہ حضرت سمیثہؓ کی دونوں ٹانگیں دو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ دی گئیں۔ پھر الجبل سے ان کے مقام مخصوصہ میں نیزہ مار کر آپؐ کو ہلاک کر دیا اور اللہ نے انہیں بلند ترین مرتبہ عطا فرمایا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ خلافت میں حضرت خبیب ابن زید انصاریؓ کسی طرح میلہ کذاب کے ہاتھ آ گئے۔ میلہ کہنے لگا۔ کیا تم محمدؐ کی رسالت کا کہتے ہو؟ آپؓ نے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر میلہ نے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ کیا مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو؟ حضرت خبیبؓ نے فرمایا کہ یہ بات تو میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں چاہتا کہ تمہاری رسالت کا انکار کروں۔ کہنے لگا میں تمہارا ایک ایک عضو کاٹ کر ہلاک کر دوں گا۔ فرمایا تو جو چاہے کہ بغیر خبیبؓ آپؐ کا جوڑ جوڑ کاٹ کر آپؐ کو شہید کر دیا گیا۔ مگر آپؐ کلمہ کفر زبان پر نہ لائے۔ حضرت خبیبؓ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ کافروں نے کفر کا کلمہ کہلوانا چاہا، مولیٰ پر چڑھانے کی دہمکی دی مگر آپؐ کے پاس اس استقلال میں لغزش نہ آئی اور فرمایا اللہ کے راستے میں اُسی کی عطا کردہ جان قربان کر دینا کوئی

بڑی بات نہیں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ آپ کو سولی پر لٹکا کر شہید
 کردیا گیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حبیبؓ اور حضرت زید ابن دسریہؓ
 کو کافروں نے ایک ہی دن شہید کیا۔ شہادت سے پہلے انہوں نے حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں سلام بھیجا کہ اے اللہ! ہمارا اسلام ہمارے پیارے نبیؐ تک پہنچا
 دے۔ جب یہ پیغام حضور علیہ السلام کو ملا تو آپؐ نے دونوں کے لیے دو حکم اسلام کیا۔
 امام ابن کثیرؒ نے حافظ ابن عساکرؒ کے حوالے سے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ نقل
 کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہؓ سمی اور آپ کے بعض ساتھی رومیوں کے
 خلاف جہاد کرنے ہوئے اُن کے قیدی بن گئے۔ انہیں بادشاہ کے سامنے
 پیش کیا گیا۔ تو اُس نے آپ کو دین سے پھرنے کے لیے لالچ دینے کی
 کوشش کی۔ کہنے لگا اگر دین اسلام چھوڑ کر عیاریت قبول کر لو تو میں تمہیں نہ
 صرف اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا۔ بلکہ اُزواجِ حبیبیؓ اپنی بیوی کا نکاح
 بھی تجھ سے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنا سارا ملک اور پورا عرب بھی
 مجھے دے دو تو میں آٹھ جھپکے کی مقدار بھی محمد کے دین سے پلٹنے کے لیے
 تیار نہیں ہوں، بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ کو سولی پر چڑھا کر ہلاک کر دیا جائے۔
 آپ نے فرمایا۔ اللہ کے راستے میں ہلاک ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں اس
 کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے آتے ہی ایک بہت بڑی دیگ منگوائی
 بعض روایات میں مانیے کا بنا ہوا گئے کا بہت بڑا حجم بھی آتا ہے۔ بہر حال اس دیگ
 اگھانے میں تیل یا کوئی اور چیز ڈال کر اُسے خوب گرم کیا گیا۔ پھر آپ کے ساتھیوں
 میں سے ایک شخص کو اس تیل میں پھینک دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اُس کا
 جسم جل کر کوئلہ بن گیا اور اُس کی ٹہریاں زائل ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر حضرت
 عبداللہؓ سے کہا کہ مان جاؤ، ورنہ تمہارا بھی یہ حشر ہونے والا ہے۔ آپ نے
 فرمایا کہ میں ایک لکھنہ بھر کے لیے بھی دین حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں
 بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ اُسے سولی پر چڑھا کر اس کے دائیں بائیں تیر چلاؤ۔ مگر آپ

دلیل
 علیہ بن حذیفہؓ
 کا بیان

پھر بھی اپنے ایمان پر قائم رہے۔ بادشاہ نے سولی سے اتروالیا اور کہا کہ اسے
پیشانی ہموئی دیگ میں پھینک دو۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بادشاہ نے
اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ شاید تم اپنا دین چھوڑ کر نصرانی بننے پر تیار ہو سکتے
ہو۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا میں اپنی جان کے انکلاف کے تصور سے
نہیں رونا، بلکہ اس لیے رونا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسا ہی جان دی ہے
جو میں اس کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ اگر میری ہزار جانیں بھی ہوتیں
تو ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اس پر بادشاہ نے اپنے
قریب بلا کر کہا کہ اگر تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو تو نہیں رہا کہہ دوں گا۔
فرمایا اس کام کے عوض میں اپنے مارے ساتھیوں کی رہائی چاہتا ہوں۔ بادشاہ
نے یہ شرط قبول کر لی۔ حضرت عبداللہؓ نے بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر
اپنے لشکر کے ہمراہ رہائی پا کر واپس آ گئے۔ حضرت عمرؓ کے سامنے سارا
واقعہ بیان کیا تو آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: لوگو! سبب
سے پہلے میں عبداللہؓ کی پیشانی کو بوسہ دینا ہوں، تم بھی ایسا کرو۔ پھر سب لوگوں نے
آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔

منظر اری
حالت کے
سائل

اب سنئے کی نوعیت یہ ہے کہ عزیمت تو اسی میں ہے کہ انسان کفر کا
سکڑھ سکے کی بجائے شہادت قبول کرے۔ اگر مغیرہ قرآن قاضی ثناء اللہ ربانی جی
اپنی "تفسیر منظر" میں لکھتے ہیں کہ تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب
جان جانے کا خطرہ ہو تو انسان کفر زبان سے ادا کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کا دل
ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ یہ اجازت ہے اگرچہ عزیمت اس کے خلاف
ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو مجبور کیا جائے کہ دوسرے مسلمان کا مال
تلف کر دے ورنہ جان سے مار دیے جاؤ گے یا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے
جائیں گے۔ تو ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ دوسرے بھائی کا مال تلف
کر کے اپنی جان بچائے۔ ایسی صورت میں اگر انصاف والی حکومت ہوگی تو

مجبور کرنے والے شخص سے ضمانت لی جائیگی۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مال تلف نہ کرنے والا مسلمان بھی مال کا اذکار کر سکتا ہے مگر اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا مسلمان کی جان تلف کرنے پر مجبور کرے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ مجبور آدمی اپنی جان کو دینے سے کی جان پر تیز صبح نہ کرے بلکہ خود ہلاک ہو جائے اور دوسرا مسلمان کی جان کے درپے نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کو مجبور کیا جائے کہ فلاں عورت سے زنا کر دے ورنہ تمہاری جان ماری جائے گی تو اس کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ کے نزدیک مسلمان عورت کی عزت و آبرو بڑی اہم ہے، لہذا ایسا شخص اپنی جان پر تحصیل کر مسلمان عورت کی عزت کو بچا لے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اَلَا هُنَّ اَكْبَرُ وَقَدْ جَاءَ مَطْمَئِنِّ بِالْاِيْمَانِ مَعَهُ وہ جس کو مجبور کیا گیا حالانکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا وَالِكُنَّ مِّنْ سَرَّحَ بِاَنَّ كَفَرْتُمْ لیکن تم نے اس پر ہے جس نے سینہ کھول کر کفر کیا۔ فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللّٰهِ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے مطلب یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں جان بچاؤ کے لیے تو کلمہ کفر کہا جاسکتا ہے بشرطیکہ دل مطمئن ہو۔ مگر جو کوئی دہائی گرائی سے کلمہ کفر ادا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔

عزیمت اور
حضرت

فرمایا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور کفر کا کلمہ زبان سے ادا کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ کہ اللہ تعالیٰ کا فرقہ قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ صراطِ استقیم اسی کے حصے میں آتا ہے جس میں طلب اور خواہش ہو۔ اور جو

کوئی کفر پر مصر ہو اُسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد
 ہوتا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
اُن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ اُن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ وَلَا
يَسْمَعُونَ اور ان کے کان بند ہو چکے ہیں کہ سنی بات کو سنتے ہی نہیں ،
 سنتے ہیں نہ گوارا نہیں کرتے۔ وَأَبْصَارُهُمْ اور اُن کی آنکھوں پر پردے
 پڑ چکے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ غرضیکہ
 وہ حق بات کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ یہ ان کے کلمہ کفر کرنے کی وجہ سے ہے
 فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یہی لوگ غافل ہیں دنیا کی زندگی
 کو پسند کر کے خواہشات نفسانہ پر چلنے والے لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت سے
 غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَا حَسْرَةَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ضرور بر ضرور یعنی یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ یہ لوگ
 آخرت کی زندگی میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔

فرمایا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا
فَتَنُوا پھر بیشک تمہارا پروردگار فتنے میں ڈالے گا مہاجرین ثُمَّ
جَاهَدُوا و وَصَبَرُوا پھر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور صابر
 آرام پر صبر کیا إِنَّ رَبَّكَ مِنَّا بَعْدَهُمَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ
 بیشک تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشش کرنے والا اور
 از حد مہربان ہے۔ اگر ان سے کوئی معمولی لغزش ہو بھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے
 فضل اور وسیع رحمت سے اُن کو معاف فرما دیگا۔ ایسے لوگوں پر کوئی
 الزام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کمزور لوگوں کو تسلی بھی دیدی۔

النحل ۱۶

آیت ۱۱۱ تا ۱۱۴

ترجمہ

درس ہفت و نہ ۲۹

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا
وَتُؤْفَفُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهِيَ لَا
يُظْلَمُونَ ۝۱۱۱ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
أَمْنًا مَطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ
كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا
اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ ۝۱۱۲ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝۱۱۳
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا
وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ۝۱۱۴

ترجمہ :- جس دن آئے گا ہر ایک نفس جھگڑا
کرے گا اپنے نفس کی طرف سے وہ پورا پورا دیا جائے
گا ہر نفس کو جو اُس نے عمل کیا اور اُن پر ظلم نہیں
کیا جائے گا ۝۱۱۱ اور اللہ نے بیان کی ہے ایک مثال
ایک ایسی بستی کی جو امن والی اور اطمینان والی تھی۔ آتی
تھی اس کی روزی کشادہ ہر طرف سے۔ ہیں اس بستی

دلوں نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ۔ پس چکھایا اللہ نے اس کو ٹھوک اور خوف کا لباس، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے (۱۱۲) اور اللہ تحقیق آیا اُن کے پاس رسول اُن میں سے۔ پس جھٹلایا انہوں نے اُس کو، پس پکڑا اُن کو عذاب نے، اور وہ ظلم کرنے والے تھے (۱۱۳) پس (اے لوگو!) کھاؤ اُس میں سے جو اللہ نے روزی دی ہے تم کو حلال اور پاک، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم خاص اُسی کی عبارت کرنے والے ہو (۱۱۴)

پہلے قرآن حکیم کی صداقت و حقانیت کا بیان ہوا۔ فرمایا قرآن پاک کو خیر سزا یا کسی بھی شخص کا سکھایا ہوا کہنے والے جھوٹے ہیں۔ نیز یہ کہ جس نے اپنے اختیار اور ارادے سے اپنی زبان سے کفر کی بات نکالی وہ خدا کے غضب اور لعنت کا نشانہ بنے گا۔ اُن! اضطرابی حالت میں جب کہ جان جانے یا کسی عضو کے کٹ جانے کا خطرہ ہو، تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دینے کی اجازت ہے بشرطیکہ بدل مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق فرمایا کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ کفر کی بات زبان پر لاتے ہیں۔ اے لوگوں کو محاسبہ اعمال کی کچھ فکر نہیں۔ یہ غلامی لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہیں، ایمان بند ہیں، اور آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ حق بات کو محسوس کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ سہے دیکھتے ہیں۔ فرمایا حقیقت میں ہی لوگ غافل ہیں۔

اس حقیر دنیا کی خاطر کفر اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور محاسبہ عمل کی منزل یاد دلائی ہے۔ فرمایا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا دُكُّهَا جب ہر نفس آئے گا ثَجَّادِلٌ عَنْ نَفْسِهَا اپنے نفس کی

طرف سے خود سوال و جواب کرے گا۔ اُس کی طرف سے کوئی دلیل و برہنہ نہ ہوگی، بلکہ اُسے اپنے اعمال کا خود ہی جواب دینا پڑے گا۔ حشر کے میدان میں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے
 يُؤْتَفُّ بِجَهَنَّمَ نَشْرَ جَهَنَّمَ کی متر متر زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو کھینچنے
 لئے متر متر ہزار فرشتے ہوں گے۔ جو اُسے کھینچ کر قریب لائیں گے۔ اُس وقت
 اس قدر دہشت کا حال ہوگا کہ اللہ کے مقرب نبی بھی نفسی نفسی ہکا بکا رہیں گے۔
 گے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب مہمیسے کی منزل آئے گی
 لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرْنٌ حَتَّى تَرَاهُ اس وقت اللہ اور بندے کے
 درمیان کوئی تڑجھان نہیں ہوگا۔ بلکہ ہر شخص کو بارہ راست جواب دینا ہوگا۔ سورۃ
 عَبَسَ فِي فِرْعَانَ لِكُلِّ امْرِئٍ عَنْهُمْ سَوْءٌ كَيْفَ هَذِ شَانٍ يَغْتَابُ
 اس دن حالت یہ ہوگی کہ ہر شخص کو دوسرے سے متغنی کوہشت کی۔ کوئی کسی
 کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ کسی طرح میں بچ جاؤں یا نہ جاؤں۔
 فرمایا کہ اُس دن کو بارہ کہ جس دن ہر نفس اپنی طرف سے خود جواب دہی کرے گا۔
 وَتُؤَفَّفُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اور ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا
 جائے گا جو اُس نے عمل کیا۔ ہر سبکی اور ہر برائی کی پوری پوری جزا یا سزا ملے گی۔
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی نے سائنہ زیادتی نہیں کی یا نیکی نہ تو کسی کی نیکی
 نہیں کسی کی جائے گی اور نہ کسی کی کوئی برائی دوسرے کے سر پہ ڈالی جائے گی۔ ہر ایک
 کے سامنے اُس کا اپنا کیا ہوا آئے گا۔ ہر شخص کا اپنا عقیدہ، اخلاق اور عمل ہی کو
 لکے گا۔ سورۃ بدر میں ہے "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيسَةٌ"
 ہر شخص اپنی ہی کمان میں چپنا ہوا ہوگا جس سے نکل نہیں سکے گا۔ اور کسی پر زیادتی
 نہیں ہوگی بلکہ ٹھیک ٹھیک معاملہ کیا جائے گا۔

پورا پورا بدلہ

خوشحال بستی
 کی مثال

اگر آیت میں اللہ نے ایک خوشحال بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جس کے

باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔
 ارشاد ہوتا ہے وَضَعَىٰ بَٰلَٰكُمُ اللّٰهُ مَثَلًا ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّٰ
 بیان فرمائی ہے كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً جَاہِلًی اٰمِنٌ وَّ اٰطِیْنَانِ میں
 تھی یہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد مکے
 کی بستی ہے کیونکہ یہ سورۃ مکی ہے اور اس بستی کا ذکر ہے۔ البتہ شاہ ولی اللہ
 محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ یہ مثال کسی ایک بستی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے
 بلکہ ہر وہ بستی مراد کی جاسکتی ہے جہاں اس قسم کے حالات پائے جائیں۔
 بہر حال مکے کی یہ بستی ایک خوشحال بستی تھی۔ تمام ضروریات زندگی آسانی
 کے ساتھ دستیاب تھیں۔ امن و سکون تھا، کوئی شخص متفکر نہیں تھا اور نہ کوئی
 پریشان حال تھا۔ اشیائے خورد و نوش کی حالت یہ تھی یَا یٰٓاَیُّهَا رِزْقُهَا
رِزْقًا قَرِیْنًا کھانے پینے کی دیگر چیزیں بافراط موجود ہوتی تھیں۔ جہاں تک اس
 بستی کے مومن ہونے کا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی
رَبِّ اجْعَلْ ہٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا (البقرہ) مولائے کریم اس
 بستی کو امن والا بنائے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ دَخَلْہٗ
كَانَ اٰمِنًا (آل عمران) جو اس میں داخل ہوگا امن میں ہو جائے گا۔
 یہاں پر کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ فتنہ خاد کا کوئی ڈر نہیں۔ باوجود اس
 کے کہ یہ جگہ بے آب و گیاہ ہے، نہ زمین، نہ باغات، نہ چشمے اور نہ
 ہریالی مگر وہاں پر سارا سال رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے دعا کی رِزْقًا اٰمِنًا (البقرہ) اس کے
 پہنچنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما، چنانچہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا
 ہونے والے ہر قسم کے پھل اس بستی میں پہنچتے رہے ہیں اب بھی پہنچتے ہیں
 اور اٹا، اللہ ہمیشہ پہنچتے رہیں گے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کی کشادہ

روزِ ہر طرف سے آتی تھی۔

نافذری
کی سزا

مگر اُس بستی والوں کی حالت یہ تھی فَكُفِّرَتْ بِأَنفُسِهِمُ اللّٰہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ کفر کا معنی ایمان اور توحید کا انکار بھی ہے اور اس سے ناشکری اور نافذری بھی مراد ہوتی ہے۔ عام طور پر بھی انسان کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (ابراہیم) بیشک انسان بڑا ظالم اور ناشکر گذار ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں مگر وہ زبان سے الحمد للہ تک نہیں کہتا۔ تو اس بستی کے لوگ بھی خدا تعالیٰ کے انعامات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان پر اللہ کے تین خاص انعامات تھے۔ یعنی اسن، اطمینان اور کشادہ روزی مگر ان کی نافذری کی وجہ سے فَأَذَاقَهُمُ اللّٰہُ لِبَاسٍ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں جھوک اور خوف کا لباس چکھایا۔ ان کا وسیع رزق جھوک میں تبدیل ہو گیا اور اسن و اطمینان کی بجائے ان پر خوف طاری ہو گیا۔ جَمَاعًا اتَّوَّفَا یَصْنَعُونَ اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ کھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی بُری کارگزاری کی یہ سزا دی۔

انکارِ شاکستہ
پہم عذاب

پہلے اللہ نے اپنے تین احسانات کا ذکر کیا اب چوتھے بڑے احسان کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَتَنَّهُمْ ۚ اَلْبَیْتَ یُحْتَمِقُ اللّٰہُ کَا عَظِیْمُ الشَّانِ رَہول اُن کے پاس آیا، جس کو وہ پہچانتے تھے کہ اُن کے خاندان کا آدمی ہے، صادق اور امین ہے، راست باز اور نیک ہے، اُس کے اخلاق اتنے حمید ہیں کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر جب اللہ کے اُس رسول نے لوگوں کو پیغام سنایا فَکَذَّبُوْهُ تو انہوں نے اُس عظیم الشان رسول کی تکذیب کی اور اُسے اللہ کا رسول تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا فَاتَّخَذَهُمُ اللّٰہُ اَعْدَابًا پس اللہ کے عذاب نے انہیں آپکڑا دیے وَهُمْ ظَالِمُوْنَ دراصل ان کا یہ وہ ظلم کرنے والے تھے جسے ضرور علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے بردھا فرمائی اللہم اجعل علیہم سنین کسفی یوسف

اے اللہ! ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے والے سال یعنی قحط ڈال دے
اللہ نے مکے والوں پر بھی قحط مسلط کر دیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہر طرف
خشکی تھی، اوبہ دھواں سا نظر آتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ حتیٰ کہ
لوگ چپڑ اور مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے ان کی کشادہ روزی کو
ایسی تنگی میں بدل دیا۔

اودھ اسمن واما ان کی حالت بھی بڑی چلی گئی جب انہوں نے اللہ کے نبی
کو جھٹلایا۔ اُسے طرح طرح کی نکالینچ پیچیں تو وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے
اور بالآخر مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کو درال اسلام بنایا۔ اللہ نے دلوں پر مسلمانوں کی مدد
فرمائی، انہوں نے طاقت جمع کی اور مکے والوں پر مسلسل خوف کی حالت طاری
ہو گئی اور جب تک مسکھ فتح نہ ہو گیا۔ ان سے دن کا ستون اور راست کا چین ختم
ہو کر رہ گیا۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ حالات صرف مکہ کی بستی تک
ہی محدود نہیں بلکہ جس جگہ بھی اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی اور اللہ کے رسولوں کا انکار
ہوگا۔ وہاں ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے۔ آگے سورۃ سبأ میں اللہ تعالیٰ
نے اہل سبا کا حال بھی بیان فرمایا ہے۔ اُن لوگوں کو بھی اللہ نے عیش و آرام کے
بڑے سامان میں فرمائے مگر انہوں نے ناشکری کا اظہار کیا تو اللہ نے بہت
بڑا میلاد بھیجا جس کی وجہ سے ان کی زمینیں، باغات اور کھیتیاں تباہ ہو گئیں
اللہ نے زمین سے روئیدگی کی طاقت ہی سلب کر لی۔ دلوں پر غلے اور پھلدار
درختوں کی بجائے لچکی میر پیدا ہونے لگے۔ ہر طرف کھانے کے درختیاں نظر
نہیں آئیں حالانکہ وہاں پر ڈھمکا پانی میسر تھا جس کی بنا پر میلوں لمبے باغات
اور غلے کے کمیت ہو کر رہ گئے تھے۔ اللہ نے ہر چیز تباہ کر دی اور فرمایا
وَهَلْ يَجْعَلِي إِلَّا الْكَفُورَ (سبأ) ہم ناشکر کو تاروں کو ایسا ہی بدل
دیا کرتے ہیں۔

اسن دلائل
کی ضرورت

انسانی زندگی کے پہلے اسن دلائل بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر کاڑا
زندگی ٹھیک ہو جاتا ہے، اکاؤنٹ، زراعت، صنعت، و صرفت غرضیکہ کوئی
چیز باقی نہیں رہتی۔ دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کی حالت ہو تو ہر وقت
دشمن کا خوف رہتا ہے۔ بیماری ہوتی ہے۔ املاک تباہ ہو جاتی ہیں اور لوگ
مرنے لگتے ہیں۔ اندرونی طور پر بھی بدمعاشی ہو تو ہر وقت چوری، ڈاکے کا
خطرہ رہتا ہے، لوگوں کی جان، مال اور عزت خیر محفوظ ہو جاتی ہے، آج
دنیا میں ہر طرف بدمعاشی کی فضا پھیلی ہوئی ہے۔ سیکرٹریہ دارلہ نظام معیشت
نے حوص اور لالچ کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے ہر شخص جائز اور ناجائز طریقے
سے سرمائے کی فکر میں رہتا ہے، خواہ اس میں دوسروں کو کتنا ہی نقصان کیوں
نہ اٹھانا پڑے۔ اکثر اکی نظام اس سے بھی بدتر ہے جس میں کسی انسان کی عزت
نفس محفوظ نہیں ہوتی، انسانوں سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا ہے مسائل
آمدن چند محضوں میں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس طرح بدمعاشی اور بے چینی
مسئلہ بن کر رہتی ہے اس کے برخلاف آسمانی شرائع ایسا نظام حیات قائم کرتا ہے جہاں
ہیں جیسے کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہ ہو، ہر شخص کو اس کے حسب
حال روزی میسر ہو اور پورا معاشرہ امن و امان و دوستی اور اخوت کا گہوارہ ہو۔

حدیث شریف میں حضرت عذیرہؓ کا بیان آتا ہے کہ ابتدائی دور میں مجھے
بالکل اطمینان حاصل تھا میں کسی بھی آدمی سے بلا خوف و خطر معاملہ کر سکتا تھا، لیکن بعد میں
حالات تبدیل ہو گئے۔ اب میں خاص خاص آدمیوں سے معاملات کرتا ہوں۔
اسن کے زمانہ میں میں سمجھتا تھا کہ اگر میں کسی مسلمان سے معاملہ کر دوں گا اور مجھے
کوئی نقصان پہنچے گا لیکن وہ اللہ کے دین کے واسطے تو اس مسلمان کا دین میرے
اس نقصان کو برداشت نہیں کرے گا یعنی وہ سہماں۔ مجھے دھوکہ دینے یا نقصان
پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کسی غیر مسلم یعنی یہودی، عیسائی یا مشرک سے
معاملہ کرتے وقت مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر مجھے نقصان پہنچے گا تو وہ اللہ کے

مسلطاً تھے تو حاکم اس نقصان کی تلافی کرنے لگا یعنی میں اگر حاکم وقت کے پاس شکایت کروں گا تو وہ میرے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا بلکہ میرا حق دلا دیگا۔ مجھے بالکل اطمینان تھا اور اپنے نظام کا یہی فائدہ ہے۔ اس کے برخلاف ہم پر بے نظامیوں کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، ان دنوں کو سکون اور نہ رات کو آرام ہر وقت دشمن ہجو، ڈاکو، چوروں کا خطرہ رہتا ہے۔ کسی سے معاف کہ مدتوں قبل قسلی نہیں ہوتی۔ یہ نظام معیشت کی غرابی ہے کہ نہ امن و چین حاصل ہے اور نہ کشادہ روزی نصیب ہے، مکان، مندر، کھجور، کپاس، عزت نفس، صحت، تعلیم انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ جو ہر آدمی کو حاصل ہونی چاہیے مگر یہاں حالت یہ ہے کہ ایک طرف سرنگاٹ سمارت اور پھر کھٹ زندگی ہے تو دوسری طرف دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ نئے کو سایہ نہیں اور علاج کے بغیر لوگ موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ ان اللہ میں امن و امان کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بڑے احسانات کیے ہیں مگر یہ ان کی قدر نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارگاہ ہر کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے **فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا** چربی میں کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں حرام اور ناپاک کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حرام دین اور اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے مہارے غیوں کو یہی تعلیم دی **كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا** (البقرہ) زمین کی پاک اور حلال چیزیں استعمال کرو۔ نجس اشیاء کو استعمال نہ کرو۔ ظاہری نجاست یہ ہے کہ کوئی چیز گلے میں جائے اور اس میں بولہ پیدا ہو جائے، ایسی چیز مضر صحت، ہوگی اور مگر وہ شرعی کے حکم میں آئے گی اور باطنی نجاست یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا نام لے کر کچھ ہی ذبح کرے مگر جو روہ ہو تو کسی تو یہ تلایب ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ ظاہری طور پر بے عیب ہونے

حلال اور
طیبہ دینی

کے باوجود نجس ہی رہیگی۔ اِسکے اللہ نے محرمات کی مختلف اقسام بھی بیان فرمائی ہیں۔ جوری، ڈاکٹر، رشوت، سھلنگ، کمال کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ نمود لعب کی کھائی، قوڑ سازی اور علمی صنعت سے کایا ہوا مال کیسے طیب ہو سکتا ہے، کھیل تماشا ہو یا گانا بجانا سب حرام ذرائع آمدنی ہیں، ان ذرائع سے حاصل کردہ مال حلال نہیں ہوگا اور پھر یہ ہے کہ حرام اور نجس مال کھانے والے کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ دعا۔ ایسی چیزیں انسان کے لیے جہنم کا زوارہ بنیں گی۔

ایک تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی تلقین کی اور دوسرا فرمایا۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَ أَتَاةً تَعْبُدُونَ اللّٰهُ تَعَالٰی کی نعمتوں کی قدر کرو، اگر تم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کا یہی مطلب ہے کہ ہر نعمت جائز اور حلال ذرائع سے حاصل کی جائے اور اس کا استعمال بھی جائز ہو۔ فضول اور حرام کاموں پر مال ضائع نہ کیا جائے۔ حلال و حرام میں امتیاز نہ رکھا جائے اور اللہ کے قانون کی پابندی کی جائے۔

ربما ۱۴

النحل ۱۶

درس ۳۰

آیت ۱۱۵ تا ۱۱۹

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
 الْخِنْزِيرِ وَمَا اِهْلَ الْفِئْرِ اللّٰهُ بِهِ ؕ فَمَنْ اضْطَرَّ
 غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۱۵ وَلَا
 تَقُولُوْا لِمَا تَصِفُ السِّنْتُ كُمُ الْكَذِبِ
 هٰذَا حَلٰلٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلٰی اللّٰهِ
 الْكَذِبَ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ
 الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُوْنَ ۝۱۱۶ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۱۷ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادَوْا حَرَمْنَا
 مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
 وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝۱۱۸ ثُمَّ
 اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ
 ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا
 اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۱۹

ترجمہ :- بیشک حرام قرار دیا ہے تم پر (اللہ نے)
 مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کے
 سوا غیر کا نام پکارا گیا ہو پس جو شخص مجبور ہوا (اس حال

میں کہ) وہ سرکش کر لے والا نہیں ہے اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے (۱۱۵) اور نہ کہو اس چیز کو کہ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ افتراء باندھو تم اللہ پر جھوٹ۔ بیشک وہ لوگ جو افتراء باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہ نہیں فلاح پائیں گے (۱۱۶) فائدہ ہے تھوڑا سا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۱۷) اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام و حلال دے دی وہ چیز جو ہم نے بیان کی ہے آپ پر اس سے پہلے۔ اور ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر زیادتی کرتے تھے (۱۱۸) پھر بیشک تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جہنم نے برائی کی ناطانی کے ساتھ پھر توبہ کی ہے اس کے بعد اور اصلاح کی ہے انہوں نے، تو بیشک تیرا پروردگار اس کے بعد البتہ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے (۱۱۹)

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بیان ہو چکا ہے کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے چار قطعی حرام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حلت و حرمت کا یہ قانون اس سے پہلے سورۃ بقرہ، سورۃ مائدہ اور سورۃ النعام میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی پابندی اہل ایمان کے لیے نہایت ضروری ہے ان محرمات میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو مکورات میں شمار ہیں اور لوگوں کا اکثر و بیشتر ان اشیاء سے

چار حرام
چیزیں

وامطر پڑتا رہتا ہے۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر مشرک
مذکورہ مختصات کو بڑا نہیں سمجھتے تھے اور ان کو بلا دریغ استعمال کرتے تھے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قطعی حرمت کا حکم لگایا ہے۔

(۱۰)
مردار

ارشاد ہوتا ہے **رَدَّ شَحَا حَرَمٌ عَلَیْكُمْ اَلْمَیْمَتُ ذَا بَیْطَانٍ**
اللہ نے تم پر مردار حرام قرار دیا ہے۔ اگر کسی حلال جانور کو شریعت کے بدلے
بوسے طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا جائے، تو اگرچہ وہ ذبح کیا گیا ہے، مگر
وہ مردار کے حکم میں ہی آئے گا۔ اگر کوئی جانور بیٹریکری وغیرہ خود بخود مر گئی تو
ظاہر ہے کہ وہ مردار ہی ہوگی اور اللہ کے اس حکم کے مطابق اس کا کھانا
قطعی حرام ہوگا۔ سورۃ مائدہ میں مردار کی بعض دوسری صورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے
یعنی وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھٹ کر مر جائے، یا چوٹ لگنے سے مر جائے
یا کسی اونچے جگہ سے گر کر ہلاک ہو جائے، یا جسے درندے چھاڑ کھائیں یا جو کسی ستھان
پر ذبح کیا گیا ہو۔ اگر کوئی جانور عمر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا جائے تو وہ بھی
مردار کی تعریف میں آئے گا۔ کچھ حجتوں کا کہنا ہے کہ یا اگر بڑا جانور کی پیشانی میں
گولی مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے حرام ہیں، کوئی مسلمان ایسے جانور
کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح اگر کسی زندہ جانور کے جسم سے کوئی حصہ کاٹ
لیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی پر مجبوری کی حالت
ہوتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو ایٹل کی کوہان کاٹ کر کھا لیتے تھے۔
زخم بعد میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی دنبے کی چٹنی کاٹ لی جائے
تو وہ حرام کے حکم میں آئے گی حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے **مَا أَبِیْنَا**
مِنَ الْبَیْضِ فَهُوَ حَرَامٌ جو عضو زندہ جانور سے کاٹ کر الگ کر لیا
جائے وہ مردار تصور ہوگا۔ مفسرین کرام مردار کی حرمت کی یہ حکمت بیان کرتے
ہیں کہ جسم کی سستی پیدا ہوتی ہے اور مردار کھانے میں لطف و نشاط کا عنصر
مفقود ہوتا ہے۔ انسان میں اخلاقِ مذمومہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اس کو حرام

قرار دیا گیا ہے۔

۱۲۱
خون

فرمایا ایک تو مردار حرام ہے اور دوسرا اللہ کے یعنی منہ والا خون بھی حرام ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے وقت جو خون بہہ جاتا ہے۔ یہ ناپاک اور حرام ہے۔ چونکہ خوراک انسانی اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے اس لیے خون کے انتقال سے انسان میں درندگی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ خونخوار درندے، شیر، چیتا وغیرہ کی طرح انسان بھی درندگی پر آمادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کیلئے خون حرام قرار دیا ہے۔ البتہ اضطراری حالت کا ذکر آیت کے اگلے حصہ میں آ رہا ہے۔ اگر کسی شخص کے جسم میں خون کی مقدار اس قدر کم ہو جائے کہ اس کی زندگی کا بچاؤ مشکل ہو جائے تو ایسی حالت میں فقہائے کرام نے ایک انسان کا خون دوسرے انسان میں منتقل کرنے کی اجازت دی ہے۔ عام حالات میں معمولی تکلیف میں انتقال خون درست نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ طہارت، سماجت، اخبات اور عدالت جیسے پاکیزہ اخلاق کی نشوونما میں خوراک کو بڑا دخل حاصل ہے۔ انسان جس قسم کی خوراک استعمال کرے گا۔ اس کے اخلاق پر اسی قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔

(۳)

خنزیر کا گوشت

تیسری حرام چیز فرمایا وَلَحْمَ الْخِزْنِ خنزیر کا گوشت ہے حقیقت خنزیر کی ہر چیز بال، کھال، ہڈیاں، خون وغیرہ حرام ہیں تاہم چونکہ بعض اقوام میں عام طور پر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کی شراعت میں خنزیر حرام ہی رہی ہے مگر یہ سب علیائوں کی بدعتی ہے جو اسے بھیڑ بھڑکی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ جب مسیح علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نازل فرمائیں گے تو وہ اپنی قوم سے سخت ناراض ہوں گے کہ جس جانور کو سارے نبیوں کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے آپ کی قوم نے خوب

کھایا، چنانچہ اس کی تذلیل کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ مولانا
جلیل الرحمن رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس جانور میں دو ایسی قبیح خصلتیں پائی
جاتی ہیں، جو انسانی فطرت کے خلاف ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جانور گندگی کھاتا ہے۔
لہذا اس کا گوشت کھانے والے شخص کے دل و دماغ میں بھی گندگی کے اثرات
پیدا ہوں گے۔ دوسری بری خصلت یہ ہے کہ یہ ایسا بے غیرت جانور ہے کہ
کسی لکڑی نر ایک مادہ سے بیک وقت جفتی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خنزیر
قوموں میں انتہائی درجے کی بے غیرتی پائی جاتی ہے۔ جس کا مثلاً یہ دنیا میں
کیا جا رہا ہے۔ بغیر خنزیر کے خنزیر کا گوشت بھی حرام قرار دیا ہے۔

(۷۲)
نذر بغیر الخنزیر

جو حقیقی حرام چیز نذر بغیر الخنزیر ہے۔ وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ لِيُخَيَّرَ اللَّهُ بِهِ
جو جانور الخنزیر کے سوا کسی دوسری ہستی کے تقرب اور خوشنودی کے لیے مشہور
کیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی جانور یا دیگر کوئی چیز آلات و منات یا عزری
دفعہ کی نذر کی گئی تو وہ حرام ہوگئی۔ اسی طرح شیخ سدھو کی گائے یا دام کا بکرا
اسی تعریف میں آتا ہے اھلال کا معنی ہی آواز بلند کرنا یا تشہیر کرنا ہوتا ہے
مقصود یہ کہ اگر کوئی چیز الخنزیر کے نام پر منسوب کی گئی تو حرام ہو جائے گی۔
البتہ ایصالِ ثواب مختلف چیز ہے۔ کہ کوئی شخص اس نیت سے الخنزیر کے
نام پر جانور ذبح کرے کہ اس کا ثواب غلام، بزرگ یا فلاں شخص کو ایصال کرنا
مقصود ہے، تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ پیرانہ پیر کی گیارھویں کا بھی
صحیح تصور ہی ہے۔ اور اگر عقیدہ یہ ہو کہ پیرانہ پیر یا کسی دوسرے بزرگ
کے لیے قربانی نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا اور جان و مال میں
نقصان کا خطرہ ہوگا تو یہی چیز نذر بغیر الخنزیر ہے۔ بغیر الخنزیر کے نام پر جانور
ذبح کیا جائے یا چادر پکائی جائیں یا سٹھائی تقسیم کی جائے تو اگرچہ بظاہر تو اس
میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی مگر محققین فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں روحانی
سجاست پائی جاتی ہے۔ ایسا مال کھانے والوں کی روح ناپاک ہو جاتی

ہے اور ان کا باطن مسخ ہو جاتا ہے۔ ان میں اچھے جذبات کی بجائے غلیظ
جذبات جنم لیتے ہیں۔ اس سبب سے اور بڑے اخلاق کو صاحبِ روحانیت
لوگ بخوبی محسوس کرتے ہیں۔

میاں پر ایک ایسا مسئلہ بھی توجہ طلب ہے جس شخص کا عقیدہ گنہگار
اگر وہ اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرے گا، تب بھی اس کا ذبیحہ مردار کی طرح
حرام ہی ہوگا۔ ذبیحہ ان کا پاک ہوتا ہے۔ جن کا عقیدہ صحیح ہو۔ البتہ اہل کتاب
کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو وہ جائز ہوگا
کیونکہ وہ اپنی نسبت آسمانی کتاب کی طرف کرتے ہیں۔ البتہ کسی بت پرست
مجوسی یا مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ خواہ وہ ہزار دفعہ اللہ کا نام لیکر ذبح
کرے بہر حال اللہ نے ان چار چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ حرام ہیں ان کے
قریب نہ جاؤ۔

بحالت
اضطراری

اس قطعی حکم کے بعد استثنائی صیرت بھی بیان کر دی ہے فقہین
اضطراری جو کوئی اضطراری حالت میں ہو۔ اس کے پاس حرام اشیاء کے علاوہ
کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہو اور اس کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو جائے تو
اسے ایسی اشیاء استعمال کرنے کی وقتی طور پر اجازت ہے بشرطیکہ
عین کسبایح مضطرب شخص سرسری کرنے والا نہ ہو۔ کسبایح سے مراد یہ ہے
کہ ایسا شخص جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ لطف اندوز ہونے کے لیے
حرام چیز استعمال کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی حرام چیز مباح نہیں
ہوگی۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نافرمانی کے کام کے دوران کسی شخص
پر اضطراری حالت وارد ہو جائے تو اس کے لیے بھی حرام چیز مباح نہیں ہوگی۔ اہم
شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری یا ڈاکے کی نیت سے سفر کر رہا ہے تو
اسے سفر میں روزہ افطار کرنے اور نماز میں قصر کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ بڑے
مقصود کے لیے جا رہا ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ایسا شخص گنہگار تو

ضرور ہے کہ افطار اور قصر کا حتیٰ اسے بہر حال حلال ہے۔

فرمایا عرام کی اباحت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ عاچہ کہ مضطرب شخص حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ مثلاً اگر بادر عوام چیز کھا کر عاچہ بچا سکتا ہے تو ادھر سیر کرنے کی کوشش نہ کرے، زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اضطرابی حالت میں اگر اس اباحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ آدمی گنہگار ہوگا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اگر ایسی حالت میں حرام کھا لیا ہے تو اللہ نے اس کی اجازت دی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وہ نہایت بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔

اگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ نَسِيتُمْ أَلَيْسَتْ حُكْمٌ هَذَا أَحْكَامُ اللَّهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَالْحُكْمُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ هَذَا حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ اگر میں اللہ کی توجہ اور آپ کی رسالت پر ایمان رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں تو کیا مجھے نجات حاصل ہو جائے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، بیشک تم جنتی ہو۔

کسی چیز پر حیات و حرمت کا حکم لگانا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی صفت مخصوصہ ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں۔ علت و حرمت کا اختیار نہ کسی بادشاہ کو ہے نہ صدر کو اور نہ کسی پارلیمنٹ کو۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تحلیل و تحریم ایک تکوین نافذ کا نام ہے یعنی خدا تعالیٰ کے ہر چیز کے مالک ہونے کی وجہ سے یہ ایک قطعی حکم ہے کہ یہ کام

حالت
حرمت
کا قائل

کر دے گئے تو مؤاخذہ ہوگا اور فلاں چیز ترک کر دے گا تو آخر ذمت کے بعض اوقات انکال پیدا ہوتا ہے کہ حلت و حرمت کا کام تو نبی کی طرف بھی منسوب ہے وَیَحْجِلُ لَکُمُ الطَّيِّبَاتِ وَیُحْجِزُکُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ الْحَبِیْثِ (الاعراف) کہ وہ پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ اس کے جواب میں مفسرین کہہ اُم فرماتے ہیں کہ نبی اپنی طرف سے کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم نہیں لگاتا بلکہ نبی کا بیان کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہوتا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حلال یا حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح مجتہد حضرات بھی بعض چیزوں پر حلت و حرمت کا حکم لگاتے ہیں۔ یہ بھی ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ وہ قرآن و سنت میں غور کر کے بیان کرتے ہیں کہ بات اس طرح سمجھ میں آرہی ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام اور اس کی یہ دلیل ہے سو اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبانوں سے یوں مت کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے جبکہ اللہ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا تو تم کہیے یہ حکم لگاتے ہو۔ مگر کون نے سیکرہ۔ مائیدہ وغیرہ کی قسم کے محرمات بنا رکھے تھے۔ ان بھی مختلف علاقوں میں لوگ نذر و نیاز کی بعض چیزوں کو بعض صدقوں یا بعض عورتوں کے لیے حرام ٹھہراتے ہیں حالانکہ اللہ نے تو ان کو حلال قرار دیا ہے۔ جو شخص ایسا کہے گا وہ مشرک ٹھہرے گا۔

فرمایا اپنی زبانوں سے حلال یا حرام قرار نہ دو لِمَقْصُودٍ عَلَی
 اَللّٰهِ اَلْکَذِبُ کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔ فرمایا
 اِنَّ الَّذِیْنِ یَقْسُرُوْنَ عَلٰی اَللّٰهِ اَلْکَذِبَ لَا یُفْلِحُوْنَ
 اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔ مطلب یہ ہے
 کہ کسی چیز کو خود حلال یا حرام ٹھہرانے کی بجائے شریعت کا حکم تلاش کر دیکر
 اللہ سے کیا فرمایا ہے اور اللہ کے نبی سے کس طرح بیان فرمایا ہے۔ پھر
 مجتہدین اور علمائے کرام کی تحقیق کیا ہے۔ خود ساختہ حکم لگانے والوں سے

متعلق فرمایا امتِ اَحَقِّ قَبِيلٌ یہ چند روزہ زندگی میں قائمہ اٹھانے والی بات ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ آگے ان کے لیے درزاگ عذاب بھی موجود ہے بمقصد یہ ہے کہ عجلت و صرمت کے سلسلہ میں اللہ کی حدوں کو نہ توڑا تو ورنہ عذاب الیم کا فکرا ہو جاوے گا۔

مزید فرمایا وَعَلَىٰ الذِّیْنَ اِهْدٰوْا حَوْکَمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَیْکَ صِتْ قَبِیْلٌ یہودیوں پر اللہ نے وہ چیزیں حرام قرار دی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے ساتھ پہلے کیا ہے یہودیوں کے وقتی محرکات کا تذکرہ سورۃ مائدہ اور سورۃ النعام میں بھی موجود ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے ناخن والے جانور اور چربی حرام قرار دے دی تھی۔ سورۃ النعام میں سَخَّوْا حَمْلَ ذِی ظُلْفِیْنِ کے الفاظ ہیں کہ ہم نے ناخن والے جانور جن کا پنجہ پٹا ہوتا ہے، حرام قرار دے دیے وَحَمْلُ مَنَا عَلَیْہِمْ شَعْوَمُہُمْ سَخَا اور ان کی چربی بھی ان پر حرام کہ دی تھی اور یہ سب کچھ انکی سرکشی کی سزا کے طور پر کیا تھا۔ البتہ کہیوں یا آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی حلال تھی۔ گوشت میں سے چربی کا ذرہ ذرہ علیحدہ کرنا پڑتا تھا۔ فرمایا یہ سخت حکم دے کہ وَہَمَا ظَلَمْنٰہُمْ ہِمَّ نَے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی وَالسَّکَنِ کَالْاَنْفُسِہُمْ کِظْلَمُوْا کہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر زیادتی کمنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا تو اللہ نے ان کے لیے بعض چیزیں حرام قرار دے دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لَا تُشْبِہُ دُورًا اَنْفُسَکُمْ اپنے نفسوں پر تشبیہ نہ کیا کرو۔ لوگ خود ہی بعض رسومات جاری کہہ لیتے ہیں اور پھر ان کی پابندی بھی خود ہی ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس طرح وہ کسی کام کے لیے اپنے آپ کو پابند کہہ لیتے ہیں۔ پھر جب اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو خدا تعالیٰ بھی تم پر سختی کر لیا۔ رسومات کی پابندی نہ کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کرو گے

وقتی
محرکات

رحمت الہی

فرمایا اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ
 پھر بیشک تیرا پروردگار اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی کے ساتھ
 برائی کا ارتکاب کیا۔ عقل و شعور پر پردہ پڑ گیا اور کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے
 فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ رَبِّكَ ۚ اِنَّا كُنَّا لَظٰلِمِيْنَ
 احساس ہو گیا وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح بھی کر لی۔ یعنی اگر کسی کا خلیق
 کیا تھا تو وہ اور آئندہ کے لیے محتاط ہو گئے۔ تو فرمایا اِنَّ رَبَّكَ
 رَبٌّ لَّعَنَهُمُ الْكَافِرُوْنَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدٌ
 کے بعد سب تکفیر کرنے والا اور نہایت مہربان ہے اگر کوئی شخص
 سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ
 بھی اپنی بخشش اور رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، اس
 کی تمام سابقہ خطاؤں کو معاف ہو جاتی ہیں۔

النحل ۱۶

رسمہ ۱۳

آیت ۱۲۰ تا ۱۲۳

درس ہیویک ۲۱

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا
وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۲۰ شَاكِرًا لِأَنْعَامِهِ
إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۲۱
وَاتَّبَعْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَإِنَّهُ فِي
الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۲۲ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
إِنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۲۳

ترجمہ :- بیشک ابراہیم علیہ السلام تھے پیشوا اور
اطاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک طرف
لگنے والے۔ اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں
سے ۝۱۲۰ وہ اُس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے
اللہ نے اُن کو برگزیدہ بنایا، اور ہدایت دی سیدھے راستے
کی طرف ۝۱۲۱ اور دہی ہم نے اُن کو دنیا میں بھلائی،
اور بیشک وہ آخرت میں بہت نیک لوگوں میں سے
ہیں ۝۱۲۲ پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ آپ
پیروی کریں ابراہیم کی ملت کی جو ایک طرف لگنے والے
تھے، اور نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے ۝۱۲۳

رابطہ ایک

اس سورق میں شرک کی مختلف قسمیں بیان ہو چکی ہیں۔ مبتدعین کی طرف سے توحید و رسالت اور قیامت کے انکار کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ مشرکین کی طرف سے حلال و حرام میں دخل اندازی کا تذکرہ بھی ہو گیا ہے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کا رابطہ گذشتہ سے پیوستہ درس کے ساتھ ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال اور امن والی بستی کا ذکر فرمایا تھا جس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے جس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر کے کر دی تھی اور یہی چیز ان دونوں دروس میں قدر مشترک ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان فرماتے ہوئے واضح فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے ایماندار بندے اور بخیر گزاری تھے، نیز آپ شرک سے سخت متنفر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے دعوے کی سختی سے تردید فرمائی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ فرمایا اللہ ابراہیمی کے حقیقی وارث حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار ہیں، لہذا آپ کو بھی ملت ابراہیمی کے اتباع کا یہی حکم دیا گیا ہے۔

امت ابراہیمی

ارشاد ہوتا ہے اِنْ اِمْرًاہِمْ سَوَّکَانَ اُمَّةً مِّثْلَکُمْ اِبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ
 پیشوا اور امام تھے۔ قرآن پاک میں لفظ امت کسی معنوں میں استعمال ہوا ہے
 امت کا عام فہم معنی جماعت ہے جیسا کہ نیچے گزر چکا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَکُنَّا جَمْعًا مِّثْلَکُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً اَللّٰہُ تَعَالٰی چاہتا تو ہم سب کو
 ایک ہی جماعت یا گروہ بنا دیتا۔ یا جیسے فرمایا کُنْتُمْ خَلْقًا مِّثْلًا
 اَخْوَجَتْ لِکُمْ اَنْ تَاْتِیَ اَنْتُمْ اِمَامٌ اَبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ
 کا حکم کرتے ہو اور بڑائی سے روکتے ہو۔ امت کا ایک اور معنی امت بھی
 ہوتا ہے جیسے سورۃ یوسف میں خلیل سے رہائی پانے والے بادشاہ کے

مہ صاحب کے متعلق آتا ہے "وَأَدْرَكَكَ بَعْدَ آمَنَةٍ" کہ اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ یہ سفت علیہ السلام نے اس سے کوئی بات کی تھی۔ اس کا معنی اطاعت اور ملتاجی آتا ہے۔ تاہم اس آیت کریمہ میں امت کے لفظ امام اور پیشوا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام تھے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گزر چکا ہے "إِنِّي جَاعِلٌكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا" لہذا ابراہیم علیہ السلام میں تھے لوگوں کا امام بنانے والا کہ جس کا اتباع ضروری ہوگا۔ ایسے امت کا لفظ ضرورتاً ابراہیم علیہ السلام پر اس لحاظ سے بھی عاقل آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں وہ تمام کمالات جمع فرمائے تھے جو ایک پوری حاکمیت میں بحیثیت مجموعی ہوتے ہیں۔ وہ مالک ہے، چاہے تو ایک شخص میں جہاں ہنر کی خوبیاں جمع کر دے جیسا کہ مقولہ ہے لَيْسَ عَلَيْكَ الْإِلهُ بِمُسْتَقْبَلِ الْكُلِّ يَجْمَعُ الْعَالَمَ وَاحِدًا۔ تاہم اس مقام پر مقتدا پیشوا اور معلم مراد ہے۔

اہم ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے۔ اِنَّكَ مَعَاذًا كَانَتْ اُمَّةٌ فَاَنْتَ لِلَّهِ عِنِي حضرت معاذ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ایک مکمل امت تھے۔ کسی شخص نے آپ کے حق میں لفظ امت کے استعمال پر اعتراض کیا تو ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ امت کا ایک معنی معلم الخیر بھی ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بڑے پائے کے نبی کی بات بتلانے والے معلم تھے، اس لیے ان کے حق میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کی ذات وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا ہو وہ ان چار آدمیوں سے سیکھے یعنی عبداللہ بن مسعودؓ، معاذ بن جبلؓ، ابی بن کعبؓ اور سالمؓ۔ تو گویا آپ معلم الخیر تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر نبی کی بات بتلانے والا کون ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے منبر فرمایا

ابراہیم علیہ السلام ایک امت یعنی امام پیشوا مقتدا اور معلم الخیر تھے۔
 فرمایا ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے قَائِلَ اللّٰهِ اَللّٰهُ تَعَالٰی کی اطاعت اور
 فرمانبرداری کرنے والے بھی تھے۔ قنوت کا معنی اطاعت اور شروع و ختم بھی
 ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ الزمر میں ہے "اَمَّنْ هُوَ قَائِلٌ اَنَّا
 الْبَلِ سَاجِدًا وَّ قَائِلًا مَّا نَعْبُدُكَ خُضَّ رِاسَتِکِیْ مِیْ سَجْدَہٖ
 اور قیام کے ذریعے اطاعت کا حق ادا کرتا ہے کیا وہ ناشکر گزاروں اور
 نافرمانوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے
 مکمل اطاعت گزار تھے اور ساتھ ساتھ حقیقاً حنیف بھی تھے، یعنی
 ہر طرف سے کٹ کر ہر باطل دین سے ہٹ کر صرف اور صرف خدا کے
 سچے دین کی طرف نکلے والے تھے۔ لغوی طور پر حنیف کا معنی چلتے وقت پاؤں
 کا اندر کی طرف مائل ہونا ہے اور حنیف اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پاؤں جھکا
 کر چلتا ہو یعنی ایک طرف کو مائل ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس لحاظ سے حنیف ہیں
 کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کر صرف ایک طرف نکلے والے تھے۔
 امام شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں مزید وضاحت فرمائی ہے
 فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو، نماز پڑھتے وقت
 اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لے۔ بیت اللہ شریف کا حج کر آ ہو۔ غنہ کر آ
 ہو اور غسل جنابت کر لے، وہ حنیف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ
 ساری خوبیاں موجود تھیں۔ آپ یکے بعد دیگرے۔ خود خانہ کعبہ تعمیر کیا، خود اس
 کا حج کیا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، منہ کیا اور غسل جنابت تو آپ
 کے بعد عربوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھا جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک
 جزو ہے تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے عام مومنوں کو بھی حنیفیت کا درس دیا ہے جیسا کہ سورۃ الحج میں ہے
 "حَنِیْفًا مِّلَّةَ اَبِیْہِیْمُ مَشْرُوعَہٗ فِیْہِ تَمَّ سَبْکُہٗ سَبْکَہٗ

اطاعت اور
 حنیفیت

یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ اور مشرک نہ بنو۔ حضرت ابراہیم کے مشرک نہ ہونے کے متعلق اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الانعام: ۷۸) آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔

ابراہیم علیہ السلام
بطرف نبوت

ابراہیم علیہ السلام تو اس قدر خدا پرست تھے، لہذا مشرکوں کو شرم آنی چاہیے جو تمام تر مشرک کے باوجود اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ ہم ان کے دین پر ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ حلال و حرام خود اپنی طرف سے ٹھہرا لیتے ہیں، خدا تعالیٰ کی صفات، عبادت اور تذرویات میں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، بخیر اللہ کہ مافوق الارباب پکارتے ہیں، تشریک رسوم ادا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ابراہیمی کہلانا چاہتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ضعیف تھے، ہر طرف سے کٹ کر صرف خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوئے تھے، وَكَذَلِكَ هِيَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں سے قطعاً نہیں تھے بلکہ کفر اور شرک سے عنایت بیزار تھے آپ نے کفر اور شرک کی تردید میں بڑے دلائل پیش کیے ہیں اور توحید پرستی کے علمی دلائل بہم پہنچائے ہیں۔ قیام عراق کے دوران بادشاہ اور تمام لوگ آپ کے مخالف تھے حتیٰ کہ سکا باب اور پورا قبیلہ بھی آپ کے خلاف تھا۔ بابل جیسے وسیع و عریض مشرقی آپ کا ایک بھی حامی نہیں تھا۔ آپ تنہا کفر اور شرک کا مقابلہ کرتے رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے مگر مشرک لوگ اپنی نسبت ان کی طرف کر کے حقائق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔

فرمایا ابراہیم علیہ السلام ضعیف تھے۔ شاکرؒ لَا تَعْجَلْ بِآيَاتِكَ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ ادھر مشرکین کا حال گیارہویں رکوع میں گذر چکا ہے "يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا" کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے تھے مگر ان کا انکار اور نادری کرتے تھے۔

نیک نعمت

جیدہ کہ گذشتہ رکوع میں بیان ہو چکا ہے، ان کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام
یہ تھا کہ **وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ** کہ ان کے پاس انہی
میں سے اللہ کا عظیم الان رسول آیا **"فَكَذَّبُوهُ"** مگر ان بد بختوں نے
اسے بھی جھٹلادیا، ایمان نہ لائے اور اس طرح اللہ کی ایک عظیم نعمت کی قدرانی
کی۔ کفرانِ نعمت کے متعلق سورۃ ابراہیم میں **مَنْ جَاءَكَ مِنَ النُّسُورِ الْحَكِ
الَّذِي تَبَدَّلَ لَحْمًا نَّحْمَتًا لَّخَمَتِ الْغُلُوبُ كَفَرًا** یہ کیا آپ نے نہیں دیکھا
ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کی سخت نافرمانی کی۔ یہ نعمت اللہ
کا رسول ہی تھا جسے جھٹلادیا گیا۔ ان کے برخلاف ابراہیم علیہ السلام کو انعاماتِ الہیہ
کے حد درجہ قدر دان تھے اور اس کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ امام رازیؒ نے اپنی تفسیر
میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے عطا کردہ روزی کے اس قدر قدر دان
اور شکر گزار تھے کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے کہ کہیں اللہ کی نعمت کی
ناقدری نہ ہو جائے۔ مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ مسافر کے انتظار میں بہت
حتیٰ کہ جب فرشتے قومِ لوط پر عذاب لے کر آئے اور آپ کے پاس انسانی
شکل میں حاضر ہوئے **"كَمَا كُنْتَ اَنْ جَاءَكَ يَعْجَلُ حَنِيدًا"** (رہو)
تو آپ فوراً بچھڑا مل کر سے آئے تاکہ مہمانوں کی خدمت کر سکیں۔ قرآن پاک
نے آپ کی یہ صفت بھی بیان کی ہے **وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلَّهِ وَقَالَ**
رَبِّ انجس ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عمر پورا فرمایا جب ابتلا کا وقت آیا،
آپ کو آگ میں پھینک دینے کی تیاری ہو گئی تو آپ کو ذرا بھی تردد یا دھم نہیں
ہوا بلکہ حکمِ خداوندی پر راضی رہے۔ سورۃ الصافات میں ہے **وَإِذْ جَاءَ رَجُلًا
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** آپ اپنے پروردگار کے پاس قلبِ سلیم لے کر حاضر ہوئے
آپ ابو الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں۔ آپ حنیفیت کے سب سے پہلے
اور سب سے بڑے امام ہیں۔ فرمایا **إِنِّي جَاءُكَ اللَّهُ تَعَالَى** نے آپ کو
برگزیدہ بنایا **وَهَذِهِ رِجَالٌ هُمْ مُتَقَفِّينَ** اور آپ کو سیدھے

راستے کی طرف ہدایت دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اس نے
ابراہیم علیہ السلام پر کیے۔ اور پھر آپ نے بھی ان احسانات کا پورا پورا شکریہ ادا
کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کیا اور ایک لحظہ بھروسے کے لیے بھی اس کی یاد
سے غافل نہیں ہوئے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا **وَإِنِّي نَذَرْتُ لِلدُّنْيَا حَبْشَتَهُ**
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی عطا فرمائی۔ روزی میں فراخی عطا کی۔
صاحبِ وجاہت اور کمال درجے کی اولاد دی۔ تمام حق پرست آپ کی
عزت کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو نیکی اور شہرت عطا فرمائی۔ آپ کی اولاد
میں سلسلہ نبوت قائم کیا۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے آپ کے حق میں عافیت
ہونے لگیں۔ ہم آخری امت کے لوگ بھی جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں۔ **اللَّهُمَّ صَلِّ**
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں۔
كَحَاصِلَاتِ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِيهِ **وَعَلَى آلِ ابْنِ أَبِيهِ**
اے میرا کریم تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی آل پر اپنی رحمتوں کا نزول
فرما، جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ کی آل کو اپنی رحمتوں
اور برکتوں سے نوازا۔ یہود و نصاریٰ غلط کار ہونے کے باوجود حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ یہی دنیا کی بھلائی ہے۔ پھر واضح کیا کہ دنیا
میں بھلائی حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آخرت سے محروم رہ
جائیں گے، بلکہ **وَإِنَّكَ فِي الْآخِرَةِ لَسَدِيدٌ** **الْمُصْلِحِينَ** آپ آخرت
میں بھی نیکو کار لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ نے دنیا میں آپ کو مقتدا اور
پیشوا بنایا۔ دینِ قیم اور صراطِ مستقیم پر چلایا اور سب لوگوں کو اسی راستے پر چلنے کا حکم
دیا، تو آخرت میں بھی آپ اعلیٰ صغفروں میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے یہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کا بیان بھی ہو گیا۔

دنیا کی
بھلائی

ملت ابراہیمی
کا اتباع

پھر فرمایا ثُمَّ اَوْحَيْتُ اِلَيْكَ پھر تم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی
یعنی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اِنَّ اَتَّبِعُ مِلَّةَ
اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی اختیار کریں۔ آپ کی
ملت وہی دین حق اور دین اسلام ہے جو ابتداء سے چلا آ رہا ہے۔ دین
تمام نبیوں کا ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، ملت بھی تقریباً سب کی ایک ہی
ہے۔ دین ابراہیمیت سے مراد موٹے موٹے اعمال ہیں جو ہمیشہ یکساں رہے
ہیں البتہ مختلف اہل دیوبند کی شرائع میں مکان و زمان کی مناسبت سے بعض
تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اور جبرئیات ہوتی ہیں
جو مصلحت کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہیں البتہ ملت اور دین تبدیل
نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کا اتباع کریں۔ وہ
ابراہیم علیہ السلام جو حنیف یعنی ہر طرف سے کھلے کہ اور ہر دین سے
بیزار ہو کر صرف ایک اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف رجوع
کرنے والے تھے۔ وَهٗ اَحَدٌ اَنْ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اور آپ
مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے شرک کی دوبارہ تاکید فرمادی کہ
دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سہروردی بھی احتمال نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں
نے کبھی کسی قسم کے شرک کی حمایت کی ہو۔ وہ تو بچے ٹوہرہ تھے، لہذا مشرکوں
کو آپ کا نام سبیتے ہوئے اور آپ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے
کچھ تو شرم آنی چاہیے۔

ربما ۱۳

المنحل ۱۶

درس ہی دور ۲۲

آیت ۱۲۴ تا ۱۲۵

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۲۴﴾ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۲۵﴾

ترجمہ :- بیشک مقرر کی گئی جنت کے دن کی تعظیم اُن لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اور بیشک تیرا پروردگار البتہ فیصلہ کرے گا اُن کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ﴿۱۲۴﴾ آپ دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور جھگڑا کریں اُن سے اس بات کے ساتھ جو بہتر ہے۔ بیشک تیرا پروردگار بہتر جانتا ہے اُس کو جو اُس کے راستے سے ہٹ گیا اور وہ بہتر جانتا ہے ہدایت والوں کو ﴿۱۲۵﴾

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان فرمائے، اُن کی امت کا ذکر کیا اور اُن کی پیروی کا حکم دیا۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ملتِ ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ مشرکین

بطا آیت

مغرب اگر چہ نسلی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے مگر وہ آپ کا طریقہ
 چھوڑ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ضعیف اور مؤہنہ تھے اور شرک سے قطعی
 طور پر بیزار تھے، مگر عرب کے لوگ شرک میں طرث بسوچکے تھے، ان کی
 اکثریت کفر پر اور شرک پر رسوم ہی میں پھنس کر رہ گئی تھی اور اصل دین رسول کی تھی
 عرب میں کوئی جگہ بت پرستی سے خالی نہ تھی حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ
 خانہ کعبہ بھی بت پرستی کا گڑھ بن چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان شرکیہ اور کفریہ اعمال
 کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا کتنی زیادتی اور مشرکوں کے
 لیے باعث شرم ہے۔

دن کا عظیم

بعض اہل کتاب اعتراض کرتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر ہیں تو پھر ہفتے کے دن کی تعظیم
 اور اس دن خاص عبادت کیوں نہیں کرتے۔ اللہ نے اس اعتراض کے
 جواب میں فرمایا اِنَّحَا جَعَلْتُ السَّبْتُ عَلٰی الَّذِیْنَ احْتَكَمُوْا فِیْهِ
 بیشک ہفتے کے دن کی خصوصیت (تعظیم اور خاص عبادت) ان لوگوں کے
 لیے مقرر کی گئی تھی جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ ہفتے
 کے دن کی خصوصیت کا ذکر سورۃ البقرہ اور سورۃ مائدہ میں بھی موجود ہے، مگر اس
 دن کو یہ حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ
 اس کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور بعد اُسے انبیاء کے
 زمانہ میں نافذ ہوا تھا۔ کیونکہ اسی دور میں لوگوں نے اس خاص دن کے متعلق
 اختلاف کیا تھا۔ اس اختلاف کی حقیقت کا تذکرہ حضور علیہ السلام کی حدیث
 مبارکہ میں ملتا ہے۔ تفسیری روایات میں بھی آنسبے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی
 قوم سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جمعہ کا خصوصی دن مقرر فرمایا ہے۔ لہذا
 اس دن کا دوبارہ ترک کہہ کے محض اللہ کی عبادت کیا کرو۔ مگر یہودیوں نے
 اس دن کی فضیلت کو تسلیم کرنے میں اختلاف کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو

اُس دن کو خاص دن تسلیم کریں گے۔ تعطیل منائیں گے اور کاروبار چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کریں گے جس دن اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہوا تھا، اور وہ ہفتے کا دن بنتا ہے۔ اس کی تفصیل تورات میں موجود ہے اور قرآن میں بھی اشارۃً ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو چھ دن میں مکمل کیا اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن آخری وقت میں ہوئی۔ کائنات کی تخلیق کا سلسلہ تو چھ دن میں مکمل ہو گیا۔ اور ہفتہ کا دن خالی تو انسانوں نے اس دن کو اختیار کر لیا۔ گویا انہوں نے جمعہ کے دن میں اختلاف کیا۔ اسی طرح نصاریٰ پر بھی جمعہ کا دن پیش کیا گیا کہ اس دن اللہ کی خاص عبادت کیا کریں اور انہوں نے سبھی اس طرف توجہ نہ کی اور کہنے لگے کہ یہ سیکے ہوئے ہے کہ یہود کی عید ہمارے بعد ہو، لہذا انہوں نے یہودیوں کے ہفتہ سے بعد والا دن اتوار اختیار کر لیا کہ ہم اس دن چھٹی کر کے اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت کیا کریں گے جس پر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی سعادت ہمارے حصے میں رکھی تھی جب کہ یہود و نصاریٰ اس سے محروم رہے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے: **خَيْرُ الْأَحْوَادِ وَلَا وَالْحَمْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ أَنْ أَوْتُوا الْمَكْتَابَ مِنْ قَبْلُنَا** ہم سب کے آخر میں آنے والے ہیں مگر قیامت والے دن سب سے اول ہوں گے۔ یہود ہم سے ایک دن بعد اور نصاریٰ ان کے ایک دن بعد یعنی علی الترتیب ہفتہ اور اتوار کو پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو تمام ایام پر فضیلت بخشی ہے اور اُسے مید الایام کا خطاب دیا ہے کہ یہ ان تمام دنوں کا سردار ہے۔

صاحب تفسیر جہنمی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو ہفتے کے دن سامان اٹھائے گا رو بار کے لیے جارہا تھا۔ آپ نے اُسے روک لیا اور حکم دیا کہ اس کی گزر دن اتار دو کیونکہ اس نے ہفتہ کے دن کی تعظیم نہ کی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ چنانچہ اُس شخص کو

قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کئے عام پھینک دی گئی جسے جانس دن پاس
ورندے اور پرندے نوچ کر کھاتے تھے۔ اس دن کی تعظیم کا اتنا
سخت حکم تھا، پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اس دن کی تحفیر
کی۔ ان کو ہفتے کے دن شمار سے منع کیا گیا تھا مگر وہ اس دن براہ راست
تو مچھلی کا شمار نہیں کرتے تھے، البتہ انہیں حوض میں نہ کر دیتے اور انوار علی الصبح
پکڑ لیتے تھے، اس طرح وہ جلد سازی سے اللہ کے حکم کی نافرمانی اور ہفتے کے
دن کی ناقدری کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا قہر نازل ہوا۔ اور ان
لوگوں کی تکلیفیں بندوں اور خیزروں میں تبدیل ہو گئیں اور پھر صفحہ ہستی سے بالکل
ہی ناپید کر دیے گئے۔ اللہ نے اتنی سخت سزا دی۔

جمعہ کے
دن آسانی

اللہ تعالیٰ نے امتِ آخر الزمان کے لیے جمعہ کا دن مقبر فرمایا ہے
مگر زیادہ سختی نہیں کی بلکہ اہل ایمان کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ اس
دن کے متعلق سورۃ جمعہ میں موجود ہے۔ اے ایمان والو! اِذَا نُوذِيَ
لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ حَتَّىٰ جَمْعُكُمْ فِي الْأَزَانَ يَوْمَ يُرَىٰ ظِلُّهُ يَوْمَ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُ حَاضِرٌ مُّبِينٌ اور کاروبار ترک کر دو۔ اس حکم میں دو چیزیں ہیں ایک
ذکر اللہ یعنی خطبہ سنت اور دوسرا نماز پڑھنا۔ فرمایا اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَاذْكُرُوا أَنفُسَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پھر جب
نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو زمین میں پھیل کر روزی تلاش کرو۔ حارث بن عطل
بناسنے کی ضرورت نہیں بلکہ نماز کے بعد اپنے کاروبار، کھیتی باڑی، تجارت،
ملازمت، مزدوری، جہاں بھی تم کام کرتے ہو جاسکتے ہو صرف نماز جمعہ
کا حکم ملو کر ہے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر زمین چھوٹے سہل ترک کر دے تو وہ منافقوں
میں شمار ہوگا، دل پر غم لگ جائے گی۔ بہر حال اللہ نے ہمارے لیے
بڑی آسانی فرمادی ہے کہ سیدہ الایام بھی عطا فرمایا اور زیادہ سختی بھی نہیں فرمائی

ہفتے کے دن کی سختی ان لوگوں پر بھی جنہوں نے جمعہ کا دن تو قبول نہ کیا اور اس کی بجائے ہفتہ کو پسند کیا اور پھر اس پر پورے دائرے فرمایا وَأَنَّ
رَبَّكَ يُخَوِّدُ يَدَهُمْ كَيْفَ يَشَاءُ لِيُفَازَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بتک نیز اہم درکار قیامت والے دن ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے ان کا حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی آخری عدالت میں ہی ہوگا۔

نیز تبلیغ
 سنت

ابوہریرہ علیہ السلام کے مذکورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی بات کی ہے اور تبلیغ کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں جس کے لیے اللہ نے تین طریقے تجویز کیے ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تاہم ہر نبی دعوت الی اللہ کا داعی ہوتا ہے کہ یہ امر اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے خود حضور خاتم النبیین کے متعلق قرآن پاک نے فرمایا کہ آپ دَاعِيَ الْاِلٰه بِاِذْنِہٖ وَسَبَّحُ اِحْمٰدًا مُّبِیْنًا (الاحزاب) ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والے اور روشن چراغ ہیں۔ اللہ نے عام اہل ایمان کے متعلق بھی فرمایا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ دَعَا الْحَمْدَ لِلّٰہِ (حلقہ سجدہ) اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہے۔ خود بھی ایمان رکھتا ہے اور عامل بالاحکام بھی ہے۔ مومن، عامل اور داعی ہونا انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ بہر حال اللہ نے دعوت کے تین طریقے بیان فرمائے ہیں جن میں سے پہلا طریقہ فرمایا بِاِحْسَانٍ حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیں امام مالکؒ نے سنت کی حکمت سے تعبیر کیا ہے۔ گویا حضور علیہ السلام کی تمام صحیح، یقینی اور قطعی باتیں حکمت میں داخل ہیں۔ ان کے ذریعے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں اور دل میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَمَنْ یُّتِّیَ اِلَیْہِ سَبِيلًا

فَقَدْ اَوْفَقَ خَيْرًا كَثِيرًا اَجَسَ كَرَحْمَتِ مَعْدِي كُنْى، سمجھ
 عطا کر دی گئی، اُسے گویا کہ بہت بڑی بھلائی مل گئی جب حکیم اور دانا لوگوں کے
 سامنے حقائق بیان کیے جائیں تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں
 اسی لیے حضور علیہ السلام نے دعائیں سکھایا اللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ اَوَّلَ
 كَمَا هُوَ اَللّٰهُمَّ! ہمیں چیزوں کی حقیقت سمجھا دے۔ جیسا کہ وہ
 واقع میں ہیں۔ یہ پہلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو حقائق کو سمجھنے کی
 صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں۔ مفسرین کو نام دہاتے ہیں کہ اس قسم کے
 لوگوں کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ پھر دوسری
 قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے درجے کی عقل و فہم نہیں رکھتے۔ بات
 سمجھانے کے لیے اُن کے سامنے کوئی مثال، اچھا کلام یا کوئی اچھا شعر پیش
 کیا جائے جس سے ان کی طبیعت متاثر ہو تو پھر وہ بات کو سمجھتے ہیں۔

وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کے لیے موعظت
 حسنہ کا طریقہ کارآمد ہوتا ہے۔ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَيَسْحَرًا۔ اچھا بیان جادو اثر
 ہوتا ہے۔ اچھے اشعار بھی بعض اوقات بڑے مؤثر ثابت ہوتے ہیں ہمارے دور کے
 لوگوں میں مولانا ابوالکلام کو اپنی تحریر و تقریر پر یکمال حاصل تھا۔ آپ کوئی چیز پیش کرنے
 کے بعد اس کے مناسب حال شعر نقل کرتے ہیں تو ساری بات ذہن میں اتر
 جاتی ہے۔ مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کو بھی اللہ نے کمال ملکہ عطا فرمایا
 تھا۔ آپ اپنے موعظ و تقاریر میں ایسے بر محل اشعار پیش کرتے تھے کہ ایک
 اُن ٹپھ آدمی بھی لطفت اندوز ہوئے بغیر نہ رہتا تھا گو یا عمدہ الفاظ اور اعلیٰ
 بیان کے ذریعے کسی چیز کو پیش کرنا موعظت حسنہ یا اچھی نصیحت کہلاتا
 ہے۔ ایسا موعظ و نصیحت جس میں طعن و تشنیع اور گالی گورچ نہ ہو، ضرور اثر کرتا ہے
 الفتح الربانیؒ حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ کے ہفتہ وار موعظ ہیں جن میں اللہ
 نے کمال درجے کا اثر رکھا ہے۔ عربی زبان میں یہ فصلی شیخ ول میں اترتے چلے

جاتے ہیں، لوگ ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں۔

خود قرآن پاک کا ایک نام مَوْعِظَةٌ ہے کہ اسے پڑھ کر لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس سے عقیدے اور اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے۔ عمدہ طریقے سے نصیحت کی مثال خود قرآن نے بھی بیان کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا تو ساتھ فرمایا: **فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا** (طہ) اُس سے نرم لہجہ میں بات کرنا تاکہ وہ نصیحت پکڑے یا پڑ جائے۔ غرضیکہ نصیحت کتنے وقت ہمیشہ نرم بات کرنی چاہیے تاکہ مخاطب کے لیے مؤثر ثابت ہو۔

حضور علیہ السلام ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک شخص آیا اور دوران خطبہ ہی کہنے لگا کہ حضرت! آپ مجھے وہ بات سکھائیں جس سے میں ناواقف ہوں اور اللہ نے آپ کو اس سے واقف کیا ہے۔ آپ نے اسے کسی کرسی منگوائی، اُس پر تشریف فرما ہوئے، اس شخص کی بات سمجھائی اور اس کے بعد اپنا پہلا خطبہ جاری رکھا۔ اسی طرح ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا: **اِنِّیْ سَآئِلُکَ فَصِدْقَ عَلَیْنَا**۔ حضرت! میں ایک سائل ہوں۔ دیہاتی آدمی ہوں، ادب و آداب کی پاسداری نہیں، لہذا سختی سے سوال کروں گا، آپ ناراض نہ ہونا بلکہ میرے سوالوں کا جواب دینا۔ آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھتا ہے، اس نے سوالات کیے اور آپ نے نہایت نرمی سے جواب دیے۔ ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام اونٹنی پر سوار جاتے ہیں کہ ایک شخص اُس کے بڑھ کر اونٹنی کی ڈھار چوڑا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ آگے پھر جائیں، پہلے میری راہنمائی کر دیں۔ اُس شخص نے سوال کیا۔ حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ شخص سوال پیش کر رہا ہے، تم بھی منور ہو، پھر اس شخص نے اپنا سوال دم لایا اور آپ نے اس کا جواب دیا۔ سائل کی تسلی ہو گئی اور صحابہ کو بھی اطمینان حاصل ہوا۔ آپ نے اُس شخص

سے فرمایا خَلِّ یعنی اب ہمارے چھوڑ دے اور ہمیں جانے دے۔ چنانچہ آپ
آگے تشریف لے گئے۔

ایک دفعہ حضرت علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک
شخص آیا اور نماز کے دوران ہی گفتگو شروع کر دی۔ لوگوں نے خاموش رہنے
کا اشارہ بھی کیا مگر وہ شخص غصے میں بولتا رہا۔ پھر جب نماز ختم ہو گئی تو حضور
علیہ السلام نے اسے قریب بٹھا کر سمجھایا کہ نماز اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح و تہلیل
کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے
نماز کے دوران کلام نہیں کرنا چاہیئے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اسکی اصلاح فرما
دی تو وہ شخص کہنے لگا، خدا کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں
نے آج تک ایسا شیق معلم نہیں دیکھا۔ آپ نے نہ تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ
کی اور نہ اپڈیا اور نہ ہی کسی قسم کی زبرد ملامت کی بلکہ نہایت اچھے طریقے سے
بات سمجھادی بغرض کہ تبلیغ کا دوسرا طریقہ اچھی نصیحت ہے جو عمدہ سیر لے
میں کی گئی ہو اور جو مخاطب کے دل و دماغ پر اثر کرے۔ فرمایا درود سکھ
در رہے کے لوگوں کو اچھے طریقے سے نصیحت کریں۔

فرمایا تبلیغ دین کا تیسرا طریقہ یہ ہے وَجَادِ لِقَوْمٍ بِالْحَقِّ

(۳۱)
مباحث
بطریق آہن

اَحْسَن اور اگر مخاطب سے بحث مباحثہ کی ضرورت پیش آجائے۔ سوال و جواب کا
موقع ہو، اعتراض کا جواب دینا مطلوب ہو تو سختی اور تند خوئی کی بجائے نرمی اور
حکمت عملی سے ہر سوال کا جواب دیں گالی گلوچ کی تربیت نہیں آنی چاہیئے کسی
کے ساتھ جھگڑانے کی ضرورت نہیں، اخلاقی حدود میں پہنچے ہوئے ہر اعتراض کو
خفہ پشیمانی سے نہیں اور اس کا اچھے طریقے سے جواب دیں۔ اگر اچھے طریقے
سے معاملہ کو سلجھائیں گے تو اس کا مثبت اثر ہوگا۔ برخلاف اس سے ہمارے
ہاں ہر فرقہ کے پیروکار دو سنگہ فرقہ والوں کو مغلوب کرنے کی فکر میں پھرتے ہیں
اور پھر اس سلسلہ میں اخلاقی حدود کو ہمال کر دیتے ہوئے گالی گلوچ اور طعن و تشنیع

ایک نو بہت پہنچ جاتی ہے جو کہ کسی طرح بھی احسن طریقہ نہیں۔ اس سے نہ تو مقرر کردہ کچھ حاصل ہوتا ہے اور نہ لوگوں کے لیے کچھ پڑتا ہے۔ یہ طریقہ تبلیغ ہرگز اسلامی طریقہ نہیں ہے اور اس سے پروہتر کہنا چاہیئے اہل کتاب بڑے جھگڑاؤں کے لوگ ہیں مگر ان کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا "وَلَا تُجَادِلُوْهُمُ اَهْلَ الْكِتٰبِ اِنَّ بِالْبَغْيِ اَحْسَنُ" (العنکبوت) ان کے ساتھ بھی بحث و مناظرہ کی ضرورت پیش آئے تو اچھے طریقہ سے مجاہدہ کریں نظریہ و تحریر میں دوسرے کے خلاف گندی زبان و قلم کا استعمال قطعاً پسندیدہ امر نہیں۔ اللہ کے نزدیک دوسرے کی تذلیل کہنا بہت بری بات ہے لہذا مباحثہ میں شرعیعت کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو فائدے کی بجائے نقصان ہی ہوگا۔

تین قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے تین طریقے بتلادیے ہیں کہ ان اصول کی روشنی میں فریضہ تبلیغ ادا کرو۔ تمام انبیاء نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ مخالفین نے انبیاء کے حق میں سخت ترین الفاظ استعمال کیے، جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچائی مگر انہوں نے ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرم گفتاری کو اپنا شعار بنایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم آپ کے خلاف سخت ترین الفاظ استعمال کرتی تھی۔ کہتے تھے میری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ قوم نے کہا، ہم تمہیں کھلی گھڑی میں مبتلا پاتے ہیں مگر اللہ کے پیچھے نبی نے جواب میں صرف "اِنَّا فَرَايَا لِقَوْمٍ يَكْفُرُ بِاللّٰهِ رَبِّهِمْ" (میرے قوم! میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ تمام جانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور تمہیں ان کا حکم سننا رہا ہوں۔ سورۃ سبا میں حضور علیہ السلام کی زبان سے کھلوا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں "اِنَّ لِقَوْمِ اللّٰهِ مَتًى وَّ فَرْدًا" اے تم تمہیں کھڑو کہ تم خدا کے لیے دو رو ہو کہ یا فردا فردا کھڑے ہو کہ خود کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو

گے ”مَا لَيْسَ أَحَبُّكُمْ مِنْ جَنَّةٍ“ کہ تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زیورائی والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو علم و حکمت کے دریا بہا رہا ہے۔ اُن کے ایک ایک کلمے میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ غرضیکہ تمام انبیاء علیہم السلام نے تبلیغ دین کے لیے ہمیشہ نرم خوئی کو اختیار کیا اور یہی طریقہ اللہ نے عالم لوگوں کو بھی سکھلایا ہے۔

ہمارے دور کے مولانا تہ اشرف علی تھانویؒ اس طریقہ تبلیغ کے شہساز نمود تھے۔ اُن کے مولانا حسنہ سے کمالِ حکمت اور ایمان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جب کوئی آپ کو کسی دوسرے فرقے کے ساتھ مناظرے کی دعوت دیتا تو آپ انکار کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر مخالف نے کوئی صحیح بات کہی تو میں فوراً مان جائوں گا اور تم کہو گے کہ میں نے تمہاری تکفیر کر دی ہے، لہذا میں مناظرہ بازی کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ ہمارے مدارس میں علم مناظرہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کو دلائل کے ساتھ واضح کر دیا جائے۔ اگر کوئی مخالف فریق حق بات کہتا ہے تو اس کو تسلیم کرنے میں تامل نہ کرو اور جو غلط بات کہتا ہے اس کا حسن طریقے سے جواب دو۔ مگر اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی کسی کی حق بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مخالفت برائے مخالفت کا محبت سے سر پر سوار ہے اور یہی چیز اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ آج ہم اسلام کا نام لے کر اُنہی کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہے۔

فرمایا کسی کے ساتھ مناظرہ، مباحثہ یا جھگڑا کرو تو بہتر طریقہ سے۔

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُ عَنْ سَبِيلِهِ
بیشک تیرا پروردگار اُس شخص کو جانتا ہے جو راستے سے ہٹا ہوا ہے
وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب

جانتا ہے۔ ہدایت اور نگرانی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بسبب
 لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے، لہذا تم کبھی غلط راستہ
 اختیار نہ کرو۔

ربما ۱۳

النحل ۱۶

درس چوب ۲۲

آیت ۱۲۶ - ۱۲۸

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ
وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (۱۲۶)
وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (۱۲۷) إِنَّ
اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (۱۲۸)

۱۲۷
(۱۲۸)

تو جب تم پر عذاب ہو اور اگر تم بدلہ لو پس بدلہ لو اس کی
مثل جتنی تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ اور اگر تم صبر کرو
تو البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے (۱۲۶) اور
(لے پیغمبر!) آپ صبر کریں۔ اور نہیں ہے آپ کا صبر کرنا
بجز اللہ کی توفیق سے۔ اور نہ تمکین ہوں آپ ان
(مفسرین) پر، اور نہ ہوں ملکی میں اس چیز سے جو یہ تدبیر
کرتے ہیں (۱۲۷) بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے
جو ڈرتے ہیں اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں (۱۲۸)

زمانہ نزول

سورۃ النحل کی ان آخری تین آیات کے زمانہ نزول کے متعلق مفسرین کی دو
راہیں ہیں۔ امام ابن حزمہ کے استاد، محکم کے استاد امجدیہ حضرت عطاء اللہ کی روایت
سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نبا کی ان تین آیات کے سوا باقی ساری سورۃ مکی
دور میں نازل ہوئی جب کہ یہ آیات مدنی زندگی میں نازل ہوئیں اور ان کا زمانہ نزول
فتح مکہ کے قریب ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ساری ساری سورۃ مکی

ہے اور ان آیات میں بیان کردہ انتقامی کاروائی کا قانون غزوہ احد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر مکان و زمان کے لیے نافذ العمل ہے۔ اس لحاظ سے غزوہ احد کے دفع پر پیش آمدہ حالات پر بھی اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلے نظریہ کے مطابق بن تین آیات کا شان نزول غزوہ احد سے وابستہ ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، ستر مسلمان شہید ہوئے جن کے ساتھ کفار نے بڑی زیادتی کی۔ ان شہداء کے اعضاء کاٹ کر ان کا منہ بنایا گیا حتیٰ کہ سید الشہداء امیر غزوہ کا کلیجہ نکال کر چھایا گیا۔ اس کاروائی کا مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنے شہداء کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا: **بِجَاۓ اللّٰہِ اِنَّمَا اللّٰہُ نے ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرمایا تو ہم ان کے ساتھ اس سے لڑنے کی انتقامی کاروائی کریں گے۔ ہم بھی ان کے شہداء کے ہاتھ پاؤں، تاک، کان وغیرہ کاٹ کر ان کو تبدیل بنائیں گے۔** امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس عزم کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ نے زیادتی کرنے سے منع فرمادیا، چنانچہ حضور علیہ السلام نے اپنے ارادے سے رجوع کر لیا اور دوسرے لوگوں کو بھی کسی کا منہ بنانے سے منع فرما دیا۔ امام سیوطی نے منہ بزار کے حوالے سے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے قسم کا کفارہ بھی ادا کیا اور آئندہ ایسی منتقامہ کاروائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور شاعر ہوتا ہے **وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ اَوْ لَیْسَ بِہٖ لَیْسَ اِیْنَا جَاہِرٌ فَعَاۤءِ قَبِیۡوَا یَحْشُرُ لَکُمَا عُوۡقُبَتَہُمَا** تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ بدلہ جیسے وقت زیادتی نہ کرو۔ بلکہ سچائی گئی تکلیف کی حدود میں رہتے ہوئے دشمن کو اتنی ہی اذیت پہنچاؤ۔ اور یہ بھی محض اجازت ہے، ضروری نہیں۔ اس کے برخلاف **وَلَکِنْ صَبَرْنَا فَہُمْ** اگر تم اس تکلیف کو برداشت کرتے ہو۔ تو صبر سے کام لو، یعنی بدلہ لینے کا ارادہ ہی ترک کر دو، دشمن کو ایسے ہی معاف کر دو **لَکُمْ عُوۡقُبَتُہُمْ**

شان نزول

انتقامی کاروائی کی حدود

لَقَدْ شَرَّ بَدِئِينَ تَوْبِ بَابِ صَبْرٍ كَرِهَ وَالْوَلَدِ كَسِيْلَةً زِيَادَةً بَهْتَرُ هِيَ
 گویا معاف کر دینا بدلہ لینے سے بہتر ہے یہ معافی تمہارے لیے گناہوں کا
 کفارہ بنے گی۔ اور تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے آخرت میں
 بہت فائدہ ہوگا۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ان آخری آیات کا تعلق سورۃ نذاک
 آیت نمبر ۹ کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا عالمی پرچار
 پیش کیا ہے اَللّٰهُ يَافَعْدِلُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ... الخ
 اللہ نے جن تین مثبت چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں پہلی چیز عدل ہے اور عدل
 کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن جس قدر ازیت پہنچائے اسے اُسی قدر تکلیف دی
 جائے اور زیادتی نہ کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بیان کی ہے کہ عدل
 والصفات کے واسطے تو بھی اچھے سے رحم و درود خواہ تمہارے ہاتھ میں
 ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ کئی سورتوں میں بالعموم تجید و رسالت، قرآن پاک کی صداقت
 اور معاد کا ذکر ہے تاہم عدل ایک ایسی ضروری چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے بھی
 زندگی ہی میں کر دیا اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ غالب کرنے کی صورت میں اگر
 انتقام لینا چاہو تو کسی پر زیادتی نہ کرو نہ تم خود ظالم بن جاؤ گے اور اگر صبر کرو
 اور بالکل معاف ہی کر دو تو یہ عزیمت کا مقام ہے، اس کا نتیجہ مزید بہتر
 صورت میں ملے گا۔ اس قانون کی ضرورت بھی زندگی میں اس لیے بھی
 تھی کہ اس وقت مسلمان فریضہ تبلیغ ادا کر رہے تھے، لوگوں پر اسلام پیش
 کر رہے تھے اور اس کے جواب میں مشرکین کی طرف سے بڑی تکلیف دہ
 باتیں سننا پڑتی تھیں۔ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں انتقامی آگ بھڑک اٹھتی تو اللہ
 نے پیشی قانون بتلادیا کہ بہتر توبہ ہے کہ معاف ہی کر دو اور اگر بدلہ ہی لینا
 ہو تو در سے سجادہ نہ کرو۔

انتقامی کارروائی کے ضمن میں امام ابو بکر جصاص اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ

اگر دشمن نے تمہارے آدمی کی جان نقص کی ہے تو تم بھی اس کی جان لے سکتے ہو۔ اور اگر دشمن نے کسی کا کوئی عضو کاٹا ہے تو تم بھی اُس کا وہی عضو تلف کر سکتے ہو۔ اس قانون کی تفصیل اللہ نے سورۃ ماۃ میں بیان فرمادی ہے: **اِنَّ النَّفْسَ بِالْغَفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالْيَدَ بِالْيَدِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّكَ** یعنی قصاص کی صورت یہ ہے کہ جان لے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کا بھی قصاص ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیگا۔ قتل کے معاملہ میں قانون یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو قاتل کو ویسے ہی قتل کیا جائے جس طرح اُس نے خود قتل کیا تھا۔ مثلاً اگر کسی نے کسی شخص کا پیٹے کو کوئی عضو قطع کیا اور پھر اُس کو مکمل طور پر جان سے مار دیا، تو اس کے قصاص میں بھی ایسا ہی کیا جاسکتا ہے۔ تاہم عام قانون یہ ہے کہ قتل کے قصاص کے لئے تلوار سے یکجہرگی گمردن اڑادی جائے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا ہے تو اس میں بعینہ قصاص ممکن نہیں، لہذا اس کے بدلے میں اُسے تلوار سے ساتھ قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ جہاں ضمانت ممکن ہو، وہاں ایسا ہی عمل کیا جائے گا۔ مثلاً اگر کسی نے کسی شخص کی ٹانگ گھٹنے سے کاٹ دی ہے تو اس کے بدلے گھٹنے سے ہی ٹانگ کاٹی جائے گی، اگر کسی کا ہاتھ کسی سے کاٹا گیا ہے تو قصاص میں بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ البتہ اگر کسی نے کسی کی ٹانگ پر ضرب لگائی ہے اور وہ درمیان سے ٹوٹ گئی ہے تو اب عین اتنی ہی ضرب لگانا اور بالکل اس مقام سے ٹانگ کو توڑنا، یا بالکل وہی آلہ استعمال کرنا اور پھر اس کے نتیجہ میں بالکل اتنی ہی ہڈی کا ٹوٹنا اور اتنی ہی درد پہنچانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی صورت

عَلَيْهِمْ أَفَ أَنْ يَرْغَبُوا فِيهِمْ وَلَا تَلْزَمُ فِيهِمْ صَبِيحٌ مَسَاءً
يَكُونُ كَوْنٌ وَأَنْ تَلْزَمُوا مِنْهُمْ تَلْزَمُوا - اللہ تعالیٰ ان کی
چالوں کا خود کو نہ پیدا کرے گا، لہذا آپ کے دل میں تنگی نہیں پیدا ہونی چاہیے
اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی آپ کے شامل حال ہے گی۔ لہذا آپ ضرور نہ
ہوں "وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمُنْكَرِينَ" اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر
کرنے والا ہے، وہ خود ان سے نپٹ لے گا۔

پھر فرمایا: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا بَنِيكَ اللَّهُ تَعَالَى
کی مہربانی اور مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اُس سے ڈرتے ہیں اور دوسری بات
یہ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ مطلب
یہ کہ اللہ کی محبت اس سے ڈرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کے حاصل
ہوتی ہے۔ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہنا ضروری ہے کہ اس
کے لیے تقویٰ اور نیکی کی ضرورت ہے۔ جس شخص میں خوف خدا ہو گا وہ شریعت
کی حد و کی پاسداری بھی کرے گا، کفر، شرک، انفاق اور بدعتی گئی سے بچتا ہے گا۔
اللہ کے ساتھ معاملہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ درست رہ سکتا ہے۔ اگر دین میں
کسی قسم کا کھوسٹ ہو گا تو تعلق باللہ درست نہیں رہ سکتا۔ البتہ مخلوق کے
ساتھ تعلقات کی درستی احسان پر موقوف ہے۔ انسان اپنے عبادی بندوں کے
ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرے گا تو
اس کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ درست ہو جائیگا۔ غرضیکہ اس حصہ آیت میں
حقیر اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ذکر آگیا ہے اور یہی دو چیزیں پورے
دین کی جڑ اور بنیاد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ صحیح ہو اور مخلوق کے
ساتھ بھی نیکی کا سلوک ہو۔

تعلیم اور شفقت
اسم نازی فرماتے ہیں کہ دین کا پتھر دو باتیں ہیں۔ ایک بات التَّعَظُّمُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اللہ کے احکام کی تعظیم اور ان پر عمل درآمد ہے اور دوسری

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْ خَلْقَكَ الدِّرْعِيَّ الشَّرَّ كِي مَخْلُوقٍ بِرَشِيْخَتِهِ وَهَرَبَانِيْ كَرَمًا
 ہے۔ ان دو باتوں کا تجزیہ کیا جائے تو نتیجہ تقویٰ اور احسان ہی نکلے گا جس کا ذکر
 اس آیت گیمہ میں کیا گیا ہے۔ اور اللہ کی مدد انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن
 میں یہ دو چیزیں پائی جائیں۔ پہلے صاحبان میں یہ چیزیں موجود تھیں تو اللہ تعالیٰ
 کی مدد بھی ہمیشہ ان کے شامل حال رہتی تھی۔ جب ان دو چیزوں میں کمزوری
 واقع ہو گئی تو امت تنزل میں چلی گئی۔ اب کئی صدیوں سے امت مسلمہ کا
 حال دنیا کے سامنے ہے۔ وجہ یہی ہے کہ نہ ان میں تقویٰ باقی رہا ہے اور نہ
 احسان۔ عدل و انصاف، مفقود ہے۔ حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ تمام
 طبقات میں ہسرتی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے احکام سے علی الاعلان بغاوت
 ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کی رحمت اور مدد کیسے حاصل ہوگی۔
 ہمارے اندر وہ شر اٹھ ہی نہیں پائی جاتی جو معیت الہی کا سبب بنتی ہیں
 تو ہمیں کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔

معیّت الہی

اللہ تعالیٰ کی معیت بہت بڑی چیز ہے اور اس کے لیے انبیاء علیہم السلام
 بھی دعائیں کرتے تھے۔ غار ثور والا واقعہ دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت
 ابو جبر صدیقؓ کے ہمراہ اس غار میں پناہ لے رکھی ہے۔ حضرت صدیقؓ کے
 دل میں دشمن کا خوف پیدا ہوا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا خَوْفَ
 اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (تو بولہ) خوف نہ کھائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں
 کس بات کا غم ہے۔ اسی طرح جبنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے
 نکال کر مصر لے ہوئے تو اُس کے سمندر اور تیغے فرعون کا لشکر۔ لوگوں میں کس قدر
 خوف پیدا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح قوم کو تسلی دی حتیٰ کہ منکر نہ کرو،
 اِنَّ مَعَیْ رَجْفٌ سَیِّئٌ دَیْنِ (الشعراء) میرا کہہ دو دگر میرے ساتھ ہے۔
 دسی راہ نکالے گا۔ ہم اسی کے حکم سے باہر نکلے ہیں لہذا اس کی مدد ہمارے
 شامل حال ہے۔ آپ فکر نہ کریں۔

خطبات شیخ الاسلام

ان شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صفی عبدالحی خان سوانی مدظلہ العالی مدرسہ فقہ العلوم گوجرانوالہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہ خطبات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علما حق کی فیصلہ کن جدوجہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ یکجا نہیں تھے جمعیۃ علمائے ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے ان میں سے بعض خطبات کو اکٹھا کیا ہے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنی کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک دفعہ احقر نے شیخ الاسلام حضرت مدنی کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ یہ کام کر لیں تو اچھا ہوگا لیکن شاید کہ صاحبزادہ صاحب مدظلہ کی توجہ اس طرف مبذول نہ ہو سکی۔ بالآخر بعض اصحاب کے اصرار پر احقر کو یہ کام کرنا پڑا۔ بعض اصحاب نے حضرت مدنی کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کثابت کے لیے دے دیئے۔ بروست یہ گیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خلیفہ سیواہ، (۲) خلیفہ رنگپور بنگال، (۳) خطبہ دہلی، (۴) کوکناڈا، (۵) مل گڑھ، (۶) جونپور، (۷) لاہور، (۸) سہارنپور، (۹) ممبئی، (۱۰) حیدرآباد دکن، (۱۱) سورت۔ (۱۲) ماخوذ مقدمہ خطبات) سائر ۳۳ خطبات، ضخامت ۵۰۰ صفحات، کاغذ اعلیٰ، جلد مضبوط، قیمت ۸۰ روپے ناشر: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ فقہ العلوم نزد گھنٹہ گھر گوجرانوالہ ملنے کا پتہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ فقہ العلوم گوجرانوالہ

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ کی

ملیہ ناز اور مقبول عام تفسیر

معالم العرفان فی دروس القرآن

مکمل طبع ہو گئی ہے

اللہ رب العزت کے کلام پاک کو عوام کے ادیان کے قریب کرنے لیے مفسرین کرام نے بے شمار کوششیں کی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ تفسیر بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم اور مبارک کوشش ہے۔ روان ہواں اور آسان اردو زبان میں قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ اور سہل انداز میں مستند تفسیر، ضروری مسائل کی توضیح، ضروریات وقت، زمانہ و ماحول کی خرابیوں کی نشاندہی اور ان کا علاج، قرآن کریم کی آیات سے اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیان کردہ تفسیر اور صحابہ کرامؓ ائمہ کرامؓ اور جمہور مفسرین کی اختیار کردہ توضیحات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرک و بدعت اور مذاہب باطلہ اور نظامات فاسدہ کا مختصر طریق پر بہتر رد اس تفسیر کا خاص امتیاز ہے۔ اعلیٰ کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ میں ضخیم جلدوں پر مشتمل اس تفسیر کی قیمت ۳۱۵۵ روپے ہے۔

علماء، طلباء، خطباء، اور عوام الناس کے لیے بے حد مفید اور معلومات افزا ہے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق کالج گوجرانوالہ، فون ۲۱۸۵۳۰

معالم المعارف - موسس القرآن

الافتتاح

مفسر قرآن صوفی عبد الحمید سواتی صاحب
حضرت مولانا

درنگار ادبی

بلال احمد ناگی صاحب

مؤلف

الحاج نعل دین صاحب (ایم۔ ے علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن مبان اشاعت قرآن

مدرسہ انجمن

شیخ محمد یعقوب صاحب

مدرسہ سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

مدرسہ ادبی

محمود انور ریٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ (مکتبہ)

محمد منیر صاحب Ph: 221943

مکتبہ داروس القرآن گوجرانوالہ